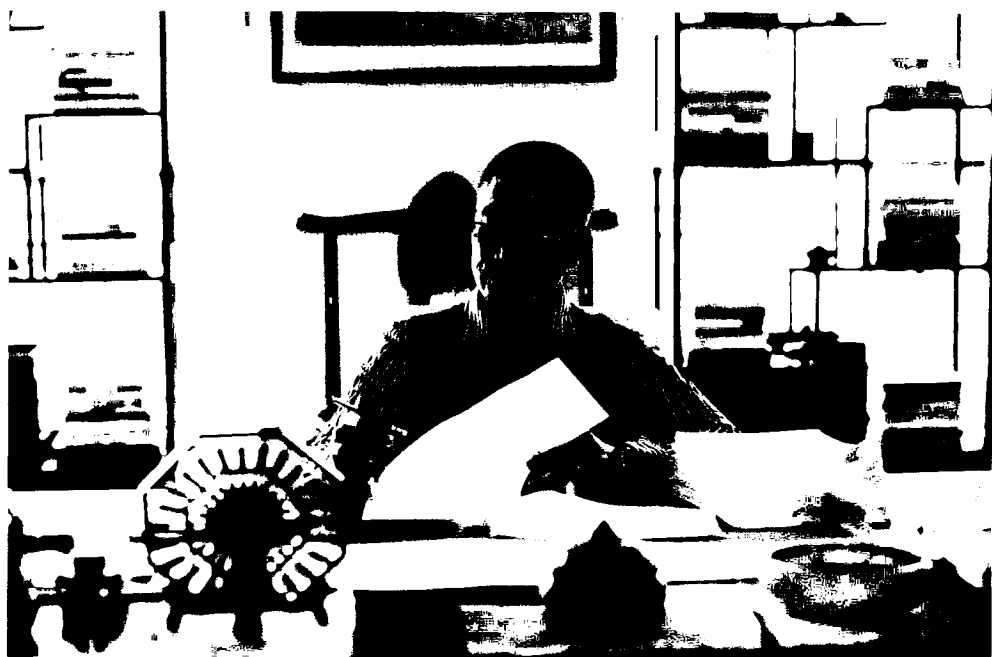

周易正讲

齐 济◎著

线装书局

齐济，1965 年生于河南，致力于中国传统文化经典《周易》的研究和应用。出版的著作有《预测致胜——期货股票运筹韬略》《预测致胜——齐济全息判断》《预测致胜——敢对技术分析说不》《猛击一掌——中国股票市场反省》《涨跌易断》《周易正讲》，等等。2008 年创办传统文化书院“嵩阳别院”。

自序

2007 年底，我开始为身边朋友讲解《周易》，每周义务讲两个小时，讲第一遍时，随讲随过，没有录音、录影等，待 2009 年第二遍开讲时，才开始录影，书院秘书长肖蓉于 2011 年着手整理录音，十分钟的录音至少需要一个小时整理，《周易》64 卦，每一卦讲两个小时，外人很难想象这一工作的繁重与辛苦。当秘书长把近 100 万字的书稿交给我时，真被“震”到了，心生诚敬，其情可感！原本计划五年后或者十年后才会整理出版讲解《周易》的书，也因此提前出版。可说句实话，既使再花五年、十年的功夫，我也未必能“讲好”《周易》，也未必会满意。对于《周易》这部传统文化经典，几千年来有太多的传奇，正如《易传》所说：“仁者见之谓之仁，知者见之谓之知”，现将近 100 万字的稿件修订为近 80 万字的《周易正讲》，望读者原谅我的浅薄与浮乏。

大道虽不可言，但古代圣贤对凡是能够言说清楚的，无不竭尽其辞，对于无法通过正常的方式告知天下人的，就通过一些假托的方式来推行，后世的人们多因不能体察圣贤的心意，就会把这些假托的手段当作是占断吉凶悔吝的旁门左道之术，甚至认为不用坚守道义就可运用了，这显然是背弃大道的，也是不对的。天地确立了自然和人类的基本规律，《周易》是圣人用卦象及简洁的文字取象来显示这些规律的，通过结合人的能动性及感知性，世人由此修正自己的内心与行为以趋吉避凶。古代的圣人之所以能够做到这些，没有其他方法，不过是以根本的大道贯通一切罢了，《周易》六十四卦的卦辞与爻辞就是天地大道的诠释。由于大多数的版本望文生意，“直译”文辞，难以理解字面背后的“真义”，要么就是介绍《周易》所派生出的各种“预测”方法，致使有不少人把风水、八字、面相、梅花易数、纳甲等方术当作是《周易》，认为《周易》就是“算命”的，“算命”就是迷信，迷信就不可信。

本书取名《周易正讲》，“正讲”，其义为秉承用正确的态度和科学的方法传播正确的传统文化这一理念；“正讲”也暗合自 2007 年至今，

每周义务讲《易》两小时，有“正在讲，讲下去”之意。

《周易正讲》这本书是我第二遍讲解《周易》的录音整理，用文字学、训诂学、人文学及象数理来解读《周易》，至少可以从文字的原始字义还原《周易》卦辞爻辞的初义，以实现与古代圣哲的“对话”，感受古代圣人对天地之道的体悟，书中也对部分卦爻辞提出了新的解读，尚古不迷古，做到每句有解，惑字有断，让易理深入浅出，破执、破玄、破迷，还原《周易》的真实，努力将传播正确的传统文化这一理念成为可能。本书中的周易原文参照了《周易本义》《周易集解》《周易程氏传》《王弼集校释》《周易折中》等版本。也有劳于众多好友的支持与参与，在此，衷心感谢曹晓峰，王春生，刘志鸿，郭耀辉，肖蓉，刘爱平，滕志德，郑喜峰等，感谢大家的辛勤付出！由于本人学识有限，虽一片诚忠，未免文辞粗野，也恐有错漏，望读者思之容之，能够体谅我的初衷，并及时予以指正。

此为序！

齐 济

2013年8月

目 录

自 序	(1)
一 乾	(1)
文言·乾	(16)
二 坤	(44)
文言·坤	(55)
三 屯	(64)
四 蒙	(74)
五 需	(84)
六 讼	(93)
七 师	(102)
八 比	(111)
九 小畜	(120)
十 履	(128)
十一 泰	(136)
十二 否	(146)
十三 同人	(155)
十四 大有	(164)
十五 谦	(172)
十六 豫	(182)
十七 随	(192)
十八 蛊	(201)
十九 临	(208)
二十 观	(215)
二十一 噬嗑	(224)
二十二 贲	(232)
二十三 剥	(241)

二十四	复	(250)
二十五	无妄	(260)
二十六	大畜	(268)
二十七	颐	(276)
二十八	大过	(285)
二十九	坎	(294)
三十	离	(304)
三十一	咸	(312)
三十二	恒	(322)
三十三	遯	(332)
三十四	大壮	(342)
三十五	晋	(351)
三十六	明夷	(359)
三十七	家人	(368)
三十八	睽	(375)
三十九	蹇	(384)
四十	解	(392)
四十一	损	(399)
四十二	益	(407)
四十三	夬	(415)
四十四	姤	(422)
四十五	萃	(430)
四十六	升	(437)
四十七	困	(445)
四十八	井	(454)
四十九	革	(461)
五十	鼎	(468)
五十一	震	(476)
五十二	艮	(483)
五十三	渐	(490)
五十四	归妹	(497)
五十五	丰	(503)
五十六	旅	(513)

五十七 巽	(519)
五十八 兑	(526)
五十九 涣	(532)
六十 节	(539)
六十一 中孚	(547)
六十二 小过	(555)
六十三 既济	(563)
六十四 未济	(570)
系辞·上	(577)
系辞·下	(625)
序 卦	(651)
说 卦	(653)
杂 卦	(660)

一 乾

【开场白】

从今天开始，我们将一起学习《周易》。《周易》有 64 卦，我们每周讲一卦，每一卦讲两个小时。《周易》的内涵与外延都极其丰富，两个小时讲一卦确实不会讲得很深、很透，但我相信讲完之后，大家对《周易》一定会有相对系统的了解，至少会知道《周易》到底讲什么。其实，与其说是“讲课”，不如说我们是在一起共同学习，也希望大家通过学习《周易》能够真正增加智慧，生活得更加开心。我们的口号是：国学大讲堂，智慧放光芒。

《周易》文化的精髓，几乎成了传统文化的基因，流淌在我们每一位中华儿女的血液里，每一位炎黄子孙都具备乾卦的刚健有为的进取精神，也具备坤卦的厚德载物的博大胸怀，具备中正的平和心态，还具有居安思危的意识与改革精神，这是我们中华民族最优秀的品德，也是《周易》文化的核心，每一卦无不体现这样的文化格调与文化精神，如此大格局，有什么经典可以与之媲美呢？四大文明古国，也只有中国的文化基因延续至今。秦始皇与项羽当年烧掉了许多书，留下来的最系统最完整的文化著述只有《周易》，再没有比它更完整的文献了！所有的智者，不管是哪一个流派的，无不从《周易》中汲取了文化的精华，丰富和发展了儒家文化、道教文化和佛教文化。儒、释、道之所以不分开、分不开和无法分开，就是因为有了《周易》。《周易》的人文思想，无不体现于儒家、释家和道家，随处可见，每一个字都闪着金光，这就是《周易》——我们中华文化的根本。要把这些“文”“化”了，把这些文融化在我们的心中，融化在我们的血液里，才能成为真正的文化人。我们

学习传统文化，目的是为了得到启迪、拥有智慧，不拘泥于某一个流派或者某某学者的主张，我们要以正确的态度和正确的方法，以现有正确的史料，学习正确的传统文化，让《周易》闪耀智慧的光芒。也正因为如此，我们才有信心站在这里讲《周易》。

《周易》64卦，传说是周文王在伏羲八卦的基础上演绎而成的。《周易》传文中的《系辞》里有一段话是这么讲的：“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”“包羲氏”就是伏羲氏，是人首蛇身的中华先祖，也就是《千字文》中提到的“龙师火帝”中的“龙师”，当时的官衔是以龙来命名的，所以我们都是龙的传人。伏羲氏也是“三皇”之一，“三皇五帝”是中国在夏朝以前出现在传说中的帝王，现在看来其实是部落首领。不同史学家对“三皇五帝”的定义也不同，其中一种说法是：三皇是指伏羲氏、神农氏、黄帝；五帝是指少昊、颛顼、帝喾、尧、舜。伏羲当时观天地鸟兽之文，观河图上面的符号，然后画出了八卦符号，后来叫做先天八卦。伏羲氏生活的年代刚好处于文明开启的时候，于是他就有意识地去设计一套符号系统，为了将看到的和看不到的生存智慧符号化，方便人类掌握，让人类更好地在天地间生存，这就是最早的八卦符号的来历与作用。这八个符号最初是很单纯的以物象为标准，从对出土的甲骨文的文字图片的考证结果来看，这八个符号是这样的：乾卦（☰），就像深邃的苍穹，用这个符号来表示天；然后是兑卦（☱），代表泽水；接着是离卦（☲），就像火苗；还有震卦（☳），像闪电打到地上，代表雷；还有巽卦（☴），代表风；坎卦（☵），这不就是水吗？艮（☶），像不像山？坤卦（☷），就像站在很高处所看到的地貌。伏羲氏观天地之象就画出了这八卦符号，后来逐渐演变成：乾（☰）、兑（☱）、离（☲）、震（☳）、巽（☴）、坎（☵）、艮（☶）、坤（☷）。伏羲氏定了八卦之后，到了夏商周，人们对“八”开始崇拜，而几千年后的今天，人们对“八”仍然很崇拜，但已与夏商周时完全不同，那时对“八”的崇拜，是对自然的真正的崇拜，而现在更多是对金钱、名利的追逐。

我们现在所说的《周易》包含了两个部分，一是经文，二是传文。经文包含了卦名、卦画、《卦辞》和《爻辞》，这是《周易》的干，也是《周易》的核心。经文又分为上经和下经。上经从第1卦乾卦开始到第30卦离卦结束；下经从第31卦咸卦开始到第64卦未济卦结束。由于其

语言非常简练、生涩难懂，再加上举的一些例子与现在已经相去甚远，不容易理解，所以孔子怕我们不能够准确理解《周易》的真正内涵，为了避免大家学偏了，就写了《系辞·上》、《系辞·下》、《象辞·上》、《象辞·下》、《彖辞·上》、《彖辞·下》、《文言》、《序卦》、《杂卦》、《说卦》，共十篇文章。这十篇文章叫作“十翼”，也就是《周易》的传文，是《周易》的支。“十翼”就像十个翅膀，带着我们在《周易》的世界里翱翔。《彖辞》是解释《卦辞》的。《象辞》里面包含了《小象辞》与《大象辞》，《大象辞》是解释卦象的，而《小象辞》是解释《爻辞》的。天地之间皆有象，在我们的概念中，最大的象莫过于天地，乾(☰)为天，坤(☷)为地，它们是 64 卦的门户，还有六个象：兑(☱)为泽，离(☲)为火，震(☳)为雷，巽(☴)为风，坎(☵)为水，艮(☶)为山，都是天地之间的一些内容，可以把它们理解为天地之子。相对天地来讲，它们都只是小象，但相对其它万物，它们反倒是大象了。我们要明白《周易》的经文和传文都是哪些内容，所以我想讲完 64 卦之后，再把《系辞》及其余传文也讲一讲。

《周易》总共有 64 卦，每一卦由六个爻组成，爻有阴阳之分，阳爻以符号“—”表示，阴爻以符号“- -”表示。每一卦的爻是由最低一位画起，由下到上的六个爻分别为：初爻、二爻、三爻、四爻、五爻和上爻。阳爻和阴爻用数字表示是：阳为九，阴为六。如果是阳爻在初爻，叫做初九爻，如果初爻是阴爻，就叫初六爻。以此类推，阳爻还有九二爻、九三爻、九四爻、九五爻、上九爻。阴爻除了初六爻，还有六二爻、六三爻、六四爻、六五爻与上六爻。

乾 卦

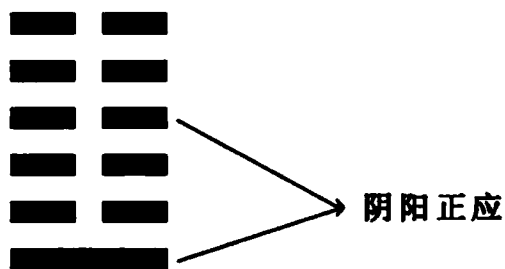
阴位	☷	上九
阳位	☰	九五
阴位	☷	九四
阳位	☰	九三
阴位	☷	九二
阳位	☰	初九

坤 卦

阴位	☷	上六
阳位	☰	六五
阴位	☷	六四
阳位	☰	六三
阴位	☷	六二
阳位	☰	初六

另外，每一个卦有六个爻，从下往上画，六个爻有六个位，初爻、三爻和五爻的位置为阳位，而二爻、四爻和上爻的位置为阴位，也就是奇数位为阳位，偶数位为阴位。如果是阴爻在初爻的位置，我们就说它是阴爻占了阳位；如果是阳爻在二爻的位置，就是阳爻居阴位。爻与爻

之间也讲究爻位及阴阳对应，初爻与四爻相对应，二爻与五爻相对应，三爻与上爻相对应。如果初爻是阴爻，而四爻是阳爻，或者初爻是阳爻，四爻是阴爻，那它们之间就形成了阴阳正应的关系，如果两个都是阴爻或都是阳爻，那就是敌应的关系（如下图）。

先了解这些吧，还有许多相关的知识可以在以后的课堂上慢慢讲。我们今天就开讲《周易》的第1卦——乾卦。

【正讲】

乾，元亨利贞。

《象》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

《象》曰：天行健。君子以自强不息。

乾坤是64卦的开门之卦，《序卦》中讲：“有天地，然后万物生焉。”意思是：乾卦象征天，坤卦象征地，有天地，然后产生万物。

乾坤两卦对阴阳的理解是核心，阴阳的特性体现在其余的62卦中，每一个阳爻都具有乾性，每一个阴爻都具有坤性。“乾”在《说文解字》里解释为：上出也。“乾”的小篆是：𠂔，中间是太阳，左边的上下像太阳发出的光，右边是生长的草木。有些版本把乾解作一种观测用的工具，解得非常偏。实际上，乾的本义是阳光照耀下，万物生长的状态。

大家都说乾坤为天地，然后说乾就是天，坤就是地，这样理解是不恰当的。乾不是天，天只是乾的大象，乾的第一象才是天，乾也代表任何具有刚健特性的事物，所谓纯阳之刚是乾的体，健是乾的用。夫妻，夫为乾，妻为坤。长幼、长短、黑白、刚柔等等，皆如此。大家要明白，天下有天下之乾，公司有公司之乾，家庭有家庭之乾。

在天为象，在地为形，天上的风云雨雾等，都是无形的；大地上的山川河流等，都是有形的。古代的堪舆学家通过紫微星的投影找到了龙

地，也就是北京的紫禁城所在地，这就是在天的象和在地的形。一定要明白纯阳之乾卦的内在核心是什么？它是天吗？它不是天，天是它的大象，也是第一象。要弄清乾卦之龙、天、健、刚等不同性状的表述。

乾卦以龙取象，乾卦的六个爻，都用纯阳的龙来描述。龙的甲骨文这样写：𪛗，上面是“天”，下面是龙，就是飞龙在天。龙是我国古代最受崇敬的神秘动物，龙是唯一的三栖动物，飞天为龙，潜海为海龙王，在地为马，所以龙马精神其实就是龙的精神。龙成了中国先民的图腾后，又被人为地赋以海陆空的优势：狮头，虎舌，鹿角，蛇身，鹰爪，鱼鳞鱼鳍，无可匹敌，威武完美。

《卦辞》讲：“元亨利贞”，“元”者，大也；“亨”者，通也；“利”，利于、适合；“贞”，正固。自从孔子把它定位为：元者，仁也；亨者，礼也；利者，义也；贞者，智也；董仲舒又进一步增加了“信”，这就构成了“五常”，即：礼义仁智信。几乎所有的大儒家都把“元亨利贞”理解为“四德”，这没有错，唯有朱熹在解释“元亨利贞”的时候说，这四个字无非是一个断辞而已，他说“元亨利贞”就是天之大象，就是“大通利正”。我们现在经常会看到“大通至正”这几个字，其实就是“元亨利贞”的变写，就是大通利于正固。

对于人事来讲，只有内心保持正固，才有可能实现大通。你想通达必须正固，只正而不坚持守正，也不可能通达，这是天给的第一个信号。生活在天地间，你应该怎么做？每个人生下来都想有所作为，都想大通，但保持内心之正固是实现大通的必要条件。想要你的个人发展大通，家庭大通，公司大通，必须坚持所坚持的，不能随意改变，这才符合“天心”，也就是“天心无改移”，这出自地雷复卦，就是坤卦的初爻变为阳爻，天地一阳生，乃天之心，七日始变，这个阳就具备乾之个性。理学家的核心思想用“元亨利贞”四个字就足以概括了。乾的第一大象是天，是健行的，健的个性是浑然一体，元气充盈。为什么小孩都是纯阳之体呢？因为他们元气特别充盈，冷热不觉，这样的状态也是健。

为了方便进一步了解“元亨利贞”，我们完全可以用“春夏秋冬”来理解，“元”的甲骨文这样写：𠂔，上面的“一”代表混沌初开，万物之始。“元”在《说文解字》里解释为：始也。元旦，是春天的开始，春天万物复苏，一元复始。古代的春节叫元旦，只是后来把公历一月一日定为元旦，春节就不叫元旦了。夏天万物生长，一切通达，就是亨。秋天是丰收的季节，有所收获，故为利。冬天万物收藏，为之正固。刚

健中正是“元亨利贞”的用，元者，刚；亨者，健；利者，中；贞者，正。而人生也有自己的春夏秋冬、“元亨利贞”。父母生下你是你人生的开始，会走路了是亨通的开始，开始上学为之利，然后听父母的话为之贞。第一个阶段在7岁之前结束了；从7岁左右掉第一颗牙到14岁左右性成熟为第二阶段；14岁到21岁毕业走向社会为另一阶段。人生的每一个阶段都有自己的春夏秋冬、“元亨利贞”。每一个阶段都要坚持正固才会通达，每一个阶段如果不做在该阶段应该做的事情，就可能出现问題，就不会亨通。所以说，乾卦所讲的道其实就在身边，就在我们的日常生活中，这就是理，有道才有理，理是形而下的，是实践的。

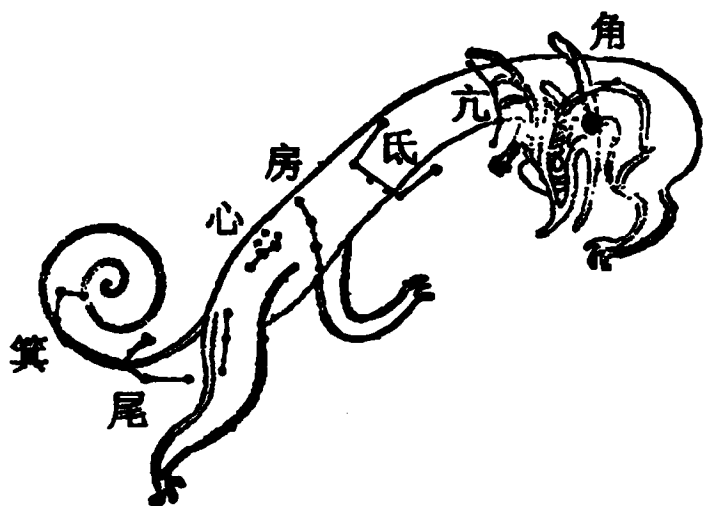
当然，乾卦以龙取象给出六爻，就是一种在天地间生存的智慧密码，智慧的密码用来干嘛？就是用来预测的，我们丝毫不怀疑《周易》的占卜预测之功能，预测什么呢？预测自然变化的规律，也就是道。预测自然规律干嘛呢？是为了更好地生活。天地自然之规律就是大道，道下产生理，理下产生数。如果不想先过春天，想先过夏天，偏要在夏天穿棉衣，冬天穿短袖，这就是违道，就会出问题。或许大家会认为这个“道”太明显了，那是因为这个道已经融入到我们的生活几千年了。再比如说，看到小孩为一两句话就打架，会觉得很可笑，那是因为我们明白他们的道，也清楚他们也许此时在打架，下一刻就会一起玩耍，但小孩子自己不知道。我们又何尝不是小孩呢？你又怎么知道没有更高智慧的人正看着我们，觉得我们很可笑呢？这是因为当局者迷也。

所谓“理不可违，数不可逃，知几不可不预也。”谁能违背天地之理呢？谁能逃过生存之数呢？你说你懂保养，肯定会长命，大多数人的大限很难超过100岁。有人说可以活到180岁，那他不是人，他是神。这就是数，终有一劫，逃不过去。既然知道数不可逃，那我们怎么办呢？就要懂得“知几不可不预也。”万物以各种方式给了我们暗示，但我们没有重视，偏向虎山行，结果就会被老虎吃掉。我们看电视也有这样的情景：丈夫在前线打仗，在家做针线活的妻子突然扎破了手指，然后就切换到丈夫在前线的镜头——丈夫受了重伤。生活中也有很多这样的情况，一大早感觉就不好，出门就遇堵车或者红灯，走到半路才发现很重要的文件忘在家里，等等。或许这些只是纯属巧合，但我们可以通过几微的变化来进行预测，不致于太被动。我们学习了太多科学的推理方法，人为地否定了对自然的原始的感知能力，会认为这是迷信、胡乱联系等等，忽略了大自然的暗示，不注重身边的现象之变化。科学家说地球已经转

了50亿年了，从来没有停止过一分一秒，我们每天都生活在变化之中，现在的你都已经不是刚才进来的你了。《周易》就是一本讲日月阴阳变化的书。“易”字的甲骨文这样写：，像将一个有抓柄的器皿中的液体，倒入另一个没有抓柄的器皿中；小篆这样写：，上面是“日”，下面是“月”，日月之变也。在《秘书》中说：日月为易，象阴阳也。天下万物都随时而变，因此，“知变”其实是《周易》之核心。天下无不在变，包括在座的我们，现在的我们已经不是前一秒的我们。大家都知道运动的绝对性，正所谓：“坐地日行八万里，巡天遥看一千河。”

明白乾卦的六个爻所处的不同的位与所描述的理之后，做事情就不会再急躁，不会因为现在没有机会而苦恼，也不会因为别人说了两句难听话就感到难受，你会明白如果时机不好，就要学会遁而不闷，也就是初爻讲的“潜龙勿用”，时机成熟时自然会有呈现自我、展示本领的机会，就是“飞龙在天，利见大人。”得位者为大人，得道者是君子。远古时代的尧、舜、禹就是得位的君子，到现在仍被世人所传颂。

我们刚才也提过，乾卦的六个爻是天道之浓缩，不会因为人的喜好而改变。《彖辞》里的“大哉乾元，万物资始，乃统天”就是对天道的赞叹与肯定，也是乾元的本义，是对“元”的解读。我们之前说的巧合，也是属于自然之道的应验与表现。乾卦以龙取象，其实这条龙是指苍龙星，苍龙星是一个星团，以七颗主要的星构成龙状（见下图），卧于天际的东方，出现在秋分以后。在冬至前后观察东方的苍龙星，刚刚跃出第一颗星（角星），这个时候苍龙星团的大部分星星都在地平线以下，属于“潜龙”的状态；然后再过一段时间，春节过完，开始露出几颗星，就是“见龙在田”，龙抬头了，可以“利见大人”了；“终日乾乾”就到了公历三、四月份，这时候苍龙星与地平线应该有30度角了，飞得更高了；到了四爻，苍龙七星中只有两颗星星还没展现了，角星与地平线的角度达到40度了；到了“飞龙在天”的时候，苍龙七星全部展现在天空中，它与地平线的角度达到了55度。再后来到了80多度的时候，也就是到了7月，亢星已经到达最高位，接着就要下行，也就是“亢龙有悔”了。这就是一个天道之缩影，我们无法逃脱天道的运转规律。从初九爻到上九爻，就是天道的变化，是春夏秋冬的分解，也是一个人的人生轮回的变化。“元亨利贞”存在于任何时空，一生有一生的“元亨利贞”，一个阶段有一个阶段的“元亨利贞”，每一天有每一天的“元亨利贞”，每一天也有每一天的初九到上九……

“云行雨施，品物流形”是对“亨”的解读。古人认为云雨是构成生命的要素，有云才有雨，有雨才有万物生命的生长，赋予万物各式各样的形体，普遍流布在每个地方，亨通没有障碍，这也是天道生生不息的功能。“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天”是对“利”的解读，乾元有始，万物有终，天道运营，万物生长，开花结果，各有所成。“乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞”是对“贞”的解读，乾天之法则时刻在变化，万物生成，各依其本质，赋予生命，天命之谓性，有命才有性，才体现万物本质的不同，万物性命各有其法则，保持自然的大和谐。我们的命是父母造化给予的，任何物件都有自己的性命，正因为这样，才产生了后来的“方以类聚，物以群分。”《道德经》中的“万物负阴而抱阳，冲气以为和”就是从“保合大和”这四个字得来的。“保合大和”的核心意义是乾道御六爻保天下之化合，万物资始，而各正性命，合和而生。“合”字的甲骨文这样写：, 表示相约相遇，接吻亲嘴；在这里的意思是：和睦、融洽。天下万物只有保持如天道的大和状态，才能正其性命，人类只有做到保合天地之和，才能阴阳平衡，生生不息。北京故宫的三大殿：太和殿、中和殿、保和殿，也是由此理念而命名的。“合”还有盒子、空间之意。庄子曰：“六合之外，圣人存而不论；六合之内，圣人论而不议；春秋经世先王之志，圣人议而不辩。”“六合”即前后、左右、上下所构成的三维时空。后面讲：“首出庶物，万国咸宁。”乾为天，乃万物之祖，王为天下万邦之宗，乾道首出，庶物元亨，君道尊临，四海归从，天下太平。

《大象辞》讲：“天行健。君子以自强不息。”这个大家都已经非常

熟悉了。不要以为只有天才是乾，不能单从龙的取象来理解乾，日月、男女、阴阳、刚柔、进退、明暗、增减等，其中所有的强健与所有的强健之物都属于乾。只有明白这些道，我们才能在日常生活中运用，才能慢慢改变我们的内心所想，才能去体会世间万物之变化。

《周易》只为君子谋，不与小人同，《周易》的结构中，每一卦都有《大象辞》与《小象辞》，《大象辞》是说明上下卦的象征含义，《小象辞》是对每一爻的象征解读。《大象辞》也是对卦的原始象的观察，用感觉、体会来解读卦的象征，所有的《大象辞》都是言君子、大人、君王之行，为什么不说小人呢？小人只能远之而不可教化之，千万不要把自己太当回事，想去感动一个人，或者想要改变一个人，不要认为你才华横溢、德高望重就可以改变一个人的秉性。小人只能远之！《周易》通篇阐述君子之道，指明是君子之学。“天行健”，天体其性为健，天体运行日复一日，从不休止。“君子以自强不息”，这个“自”字的甲骨文是这样的：，像人的鼻子，通常都是指着自己的鼻子表示自己。“强”，古人把它定义为米中小虫，“强”字还有另一个发音，同“疆”，用强弓保卫自己的边疆和地盘。香港人把蟑螂叫作“小强”，“小强”的生命力真的很强。一个人怎么强呢？就是要站好自己的地盘，其一是行为地盘，其二是心灵地盘。一个人的地盘能有多大呢？我现在站在这里，我的地盘就只有两个脚印，挪开两步，地盘也跟着挪了，我的地盘我作主，但要踏正、走好，不能乱来。看看这个“息”字的金文：，气息从心出发，然后才能通过鼻子呼吸。“自强不息”，刚健有力，永不停息。太阳也不能说今天很累休息几天，那地球怎么办？月亮也说不想干了，那春夏秋冬就没有了，地球也说不想转了，白天黑夜也没有了。君子看到乾卦的象，上天下天，重叠成天，因为天体运转，日复一日，年复一年，从不休止，所以用上天下天来显示天体运行的反复性。“天行健”就是天体运行；“自强”，就是克制自己的私欲，努力进取；“不息”，就是不停止。天道周而复始，刚健有力，君子就应当效法天，强制自己，努力进步，永不懈怠，造福天下。“自强不息”，使自己内心正固，心灵的疆域才由此扩容，从而达到“元亨利贞”。这是乾卦的核心意义。

初九：潜龙勿用。

《象》曰：潜龙勿用，阳在下也。

龙是一个假想的纯阳之体。人在刚出生的时候都是一条“龙”，不管

是男还是女，都是一个纯阳之体，阴阳没有分化，负阴而抱阳。任何事物都是这样，一颗种子种下去，它是否会结果子？你不知道，等到后来看它不结果实，你才知道它是公的。还有更离谱的，我们老家邻居养的狼狗，大家都说品种很纯，但它一直不叫，直到有一天，一声长啸，才知道原来是一匹狼。初九爻就是乾卦的最下面的爻，是阳爻居阳位。所有的人，无论伟人还是平民，小的时候一样吃喝拉撒、嬉笑哭闹，也不会因为将来会得位会“飞龙在天”而有所不同，仍然是个小孩，是纯阳之体，一样调皮。

“潜龙勿用”，“潜”的金文这样写：；本义是：隐在水下活动；在《说文解字》里的解释是：涉水也；在这里是潜藏的意思。“勿”的甲骨文这样写：，在刀刃上加两点代表毒液的指事符号，表示用毒液浸泡过的利刃进行谋杀。甲骨文字形也像旗杆上有三条飘带。后来引申为：杂色旗。以前打仗投降的时候都是举白旗，意思就是“勿打了”。“用”的甲骨文这样写：，就像方便时用的马桶；在《说文解字》里的解释是：可施行也。“勿用”就是不要用。“潜龙勿用”就是告诉你，龙的活动，属于阳性，这一爻，虽然是阳爻得阳位，但位置在最下方，也就是阳气还在地下，所以是“潜龙勿用”。“勿用”就是还不是发生功用或采取行动的时候，不可妄动，要等待时机。任何事情在时机没有成熟的时候，千万不要盲动，一定要用心管住自己的四肢，就这么简单。龙都不能妄动，何况我们凡人呢？所谓知命认命，这就是命啊！命者，道也。这就是天道，不是你不行，而是时机没到。有些人总觉得不公平，研究生毕业，又在美国留学几年，多才多艺，一表人才，回国后从最底层做起，整天抱怨命不好、闹情绪、怠工等，那是不明白“潜龙勿用”的道理，那是因为他不能身心合一，缺乏对时机的把握，虽然基础这么好，但却因为心态不好，所以才把这么好的身给葬送了。所以曾子说“吾日三省吾身”，是哪“三省”呢？“为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”意思就是：替人家谋虑是否不够尽心？和朋友交往是否不够诚信？老师传授的知识是否复习了呢？我们不用每天“三省”，我们每周“省”一次，每周能来嵩阳别院学习两小时传统文化，就已经足够了。

《小象辞》用“潜龙勿用，阳在下也。”进一步解读“潜龙勿用”，初九爻身处最低，阳气的力量潜伏在地下，象征君子处低微之位，不是发挥作用的时候。

九二：见龙在田，利见大人。

《象》曰：见龙在田，德施普也。

“见龙在田，利见大人。”九二爻开始露头了，在田间出现了，在下卦的中位，也是阳爻得阴位，得中位而非得位，但力量强了，他的君德已经体现，他具备见大人的条件与机会了，能够与具有中庸之德的刚贤之才相见，也可以遇到九五爻这样的大人了。老子就是尹喜的“大人”，当年尹喜见到了老子，有幸得到了老子传授的《道德经》，尹喜如获至宝，一路朝东南跑了几百里，找到了武当山设立道场，远离了当时的政治权力中心西安。尹喜也不是普通人，他能够寻找到呈龟蛇玄武神象的武当山，你看现在的航拍图，武当山就是龟蛇象，山上的金顶像乌龟，环山道路像蛇。

没有德行之人，总是怀才不遇，很少有机会碰到更优秀的人，没有德，什么贵人也碰不到。天助有德之人，所谓举头三尺有神明，这个“神”字，左边一个“示”，右边一个“申”，“日”代表天，“丨”是天垂象，即“申”，“神”就是上天以闪电对世人的申告，警示天下人，要做中正之君子、大人、贤人、圣人。不偏不倚为中，无过无不及为正。九二爻得中位，虽不得正，但龙德已经显现，利见大德之君，此时不分刚柔，而以同德相应为本，以行其道，这里的大人是指九五爻这一大德之君。“及”的甲骨文这样写：𠂔，像一只手从背后抓住前面的人；“及”的本义是：赶上并抓住；在《说文解字》里的解释是：逮也。圣人的“圣”字，繁体字这样写：聖，就是善用耳与口并称王的人称为圣。孔子说过：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十从心所欲不逾矩。”耳顺了，听到不好听的也跟没听到一样。

《小象辞》讲：“见龙在田，德施普也。”“施”，本义是旗帜，这里作给予讲，引申为施舍、施予。“普”的本义是：日无光；在《说文解字》里的解释是：日无色也。也只有日无光时，远近皆同，就像多云天气一样，天下万物都没有影子，更能体现日光的普照。九二爻就是说龙德已在田间出现，其君德如日光普照大地，德化万物。

九三：君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。

《象》曰：终日乾乾，反复道也。

九三爻阳爻得阳位，是得位。“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。”“乾乾”，就是刚健、努力精进的意思。“惕”在《说文解字》里的解释

是：敬也。有放心不下之意。“无咎”的“咎”的甲骨文这样写：，右边也有个“人”，人要管好口，否则就会有咎害。“咎”在《说文解字》里的解释是：灾也。“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。”每天要勤奋努力，坚持不懈，日夜警惕，还要反省自己的行为，自强不息，才能避免过失与灾难，才没有咎害。其实九三爻更具有《大象辞》里说的“自强不息”的精神，只有自强不息，才有可能跨出内卦进入外卦。在《道德经》里的“熙熙攘攘”，君子谋道，平民谋利。其实是说人分九等卦分上下。是龙还是虫，那就取决于能否跨出内卦升至外卦。九三爻虽然属于下卦，还未到尊位，但毕竟在下卦之上位，而且是阳爻得阳位，属于臣位，他的君德已经显露，很容易招致危险，所以需要“夕惕若厉”才可能“无咎”。

《小象辞》讲：“终日乾乾，反复道也。”进一步说明九三爻刚得阳位，刚健努力，处危戒惧，修身立志，能够重视实践与行动，日复一日，年复一年，永不懈怠，只有如此才能化危为安。

九四：或跃在渊，无咎。

《象》曰：或跃在渊，进无咎也。

九四爻，阳爻得阴位，且是近君之位。“或跃在渊，无咎。”到了九四爻的关键位置，要明白该跃才跃，不该跃就居渊准备，明白进退之理，这里的退不是指退回九三之位，而是在渊中伺机跃升。曹操说过：“龙能大能小，能升能隐。大则兴云吐雾，小则隐介藏形。升则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙时变化，犹人得志而纵横四海。”讲了很多龙的特点。我们平常很多人也讲：大丈夫能屈能伸。做一个能屈能伸的人是说起来容易做起来特别难。“或跃在渊”，“或”在这里是代词：有人、有的，是指九四爻以刚爻居阴位，在最关键时刻，抓住时机，奋力一跃，自有升天可能。“或跃”带有不确定性，是指有些飞跃了，有些还在等待机会，并不是犹豫不决之意。“渊”也是龙的安身之地。跃与不跃，要看情况而定，圣人的行动，无不根据时机而定，可见时机以及根据时机决定行动的重要性。

《小象辞》说：“或跃在渊，进无咎也。”进一步指明了升进飞跃是没有咎害的，在九四爻的位置，只有飞跃升进，没有退缩之理，这里只强调一个“进”字，可见“或跃在渊”的真正内涵。“进”的甲骨文这样写：，与鸟有关，小鸟走路、飞翔从来只往前不会后退。“进”在

《说文解字》里的解释是：登也。

九五：飞龙在天，利见大人。

《象》曰：飞龙在天，大人造也。

九五爻是刚爻居阳位，又居上卦之中位，是中正之尊位，刚健中正，不偏不倚，纯粹精微，所以又称君位，“九五至尊”就出自这一爻。“飞龙在天，利见大人。”龙德显现，一跃升天，以至德处盛位，万物共睹，得此位者，处世能使万物感应，决断能使天下归心，经历了各种磨练，已经可以做到按照天道行事，不违天时，恰到好处，这就是“飞龙在天”龙德普化天下的状态。这里的“利见大人”就是见到如九二爻那样的天下大德之人，共同成就“天下大业”。说到大人的人格风范时，《文言·乾》里说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？”我们因此不难体会到，这正是传统政治理念所标榜的天人合德、内圣外王的完美人格。

《小象辞》讲：“飞龙在天，大人造也。”“造”的本义是：往某地去；在《说文解字》里的解释是：就也；在这里的意思是“往某地去”，有造访之意。龙德在上，为图谋天下大业，造访九二爻这样的大德之人，所谓同声相应，同气相求，不分刚柔，以同德为上，行天下之大道，图谋天下之大业，这正是九五之君所为。

上九：亢龙有悔。

《象》曰：亢龙有悔，盈不可久也。

“亢龙有悔。”“亢”字的金文是这样写的：，像一个人的双腿被套上了锁链。“亢”在《说文解字》里的解释是：人颈也。“亢”有过度、很、极的意思。“悔”在《说文解字》里的解释是：恨也；在这里是指忧悔或灾害。上九爻是刚爻居阴位，上爻是卦位的最上位，也是终极之位。日中而昃，物极必反，如果太过于上而又不能下，妄动必然有忧悔，七月流火之时就是“亢龙有悔”之时，这是天道规律，日月往复，永不停息。不明白“潜龙”、“在田”、“在渊”、“飞龙在天”之道，迟早会变成“亢龙”。这一爻描述的是一种盛满而进的状态，也是对后人的警示与告诫，要谦虚谨慎，不可自高自大。上九爻处于全卦的极位，其象征意义则犹如处尊位之君，居安而不思危，思成而不虑始，进而不止，求而

不已，超过了自身之德与能力所及，也超出了客观条件的许可，最终导致失败。圣人治世，德威并济，只有圣人知进退存亡而无过，才不至于悔也。

《小象辞》讲“亢龙有悔，盈不可久也。”“盈”在《说文解字》里的解释是：满器也。用盈满不可久，久则溢的道理进一步说明“亢龙之悔”，亢生悔，盈则满，满则溢，这是天道自然规律的表现，没有吉凶、对错，只有盈亏、阴阳变化。告诉人们在事业达到最高峰的时候，一定要居安思危，知进退，知存亡，才是关键。

用九：见群龙无首，吉。

《象》曰：用九，天德不可为首也。

“用九”，其实就是怎么运用乾之纯阳之道。64卦中，只有乾卦中有“用九”和坤卦中有“用六”，“用九”即用刚。“见群龙无首，吉。”意思是说刚健的人物不要自以为是首领、是领导者，要把握好一个度，这个度就在于这个“用”字，善于用刚则不会离开群龙，就是保持刚健自强的状态，不脱离社会群体，让自己表现为“群龙无首”之状，实际上又是群龙之首，受群龙的拥戴，最后才能得到吉祥。天再变也是天，不会是地；地再变也变不成天。这种天地有序规律永远不变。很多人就是忽略了本体，本末倒置，当变到一定程度，就认为全变了，没有看懂天地有位，四时有序。如果不明白这些道理，在生活中就会犯错。这就是天地自然要告诉你的，要坚持自己应该坚持的，只有这样，才会吉。每个人心中都有自己的龙，每个人心中都有自己的乾，关键是看你在“潜龙”，“见龙”，“终日乾乾”，“或跃”，“飞龙”等不同的时期是不是都能把握好。用刚而不滞于刚，用明而不自以为明，君用臣道，用九而又不拘于九，所以《彖辞》中的“时乘六龙以御天”，也是用九的《小象辞》：“用九，天德不可为首也”之意。乾卦的六个爻都是阳，纯阳为天德，实为万物之首，只是如何运用罢了。强调“用”的重要性！

乾卦蕴含的纯阳之道远非这六个爻所示，“元亨利贞”是天道的高度概括，春夏秋冬仅是“元亨利贞”的一种体现。你能明白你心中的春夏秋冬吗？能够做到“潜龙勿用”，“或跃在渊”，“飞龙在天”吗？

【小结】

学习了乾卦的六个爻所处的不同的境况，大家就要明白，“潜龙”的时候，就好好学习，退而结网；“利见大人”的时候，就把握时机；该反

省的时候就反省，学会居安思危；该腾飞的时候就好好展示。其实在九三爻的时候，普通人与君子的区别都不大，但到了九四爻，区别就大了，只有仁君才会有“或跃在渊”之“或”的可能性，只有仁君既能做到“潜龙勿用”，又可以做到“跃在渊”，都能做得很好，才有后面的“飞龙在天”。

乾卦阐述了宇宙创始万物和大自然的法则：至大、至刚、至正，具备创始、亨通、祥和、坚贞，即“元亨利贞”的伟大功能，周而复始，无穷无尽，是人类至高无上的行为典范。我们能够因时与位的不同而有不同的龙德体现，在初位是能“潜”，在下之中位能“现”，在下之上位能“乾”而“惕”，在上之下位能“或跃”，直至九五“飞龙在天”之飞跃，更要明白居安思危，刚柔进退之道，不可过亢，重在“用”。要领会天道给我们的暗示，应用到生活中的方方面面，希望大家在学习了乾卦之后，能够真正理解乾阳之“元亨利贞”。

文言·乾

【开场白】

乾坤两卦在《周易》64卦中具有特殊的地位，是理解《周易》的关键，所以孔子又写了《文言》，以人事的德行修为为主线，以人文哲理来专门解说乾坤两卦，其中解释乾卦的称为《文言·乾》，解释坤卦的称为《文言·坤》。接下来，我们就开始学习《文言·乾》。

【正讲】

“元”者，善之长也；“亨”者，嘉之会也；“利”者，义之和也；“贞”者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰：“乾元亨利贞”。

乾卦的《卦辞》只有四个字：“元亨利贞”，被视为四德，在64卦中，也有几个卦是“元亨利贞”四德俱全的，只不过这些卦在格调与格局上都无法超越乾卦的“元亨利贞”。传说《文言》是由孔子所写，是以文为言，也就是对《周易》原文的义理进一步诠释。看了孔子写的“十翼”这十篇文章，更会对孔子肃然起敬。

“‘元’者，善之长也”，“元”的本义是：天，地，人，混沌初开之际；在《说文解字》里的解释是：始也。“善之长”就是长善，是万物生成的根源，也是一切善行的首要条件。“人之初，性本善。”就来源于这句话。万物之初，皆为善也。善是仁爱的一种表现，是心中之善所散发出来的大爱思想。

“元”有开始之意，乃天地之始，万物之始，人之始。乾的第一德为“元”，“元”的核心是善。如果没有“善”之仁，其余的“亨、利、贞”都将不复存在。比方说一棵树，不管是什么优质树种，即使将来会长成参天大树，也必须从小树苗长起，不可能瞬间就变成栋梁了。人也是如此，在小孩生下来的时候，如果没有元之始，没有善之心，没有爱之表现，那小孩能长大成人吗？父母本身就秉承了天地造化之善与爱，然后

才能不计辛苦养育小孩，所以“元”本身是其它三德（亨、利、贞）之根本。“元”在时为春，春天是万物生发的季节。春天来了，万物复苏，一元复始，新的生命孕育了，一棵小苗，一片小叶子，长出来了，带着天地之爱而生发了。有些版本认为“元亨利贞”就是天地之四德，就是春夏秋冬，仁礼义智，这样讲都没有错，从时序上来理解：春天到了，万物复苏，真的是非人力所为啊！不是圣人所为，不是天子所为，也不是民众所为，这是天地之长善也。我们古代智者把时序分为春夏秋冬，其实只是用“春、夏、秋、冬”来命名而已，“春”只是一个符号罢了，即使不叫“春天”，也是万物复苏的季节。这些仅仅是拥有慧眼、慧脑和慧心的古代智者的一种发现，即使没有这些命名也无所谓，因为科学家说地球存在 50 亿年了，除了冰河期、间冰期，肯定也有文明期。古代智者发现并总结这些，就是为了让人们在天地自然间更好地生活，这就是所谓的“元者，善之长也。”

我们的讲解不拘泥于形式，只要目标明确，不需要整合划一，就让我想到了“义”，想到了“知行合一”，很多人为了成为君子，要做到知行合一，说话谨小慎微，说出来又一定要执行，害怕自己失去信用，殊不知还有另外的含义：《论语》中讲了，君子心中有大义，可以随心所欲的生活。话也可以随心说，重要的是符合义方，只要不改大义，没有问题，日常琐事可以自由处理，本来答应请别人吃饭的，结果忘记了，没关系，忘了就忘了呗，要不然，每天都在想着自己是不是有什么地方没有做到“知行合一”，压力很大。所以很多人只知其一而不知其二，只知道手心而忘记了手背。我们做事情要明白其“主义”，如果一个人整天都在为自己说过的某句话某个字而纠结，最终也只能沦落为小人，因为他不懂得什么才是真正的君子。随心所欲，大义不变，不拘小节，说说笑笑都无伤大雅，无需背负“知行合一”这个重负。如果不失道义，小事无需言出必行。

“亨者，嘉之会也”，“亨”的金文是这样写的：，就像盛祭品的容器；小篆这样写：；“亨”与“享”的隶书写法相同，都为：；“亨”的本义是：在祖庙摆放祭品供神灵祖先受用，引申为通达、亨通。“亨”是天地生成万物的意图的生发，扩散流布。“嘉之会”，“嘉”是大美，是无与伦比的美，非常美好的感觉。“会”者，齐也。就是在“元者，善之长也”的大爱之下，万物复苏，慢慢生长各自成性，万物本性自现，葫芦就是葫芦，花就是花。生物遗传学告诉我们，所有动物的胚胎是相

似的，刚开始的形状都是一样，后来慢慢成形，各自不同了。万物能够茂盛生长，各自成形，汇聚在天地之间，享受阳光雨露，得到了天“元”之大爱，就是“嘉之会”。人也是如此，刚生下来的小孩都差不多，长大成人后就千差万别。每个人的个性都能在这世间得到发挥，如万物的茂盛生长一样，这就是“亨”，是那么地通达、自由的生长，这就是一种“嘉会”之美。“亨”在时就为夏天，夏天是万物生长的季节，我们以体仁之心，观小草之生长，“一叶一世界”，观一花朵、一棵小草，就可以知天下万物的变化，万物能够如此“嘉美会”地绽放，是因为天地之大德大爱。所以阿弥陀佛在讲经的时候，所有的大圣都来了，感受佛之大爱、大德与智慧，简直就是“嘉美会”，我们祈求盛世，无非是祈求生命之花在盛世中可以自由绽放。“嘉美会”在人的表现为礼，万物嘉会，各得其义，相互交融接触，然后才有礼。“礼”的甲骨文这样写：，像豆形器皿里装满玉串，表示用最美好的物品敬拜神灵。本义是：用玉石珍宝敬神求福，在《说文解字》里的解释是：履也。礼是要靠实践的。天地万物，无论尊卑、高低、大小，以礼相接，才会有“嘉美会”的环境。如果没有这样的礼，相互侵占相互伤害，就不会有这样的“嘉美会”。万物如此，人也如此，亨通的核心在于礼，没有礼就不存在亨通，所以，人们的相处、方略等等，皆有其礼。

“利者，义之和也”，“利”，左边一个“禾”，右边一个“刂”，以刀断禾，本义是：刀口快；在这里是天生万物的意志的完成，使万物各得其所，各尽其宜。“利”的核心是“义之和”，万物本来都有自己的主张，有的这样生长，有的那样生长，能够使各物都得“利”者，唯有“义之和”也。但“义和”是很难做到的，这仍然需要“礼”。“义”是方略，皆为不相融，本身的主“义”是排它的，一直在成就自己，与别人有相斥的感觉。但是万物就能够各得其所，彼此接触，自然相处，做到“义之和”。只有天下“义之和”，才能够得其利，这就是“利者，义之和也”的核心。“利”在时为秋，秋天是万物成熟收获的季节，种瓜得瓜种豆成豆，你种了葡萄，快成熟的时候，它说不想成为葡萄，想变成西瓜，这怎么可能？我们人也各有义，要明白自己的义是什么，才可能成就自己。人，也必须找到自己的“义”，最后才能得其良所。如果人不明白自己的“义”，就会浑浑噩噩一生，读多少书都没有用。万物各得其所，能够在各自的地方很好地生存。因为有礼的作用，所以能够“义之和”，才能够有其利，人更是如此。“义”的甲骨文这样写：，上面是

一只公羊，下面是“我”，表示兵器；本义是：神灵佑助的仁道、公理之战。在《说文解字》里的解释是：己之威仪也。为什么“义”这么高尚的事情会用羊来表现呢？公羊，为了占领自己的地盘，为了维护自己的生存权与交配权，以雄健的身体及羊角来维护“我”之权益，以此来描述“义”。义就是维护自己，小草虽弱小，也在维护自己的义，长大之后才是它自己，如果小草不坚定自己的义，而去羡慕那些参天大树，放弃自我，哪有草地绿茵之美？小草从不嫉妒大树，各自成就各自的大美，无需攀比，更无需自惭形秽。

“贞者，事之干也”，“贞”在《说文解字》里的解释是：卜问也；本义就是占卜；在此假借为正、定、端正方直之意，用来描述万物自性的最终体现。“干”就是主体、主干。冬天的时候，树叶掉落，只剩下一根树干了。可以把“事之干”的“干”当成树的主干来理解。而“嘉美会”是表示繁茂的树叶。主干就是事情的核心，如果没有主干，没有“贞”，那么一切都失去存在的意义。为什么说腊梅傲骨？就是因为它在冬天坚贞怒放。人，从“元”之生，到“亨”之辉煌，然后才会到“利”之成就，最后就是贞固之恒，一切的光环与利益都属于过去，只剩下你自己，你的坚持就是“贞”。我曾经在单位门口看到一棵三人合抱的枯木，可否想象这棵树曾经枝繁叶茂的样子？还有树冠上面的阳光、蓝天白云？有多少鸟雀在它枝上栖息？如今却只剩一根枯干放在大门边，当成摆设，或许它心里也是万分的心不甘情不愿……或许这也是一个好归宿。贞是万物的主干，代表天地生成万物的意志纯正且执着。“贞”在时为冬，冬天是万物收敛纳藏的季节。“贞”在人为智。后人把“元亨利贞”理解为：春夏秋冬、仁礼义智。后来的文人墨客为了好玩与对应，就写了“仁者乐山，智者乐水。”春夏秋冬，所属五行为木火金水，而每一季的最后一个为土，土为五行运化之根本，如果没有土，其它的木、火、金、水都不行。对于人体来讲，如果脾胃不好，那肝、心、肺、肾，等等都不行，所以说，人之先天之本是肾也，后天之本是胃也，把脾胃养好，其它的病就会少。

“元亨利贞”为君子四德，孔子把“仁礼义”作为三位一体，是一个概念。后来孟子又加了一个“智”，再后来，董仲舒又加了一个“信”，“礼义仁智信”变成了所谓的五常，“五常化仁”就是这样来的，这也是汉代以后的事了。但至少“五常”是根据天地变化所得出来的理，同时也继承了《周易》的思想，才会成为儒学的核心。

“君子体仁足以长人”，“仁”的金文这样写：，一个人弯曲着身体保护下面的小东西，体现仁爱。“仁”的本义是：博爱，人与人相互亲爱；在《说文解字》里的解释是：亲也。所谓“体仁”是以仁为体，这是用天地这样的大概念来讲“仁”。“元”，在天为元，在地为仁，在人为爱。“仁”是天元思想在地上的一种表现，所以仁爱的思想就是“元”的一种体现。“元”为体，“仁”为用。原来我们讲过：天地之大德曰生。如果没有善之心和仁之爱，万物能生吗？所以万物无一不处在大爱之中，正因如此，才能体现“元者，善之长也”，大爱足够“长”，能够遍及万物，不管是一棵小草，一只小蝌蚪还是一只小麻雀，都赋予它们爱，让它们各自成性，各正性命，这就是“善之长”中的“长”之核心。我实在找不到更好的词来描述了，正如《系辞》里讲的：“书不尽言，言不尽意。”禅宗也讲：一说便错。面对天地之大德，面对天地之大道，任何语言都无法准确表述，所以孔子也只能用“元者，善之长也”来尽可能地描述。“言之有物”本身就说明了我们人类的脆弱与悲哀啊！我们的智慧低到只能通过言之有物才知道事物的存在与道理，因为如果不说出来，大家就不会明白。上古智者也只能用极其精辟的语言来表达，如果说得太多，反而容易产生误解。

“君子体仁足以长人”，设定了君子的标准，就是以仁为体，以仁为体足以爱人，爱天下之人，天下万物无一不在爱中，这才是君子，这才是天地之仁。你能做到使天下无一物不在爱中吗？你看到蚊子不打行吗？反正我做不到。这个“体仁”很难理解，如果君子能够做到以仁为体，身为我属，哪一不在爱中呢？你修指甲，剪头发，都是爱，由体出发博及万物，爱己爱人爱天下，这是天地之德的体现，我想，一个君子起码应该有一颗爱人之心。爱人如爱己，有祝福之心，没有嫉妒，更不会幸灾乐祸。一个人能做到“体仁”是很不容易的，是一种质变，是飞跃。真心祝福对方，是真的希望对方好，而不是希望对方按照自己的意愿来改变，因为每人都有自己的“义”，自己的“贞”，你能让对方得其所，展现自我，那才是爱。能够做到“体仁”，就已经非常了不起了。

“嘉会足以合礼”，如果物与物之间没有礼，万物能这样在一起共处吗？虽然不说话，你能读懂它吗？在电影《阿凡达》里面，人与万物能够交流，我们又能读懂多少呢？我们读不懂，但不要因此就认为万物之间没有交流。我们认为草可以践踏，树可以砍伐，但草或树未必那么想。人人都希望自己的人生能够大放光彩，没有一个人独立地生活在这个世

界上，人与人形成了各种各样的社会关系，这就是人类社会的嘉会之象，全部是礼节的统合，有“礼”才相“和”，有“和”才有“仁”。这个“礼”既能维持自己的“义”，又能形成集体的意志表现，最终成为民族大义及国家精神，就是“嘉美会”与“合其礼”的内涵。

“利物足以和义”，能够“体仁”才能做到“利物”，真正对物有利，使之能够合其义，使物能够按其义成长。说到这，让人想到现在的家长，明明小孩不喜欢弹钢琴，非要逼着她学，小孩明明喜欢画画，非要逼她学跳舞。所以要真正做到“利物”与“利人”是很不容易的。要“合其义”，要用“义”的方式使他成为他自己，才是最好的。在座的我们，有哪一个按照妈妈当年的教诲和愿望成长的？大多都不是，你和谁成为朋友，娶谁做老婆，做什么样的工作，大多都是按照自己的意愿来做的。你买什么东西，去什么地方，也不请示你的父母了。反过来讲，能够真正做到“利物”是因为“合其义”。所以不管是家长还是老师，都应该明白什么是“利物足以和义”来使孩子们各自成性，更加自信地成长。

“贞固足以干事”，这句话好像很通俗，实际上一点也不通俗。“干事”就是事之干。“贞固”是固守纯正，是“义”之所属，因为“贞”，所以能够“固”守，因为贞而能守正。明白道理，还要坚持执行才是“贞”。要知其正然后才能守正，坚持成就自己来丰富自己的“义”，让“义”有所属。其实这几句话只是换一种方式来描述君子之四德：元亨利贞。

“君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。”说到底，只有成为君子才是天地之大道，才是人间之大道。这几句话是天地大德的核心，是君子必备之德，只是我们智慧有限，理解得不够透彻。“元亨利贞”这四德足以成为我们的方向与目标，或者是一个标杆，有此四德之一者，便是君子。这是由形而上的道，变成形而下的理，方便我们应用，这就足够了。

初九曰：“潜龙勿用。”何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遯世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”

乾卦是讲天道的纯阳变化的，所谓龙德也是君德，能够跨越天地之间的，最能代表乾阳的就是我们中华民族的图腾——龙。

初九爻是万事万物的开始，乾卦以龙取象，所以初九爻是“潜龙勿

用”。初九爻虽然是初位，但再幼小也是龙，原来我们说过，再小的梧桐树也是梧桐树，是梧桐树就能吸引凤凰。一个人做事的格局要大，心灵要宽广，看清自己，开始的定位就要准，要不然，一辈子就只能瞎混。不管是帝王将相，还是平民百姓，小的时候吃喝拉撒，哭闹斗玩，没有多大的区别。我们的六祖惠能也是“潜龙勿用”了许久，后来才能够讲经布道。惠能在开始时也是“不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷”，是不是这样的？他不会因为世道不好，不能讲经或无人知晓而烦闷。“遁世无闷”很难做到，需要极高的修为。心中有“义”，真正有贤德，内心真的充满礼义仁智，才能遁世无闷。心中有仁义，自会有天地，现在不是表演的时间，但自有你出头之日。要不然，有个屁大点儿的事都到处宣扬，害怕别人不知道，或者整天都在抱怨国家、社会、父母，等等，那就不行。是金子总会发光，要怀揣志向，时刻准备好，机会成熟就充分做为。所谓的“遁世无闷”并不是让你去到山林隐居不出来，不问世事，而是仍然行于天地间，只是隐藏心志，修为自己，不断积累，当时间合适，则一鸣惊人。

“不易乎世”，不会为了迎合外界而改变自己，更不会在外面装成妖魔鬼怪。你就是你，因为你有你的“义”，人要有志向，不能因为过程中有诸多困难或者诱惑而改变其志，如果改变，那就变成“易乎世”了，最终将一事无成。我们都曾有顺或不顺的时候，人生跨越几十年，都有不同的状态，假如说，前二十年是初爻，二十岁到三十岁就是九二爻，三十岁到四十岁就是九三爻，这样一直排到七十岁。潜龙的时候，能力不够的时候，就要隐藏自己的心志，努力充实自己，这就是“龙德而隐者也”的“隐”之核心，把元亨利贞，礼义仁智都隐起来，因为现在机会不够成熟，还不该你表现的时候，要以退为进，以隐为上，这时候不要出面，否则，反而招人唾弃，自取其辱。

“乐则行之，忧则违之。”心乐，行则乐；心忧，行则忧。心乐才能行之。心忧就会违之。“乐则行之”并不是像神经病一样傻开心，而是说当你心乐的时候，行则更为有效，行得其所。“忧则违之”，是指违背自己的意愿的事就不要做，要“乐则行之”，做自己认为正确的事。“确乎其不可拔，潜龙也。”这句话是多么气壮山河！无论怎样都不会改变自己的心志，这就是“潜龙”的秉性。乐、忧、行、违，你能做到坚定信念不可动摇吗？这才是君子，才能真正做到“遁世无闷”。我说的“遁”是指心遁，隐藏心志，隐藏自己的德，而不是行隐，我们不希望大家行

出家心遁之闲，而是更好更智慧地活在世间，这才是德，这才是体仁。而现在，有很多自认为有才有德有文化的人，整天抱怨世道不好，做事环境不好，骂街骂人骂社会，这样的人不知道自我反省，不知道如何融入社会，纵然这个社会有值得骂的地方，也不至于逢人就骂，反而丧失了自我，因为他不知道“潜龙勿用”的道理。

九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚。善世而不伐，德博而化。易曰：‘见龙在田，利见大人。’君德也。”

九二爻的几句话包括了儒家的核心思想。《中庸》和《大学》的思想都可以在这里找到依据。学了这一爻，大家就能够明白什么是中庸之道和遵道而行的做人之理。什么是道？道就是自然规律，就是地球围绕着太阳运转，月球围绕着地球运转等宇宙自然的运转规律。银河系，相当于佛说的小世界，佛说：一千个小世界构成一个小千世界，一千个小千世界构成一个中千世界，一千个中千世界构成一个大千世界。可以想像一下，三千大千世界应该是多大的世界！宇宙真是浩瀚无垠！自然的运行规律，谁都不能改变，这个自然规律就是道，按照自然规律行事就是德，这里就引出了道与德的定义，道为体，德为用。

“九二曰：‘见龙在田，利见大人。’何谓也？”这句话就是在问：为什么九二爻是“见龙在田，利见大人”？后面就是孔子给出的答案：“龙德而正中者也。”这一句话描述了九二爻的位置与状态，乾卦以龙取象，“龙德”就是龙的德。“中”的意思是不偏不倚。九二爻位居下卦的正中位，但他是阳爻得阴位，是不得位，所以他虽然得中位，但不得正，因此是“正中”而非“中正”，强调其中位。虽然九二爻现在地位很低，但具有“龙德”之心，能够按照自然之道去行为，不断修行、自省，逐渐向上靠拢，最终也能遇见九五爻那样的志同道合、心怀天下、雄才大略的“大人”。修行是在日常生活的点滴中，并不是去封闭式学习三个月就可以改变你为人处事的方式。君子做什么事情呢？君子与人为善，并且以长善而为，不伤害别人，自己也问心无愧，至于别人如何感受与评价，都与你无关，因为你行得正做得直。而小人是整天挖空心思做一些损人利己的事，损人不利己的事也做，看到别人过得好，就嫉妒；看到别人过得不好，表面关心，实则幸灾乐祸。

“庸言之信，庸行之谨”，这句话的内涵极其丰富。“庸”在《说文

解字》里的解释是：用也；在《尔雅》里解释为：常也；也可以解释为：不易，也就是不变。常道是不会改变的，当然，这是指自然规律，是在恒动中的不变的规律。所以“中庸”是在变化中找出的不变的东西，成为了儒家的道德标准，待人接物不偏不倚，调和折中，并不是指中间派、不分左右、或者说是“骑墙派”，更不是妥协、保守。不偏谓之中，不易谓之庸。中者，天下之正道；庸者，天下之定理。所以《中庸》主要是讲言的，《大学》是讲慎言的。庸人庸言就是常人常言，常人常言无不包含着世间之真理，因为真理符合天地自然之道，符合天地自然之道的语言都是真理。为什么当你和耄耋老人聊天的时候，他的几句话就可以点醒你呢？因为历经沧桑的人的感悟包含了丰富的道。“庸言之信”，信者，诚也。要相信很平常的话，比如说春暖花开，太阳在早上升起，月亮出来代表夜晚，等等，这是固有的自然，不需要论证，也不需要怀疑，如果不相信就无益于生活。生活中的常理，你要信，这就让人想到了宗教信仰，首先要信，核心就是信，如果信徒不信，就无所谓宗教。当你信的时候没有别的选择，如果时信时疑，就不叫“信”。有所信，就要做得到。“庸行之谨”，平常的行为一定要谨慎，怎么谨慎？就是三思而后行。言为心中所想，达于四肢，才能产生行为，一看这个人的行为就知道一个人的内心世界，心中有美，你的行为才会美。有“庸言”就有“庸行”，有“信”就会有“谨”。一个心中没有“信”的人，他的行为就不会严谨。一个有坚强的信念的人，什么也打不跨他。很多人没有成就，就是因为心中无信，飘忽、摇摆，总是在后悔当初的选择，与其这样，还不如把当下做好，就如证严法师说的：“做，就对了。”怎么做？心中有信，行而谨，才有可能实现心中之“信”，谨行而无所择，才有可能成就你。我们的人生只有一条路，没有回头路，纵然有千万条路，你也不能同时走两条路，也只能走其中的一条路，除非你有分身术。所以我们要对自己的水平有充分的了解，然后信你该信的，行你该行的，用最合适的言与行去达到心中的“信”，这才是你的人生。你的人生与任何人包括你的父母都没有关系，所以我们要对下一代放开一点，他的人生与你也没有关系，我们要做的是培养他的心志，来解决生活中可能遇到的苦恼与困难，让他有个相对轻松快乐的人生。

后面这几句话是对前面所言的高度总结：“闲邪存其诚”，“闲”，“门”中有“木”，其实就是门闩，从前，家家户户的门上都有门闩，晚上睡觉前要把门闩插好，确保家里安全。“闲”在《说文解字》里的解

释是：阍也。后来引申为：防范也。防范什么呢？防“邪”。“邪”的本义是不正当。“闲邪存其诚”，这是手心与手背的关系，如果心中无诚，就不能防邪，心中无诚而邪念生，心中存其诚自然就可以“闲邪”。“存其诚”，有“信”的心灵就叫“诚”。九二爻是阳爻得中位，阳爻乃实，有实乃生诚。阴爻为虚，代表有内涵，还能虚心待人，虚心向人求教，才能让别人尊敬，因此，实生诚，虚生敬，这就是由九二爻在乾卦刚爻得中的位置直接得出的做人之理。有诚敬之心，才会有信之言与谨之行，才会有真正的长善之心去爱人、爱物，你才能真正做到诚心祝福对方。如果你心中无诚，邪念的大门就会打开。

“善世而不伐”，“善世”，很容易联想到周文王以礼治天下的盛世，不过，我一直怀疑那种盛况只是短期的，就好像一个公司，一个家庭，包括一个人本身，都有那么一段时间是“盛况”，可能后人有意夸大与怀念那样理想的社会，才推想西周是盛世。“不伐”，每个人都不做抑制自己的优势与能量发挥的事情，万物都能尽情发挥自己最优势最正面的特点，各尽其长快乐地生长，实现所谓的善世梦。这里指九二乃刚中之才，有自善之德，自善而能善天下，而不是以讨伐的手段来治民，强调的是九二之德。“德博而化”，“德”指“龙德”，也就是按照自然之道行为，就会产生一种能量，也就是德能，当德能非常广博的时候，就能化善成俗。而在主流价值观混乱的今天，人们往往以追逐金钱利益为目的，一切的善俗都不攻自破、烟消云散，所以“善”与“俗”是一衣带水的关系。一个地方的风俗，在于有良好的人文传承，并且能够深化到每个人的心中，才能安居乐业、人才辈出。我一直认为是地灵了人才杰，而不是人杰了地才灵。我们的祖辈都是在寻找一些地灵的地方居住，背山面水，因为环境与人才是相得益彰的，地灵了，安居了，人才杰出。

“易曰：‘见龙在田，利见大人’，君德也。”九二爻具备了两个“德”，一是“龙德”，一是“君德”。乾卦以龙作为取象，龙本身具有德，如果又能做到“庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚。善世而不伐，德博而化。”就能形成“君德”，这是由“龙德”变“君德”的过程。

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。”何谓也？子曰：“君子进德修业。忠信所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”

“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。”这是乾卦的九三爻的《爻辞》，后面的话是从人文的角度来解释这句话的。首先看九三爻的位置，是阳爻得阳位，是得位，得位就有力量。九三爻位于内卦的外爻，即将跨入外卦，是积累到一定程度需要跨越的时候，充满了风险与机会。“终日乾乾”，“乾乾”表示日有所进，每天都在为跨入外卦而积极运作，就像在升官前的状态，马上就要被提拔了，自己该表现的能力得表现出来，上下级的关系处理好，但是只知道“乾乾”还不够，还要明白“夕惕若厉”，“夕”指晚上；“惕”，就是警惕，在这里更是指敬慎之心；“厉”是厉难。想要再进一步是很难做到的，从普通职员升到科长很容易，但越往上就越难，就像金字塔一样，越往上，人的水平就越高，想要在精英中出类拔萃就更加困难，所以在积极上进的同时还要特别小心谨慎，要像面临厉难一样，步步都惊心，因为不进则退，要积极表现又不可张扬，这个火候一定要拿捏好，这样做的结果也只是“无咎”，没有咎害而已。这也是由位置决定的，你跳得太高吧，上边的人看不惯你，担心你有争权夺利之心；如果你不表现吧，又觉得你做事不主动、没有主见，很难得到上司的赏识与肯定，所以在九三爻的位置，一定要“夕惕若厉”，因为这个时候是人生最关键的时候，也是人生重要的瓶颈，一旦突破就完全不同，就会进入到另外一个局面，人生又是另一番天地，要不然，就永远困在内卦里面。

后面孔子又生发开来讲了很多，看了这些语言，你就知道后儒们不少的理念其实都是来自于《周易》。“君子进德修业。忠信所以进德也。”“修”的小篆这样写：，本义是：从容修饰、精心美化；在《说文解字》里的解释是：饰也；在这里是修省、自省，不断反省自己的行为。怎么“进德”？就是要知道到什么山唱什么歌，到什么局就做什么事。要知道因时而变，要随着自然与社会规律而不断提高，一定要随时调整自己提升自我。其实“进德修业”是两个层面，“进德”是心，不断修为自己的心灵，不断地学习；“修业”是行，按照天地大道行事。当然了，你“进德”是为了“修业”。为什么后面突然讲“忠信”？不要狭隘地理解这两个字，不是一味地要别人对自己忠诚或对别人忠诚。有些老板就是要员工一定要对自己忠诚，我感觉这确实有点偏颇。其实，“进德修业”的核心就是“忠信”，然后再点题“忠信，所以进德也。”首先要保持自己的内心有信念，能够随时随地随环境而做调整，但不放弃自己的行为宗旨，在任何时候，不要忘记自己的角色与方向。“进德”实际上是

对自己心里的“义”的进一步的坚定。“义”存于心，而“进”存于外。“进德修业”是进一步维护了你的“义”，然后才会有正确的行为，就是德。“君子终日乾乾”的核心就是“进德修业”。

后面接着讲“修辞立其诚，所以居业也。”这个“修辞”也是修为、自省的意思，看看这个“辞”，左边一个“舌”，右边一个“辛”，说出来的话是要负责责任的。人不诚，多表现在言语上，修其言辞，立其诚意。这种“修辞”就像结婚时的诺言，或者你入党时的宣誓一样，说出来就要执行，不管遇到什么困难和诱惑，你都得顶住。心中有所想，据以行为，跨入门槛，然后为你的理想而奋斗，这就是“居业”。孔子心地特别善良，就怕我们这些后人不能完全理解，所以后面又进一步地描述：“知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。”“知至至之”，就是知道了目标与方向，然后就去做。“可与几也”，我可以追随它。这其实也是“进德”之事。“知终终之，可以存义也”，就是能够为“义”坚持到底，持之以恒，每天都能“进德”，用行为证明自己的“义”，说到底，都是为了心中的“义”。据说当年二祖慧可就是为了他心中的“义”，侍立在雪地里向达摩祖师断臂求法，最后才得以梦想成真。心中有“义”，才能够“进德”，心中有“义”，才能够“修业”，心中有“义”，才能够“居业”。如果心中没“义”，就不可能“进德修业”。

“是故居上位而不骄，在下位而不忧。”是指九三爻的位置，在即将跨入外卦之际，不进则退，需要一颗红心两手准备，不卑不亢。“居上位而不骄”，九三爻居下卦的上位；“在下位而不忧”，九三爻属于下卦，位处上卦的下面。因为心中有“义”，才能做到不骄也不忧，这也是君德的体现。我们在生活中经常看到居上位很跋扈的人，本来都是称兄道弟的，一升官就翻脸不认人了，趾高气扬或者冷冰冰，生怕你沾了他的光。心中没“义”的人就是这样，容易得意忘形，也容易一蹶不振。而心中有“义”的人从来不显山露水，不管身居高位还是低位，都很坚定心中的“义”。其实人们心中都有一杆称，如果你整天像螃蟹一样横行霸道、居功自傲，虽然别人现在没机会治你，总有一天会想办法把你蒸来吃了，眼看你有机会要升了，同辈就会马上写匿名信告你，上司也会趁机打压你。年羹尧那么牛，敢功高盖主，最后还不是被搞下来了？但如果你很有才，又行事低调，别人反而更愿意拉你一把，推你上位，就如俗话说说的：狼夹着尾巴走遍天下吃肉，狗翘着尾巴走遍天下吃屎。

“故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”要适当地表现才华，但一定要

有敬慎、警惕之心，这样是没有咎害的。“危”就是危险、险难，这是由九三爻的位置所决定的险难。大家可能也有这样的经历，如果在单位里位于这样的位置，那真的是出力不讨好，有功不属于你，有问题需要背黑锅肯定就是你的事，这是由位置决定的，并不是你的水平不高，不是你心中没有“义”，不是你不“进德修业”，不是你不努力，不是你不“乾乾”。明白这些道理，你就知道在这样的位置就要不断地修为自己，不断自省，以德行事，心中存有“义”，“因其时而惕”，不要管别人的是非，时刻努力进取，就不会有什么咎害，也就是“虽危无咎矣。”

九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也。故无咎。”

“或跃在渊，无咎。”一跨入九四爻，格局就完全不同了，由修心变为行动了，在九三爻已经完成了修心阶段，到了九四爻，就该展示了。龙是三栖动物，在天为飞龙，在水为海龙，在地为马，所以说龙马精神其实就是龙的精神。龙到了渊里才能得到舒展。九四爻是阳爻得阴位，还没有真正得位，所以只能先到大海里游游。“或”字在这里解释为：有的、有些，也有等待之意，但不是跃不跃的选择，是何时跃的问题，是等待时机一跃升天。“上下无常”，就是指这种不确定性，等到时机跃上了，就能飞龙在天；条件不具备的时候就在渊里等待。“非为邪也”，这就点明了，不管有什么样的状况与变化，都不要为了一己的邪念而行为。具有“龙德”与“君德”之人绝对不会有这样的行为。“进退无恒”，要明白这样的情况，时刻要有所准备，退而待时，时而跃飞。“恒”是指规律，也有边界之意，而不是长久的意思。进与退是没有规律可循的，暗指时机的重要性。“非离群也”，同党为“群”，无论如何进退，都不会离开群体。做事都有一个群体，也经常感觉受到了不公平的待遇，你认为你当副总经理是委屈了，应该当总经理才对，实际上你的水平就只能当副总，因为你不自知，不了解自己，说不定当副总都是高看你了，即使你委屈，也不要产生邪念，也不要离群，要居上位而不骄，居下位而不忧，这样才有可能成为这个队伍的中坚力量。如果动不动就动了邪念或者想着离群，这是小人行为，因为没有“义”没有“信”才会那样，像这样的人，离群就离群吧，不要也罢。小人只能远离，不可给予机会。一个人在一个团队中三个月，不用说什么话，你的品行与水平自然就表露出来了，一切都在心中，一切从心出发。

“君子进德修业，欲及时也。故无咎。”由于九四爻刚居阴位，强调了上下、进退，没有邪心，也不是离群，能够进德修业，及时抓住时机促成飞跃，完成人生的质变。说到底，摆在九四爻前面的路无论怎样，只有升进而没有后退，只是何时升进飞跃的问题，“欲及时也”，进一步强调了“及时”的重要性。及时进德修业，故“无咎”。

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。云从龙，风从虎。圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

九五爻几乎是所有人追求的目标，我们最耳熟能详的就是九五至尊，之所以“尊”，是因为他在这个局中的最好位置。九五爻，阳爻得阳位，是得正，而且又居上卦的中位，所以是中正之位，合适的人在合适的位置上就是得正。凡是得中位的，只有二爻与五爻，分别是内外卦的中位，关键还要得正，得正就是阴爻要得阴位，阳爻要得阳位，能得外卦的中正之位，也就是九五至尊之位，就是人生的顶峰，如果再高的话，就到了上爻，就是退休了。当然，在官位上的指代九五至尊就是皇帝，上爻就是太上皇。每个人都有心中的九五位，从客观上讲，达到自己内心与形式上的统一，达到自己最好的状态，就是九五。九五并不是一定要去当皇帝，每个人心中都有自己的“皇帝”之位，成就你自己，发挥自己的最佳水平，就是九五。北京故宫里面的太和殿是宽九米进五米，数理就是从九五爻而来。我们嵩阳别院的前厅进来是3.9米，是火天大有卦，动爻是上爻，《爻辞》曰：“自天佑之，吉无不利”。

乾卦以龙取象，九五爻是“飞龙在天，利见大人。”龙是三栖动物，所以才可以“在田”、“在渊”、“在天”，但最能发挥其优势、展现龙姿的就是“飞龙在天”。九五爻与九二爻都有“利见大人”，在《周易》中有很多处都出现了“利见大人”，但多数的“利见大人”都是言同义同，唯有乾卦的“利见大人”是言同义不同。九二爻的“利见大人”是指利于见到同德之人，也指见到九五这样的大人；九五爻的“利见大人”是指利于招揽下面的大德之人，与其共同图谋天下之事。君子通过努力终于集君德与龙德于一身，能够真正与上下自然呼应，能够本着天地之德来利及万民，能够与天下万民相应，上下都能融入到最好的状态中，这是需要很高的境界的。很多人是言同而义不同，正所谓君子和而不同，小人同而不和。天水讼卦也有“利见大人”，那是利于见到刚健中正的大

人来评理，为什么要找人评理？那就是因为义不同言也不同。能够做到义不同而言相同的人已经是非常有忍耐心了。其实言同义不同，或者义同言不同都是观物的结果。说到这里，让我想起邵康节的《皇极经世书》，邵康节将《周易》之理“盈、虚、消、长”与“穷、通、变、化”的思想揉入佛家对于形成世界“成、住、坏、空”劫数之说的观念，构成了《皇极经世书》的“历史哲学”和“易学史观”。“皇极经世”的含义是：至大之谓“皇”，至中之谓“极”，至正之谓“经”，至变之谓“世”。综合来说，《皇极经世书》是以“元、会、运、世”为经，以先天八卦图 64 卦象为纬，以律吕声音为频率来破译天地万物的一种博大的体系，是一部预测万物盛衰生死奥秘的奇书，预测从开天辟地、人类生长到历代之兴衰。但现在能看懂这本书的人，真的不多。《皇极经世书》最具代表的就是观物篇，也就是如何看待天地万物。“元、会、运、世”是邵康节用特殊的易学之象数和独特的数理逻辑创立的一套推算宇宙万物生灭兴衰的天体理论。然而，什么是“元、会、运、世”呢？一般而言，这是中国古代所采用的很能符合官方与民众的使用需求的时间区隔单位。邵康节说：“天地亦物也，亦有数焉。”他所追求的是一个足以解释天地之奥秘的理论，他从时、日、月、年、世的进展和积累中发现有重复着的十二、三十的倍数关系：十二时为一日，三十日为一月，十二月为一年，三十年为一世。因此，可以遵照这一规则来推出更长的时间单位，例如，以十二世为一新的时间单位，称为“运”；再往上推则是三十运为一个单位，称为“会”，最后，则是十二会为一个单位，称之为“元”，有万物之始的意味。如此，这些时间单位间的关系则是：时积而成日，日积而成月，月积而成年，年积而成世，世积而成运，运积而成会，会积而成元。这样算下来，一个“元”的时间为十二万九千六百年，刚好与释迦牟尼佛说的一个“劫数”是巧合的。邵康节能够靠自己的心志，观天地之万物，上通天文，下达地理，能够用元、会、运、世来分割时间，并且能够从甲子黄帝开始，到宋仁宗天圣元年癸亥，把每一年的大事预先准确地推断出来，真的是很伟大！在《皇极经世书》里面，邵康节能够把八卦的卦象重新定位，乾兑离震定为日月星辰，把巽坎艮坤定为火风水石。从邵康节的观物思想更知其伟大之处：“以天地观万物，则万物为万物。以道观天地，则天地亦为万物。”“以物观物，性也；以我观物，情也。性，公而明；情，偏而暗。”“有我之境，以我观物，则物皆着我之色彩，以物观物，故不知何者为我，何者为物……”我们

很难做到以天地观万物，凡事皆以我心来判断，我感觉好就是好，我认为不好就是不好，物本身无所谓好与坏，只是“我”的感觉不同罢了。我们且不说以天地观万物或者以道观天地，我们先尝试跨越“我心”这个层级，已经很不错了。而邵康节能够以天地观万物，以道观天地，那真的是上下皆已贯通，要不然，邵康节怎么会曾一度与孔子齐名呢？若能够跨越以“我执”、“我心”来判断事物，这样就有可能使上下由“异”转为“同”，正因为九五爻的“利见大人”是言与义都相同，所以后来孔子在解释的时候才说了：“同声相应，同气相求。”这句话是点题。中孚卦的九二爻的《爻辞》讲了：“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”其实表达的意思也是“同声相应，同气相求。”

孔子怕我们不明白，后面又接着解释什么是“同声相应，同气相求。”“水流湿，火就燥。”这些是常识，都不用细讲，世间万物无不如此，阴阳五行相生相克，水的流向，当然会朝湿润的地方；火也是，哪里干燥哪里就先着火，这就是万物“同声相应，同气相求”的表现。声音，声为阳，音为阴，声为天之阳，音为地之阴。上天给的声音就是风声、雷声，人属于地之物，所以我们形容自己是“五音不全”，而非“五声不全”。“云从龙，风从虎。”云与风就代表气，云与风都是多变的。龙与虎其实是共性，我们很难描述龙，我们是龙的传人，对幻化的龙的概念已经是耳熟能详，几乎都能描述出龙的具体样子，神龙见首不见尾，非常神秘，变幻莫测的云如同随着龙翩飞。“风从虎”，虎虎风声，风像虎一样有能量与动力，是在进一步说明“利见大人”的言同与义同，用有形与无形的事物把内心真正追求的义表达出来了，先用“同声相应，同气相求”已经把义和言描述清楚了，后面又进一步用常识具体来描述，让我们茅塞顿开。说孔子是万世师表真是一点都不为过，他能够将这些深奥的道理深入浅出的解释清楚，让我们对“义”与“言”有更深层次的理解。

“圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”“作”在《说文解字》里解释为：起也。圣人有所作为，天下万物都在看着，说白了，就是圣人为天下万物代言。万物以天为本，向上发展；以地为本，向下扎根。也就是“方以类聚，物以群分。”而万物又必须落地生根才能生长，包括建筑物也是如此，这就是万物各依其类别，相互聚合的自然法则。三皇五帝“圣人作而万物睹”的时候，就是“同声相应，同气相求”的盛世。“则各从其类也”，这个“类”是自然的取象，

圣人借用自然的取象来描述圣人出而万物各分其类开心生活的一种情状，同时也描述了圣人治理天下的功德。其实，即使圣人不出现，万物也一样生长，但是世界是全息同构的，我们很难去论证如果是无德之人当政，天下就会风不调雨不顺民不聊生，要不然，为什么所谓的盛世也会出现朝代更替呢？反过来讲，即使是圣人盛世的时候，也有天灾与人祸，但如果是仁君，能够像九五爻这样为天下百姓天下万物着想，万民与万物就会与君同心，共同尽全力抵抗灾难。这里给了我们启示，我们有没有达到我们内心的九五至尊呢？能不能达到我们人生的“飞龙在天”呢？我们能不能做到我们自己口出的言与内心的义相同呢？这里以物与物的相互感应引申到“圣人作，而万物睹”，得到“各从其类”的结论，以解释“飞龙在天，利见大人”，值得我们深思。

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

上九爻相当于太上皇，就是退休了。上九爻是“亢龙有悔”，已经“亢”了、过了。子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”这句话是深深的告诫，得位之人“用誉”，给你面子，给你荣誉，那是得位之人的做法，是得位之人有智慧才这样做的，他也完全可以不“用誉”，也没有错，与退位之人没有任何关系。但是退位之人应该清楚这些道理，已经退了位，就应该知道自己该做什么事说什么话。“贵而无位”，人凭什么贵？凭什么高？所谓的母凭子贵，都不算贵，真正的贵是得位，得了位才贵，没有位，就没有贵。所以人一定要找到自己的位。“贵而无位”就很麻烦。这句话也说明了，退休的人已经没有位了，其实已经不贵了。什么是“得位”，就是阴爻得阴位，阳爻得阳位，就是合适的人得了合适的位。有些人没那个能力，即使谋得高位，可能也不会维持太久。现在有很多人喜欢抱怨，抱怨社会不公平，甚至还抱怨自己的出生……事实上，机会曾无数次地摆在你面前，只是没有好好把握，或者因为能力不够水平不足，没有认知自我而坐失良机，这就需要提升对自我的认知，自我的认知是何其难的事情！可能有人会问，既然想要贵，就必须得位，那扫垃圾的岂不是一生都不贵？不是的。如果你扫得特别好特别干净，特别到位，发挥到了极致，由此得到荣誉，就有了社会地位。我认为如果能把本职工作做好，就是得位，就是贵。所以要用开放的思路来思考，每个人都有每个人的位，得了位你就是九

五至尊，你就贵。“高无而民”，“民”，众也。什么是“高”？有民才高，这是核心。如果你是独来独往的独行侠，那不叫高。就是你的言你的义要有人听，有人执行，有众人跟随，才是高。我们经常说高贵，高贵的人不是自以为是，眼睛不看别人的人，真正高贵的人是收敛于内心，充实于内心，明白自己的位，并且言义都相同，而且有人听其言，也有人执行之。

后面讲：“贤人在下位而无辅”，“圣人”与“贤人”有什么区别？圣人是有所做为，有言有义，简而言之就是内心有德有修为，并且能够感召周围的人，就是圣人。“贤人”是内心有修为有才德的人，感觉有点像佛教的“大乘”与“小乘”的区别。所以九五爻是圣人，上九爻退了位，就是贤人。贤人没有人帮辅了，因为没有位了。“是以动而有悔也”，没有帮扶和没有人执行你的言，这个时候千万不要妄然行动，否则只会悔恨终生。

“潜龙勿用”，下也。“见龙在田”，时舍也。“终日乾乾”，行事也。“或跃在渊”，自试也。“飞龙在天”，上治也。“亢龙有悔”，穷之灾也。乾元“用九”，天下治也。

这段话用极其简洁的语言点了题。用“下也”、“时舍也”、“行事也”、“自试也”、“上治也”、“穷之灾也”、“天下治也”这几个词把人生的整体结构划分了阶段。假如我们可以活到100岁，你可以毫不客气地说，18岁之前为“下也”，再成熟一点，就是“时舍也”，更成熟一些就是“行事也”，然后是“自试也”、“上治也”，最后达到“天下治也”，无为而治，这就是境界，这就是水平，不这样做就违背了道。这就是乾卦告诉我们的道，做人就要这样做，你可以把一生切割，可以把一个阶段切割，比如你上了大学，你可以把大学四年切割，一年级怎么样，二年级怎么样……毕业了就是“天下治也”。你刚去一个新的单位也是，刚去的时候就是“下也”，什么也不懂，即使你什么都懂，即使你是龙，也要等一等，先“潜龙勿用”，先把人做好，看看情况再决定怎么发挥。如果你刚到一个单位，就炫耀自己是什么奖章获得者，有什么样的来头，光芒太强，刺得别人睁不开眼睛，别人就会对你群起而攻之，那肯定在单位里呆不久，即使你有百般才华也将无处发挥，怀才不遇，成了废人，还不如那些没有能力的人呢！这就是“下也”。如果自身没有能力，就要懂得安贫乐道，安分守己。

“见龙在田，时舍也。”到了这个时候稍微表现一下才华，根据时机与局面，要有所表现，让别人感觉你这人有水平，有特长，会做人。如果没有“潜龙勿用”的公共评价，就不会给你“见龙在田”的机会。“终日乾乾”，有人开始认可你了，你更要努力，埋头苦干，多做，少说，或者不说，等大多数人都肯定你了，你就可以“或跃在渊，自试也。”开始更进一步的尝试了，抓住时机展现才华！“自试”一下，你的龙德就出现了，这就是方便法门。接着就是“飞龙在天，上治也。”你的天地开辟出来了，人生达到九五至尊了。到最后，你所有的棱角都被磨圆了，到了“亢龙有悔”，就不要再张扬了，老老实实修养，不要再有什么野心了。一直到“用九”，该干嘛就干嘛。这整个过程是多么的圆满！到你成了耄耋老人，这个时候你就可以在孙子面前讲，当年我在这里埋头苦干了十年没有人知晓啊！世界是你们的，也是我们的，说到底，还是那帮孙子们的，呵呵，这就是“乾元用九”的含义。“用九”，就是真正明白龙德的含义，德高望重，所以是“天下治也”。明白这几个阶段的不同状态，知道如何修为与行事，才是真正有龙德的人生。我相信孔子也是这样的愿望。

乾卦就像一个人，初九爻刚开始是“下也”，“潜龙勿用”；九二爻是阳爻得阴位，是不得位，在这个时候，不是你的，就不要强求，所谓“舍得”就是从这里来的；接下来，九三爻是阳爻得阳位，非常强悍，就像一头小牛犊，到处冲撞，这是非常凶险的位置，是跨越的位置，这个时候，有力量，但不要乱用，要用到正事上去，所以是“行事也”；如果跨出去了，到了另外一个层级与境界，就到了九四爻，虽很有才华，但是阳爻得阴位，还是不得位，好在已经到了伴君之位，就可以“或跃在渊，自试也”，要抓住时机，一跃自试，这是位置决定的；到了九五爻，就是“飞龙在天，上治也”；上九爻“亢龙有悔，穷之灾也”；最后是“乾元用九，天下治也”。这一段反复强调了时与位的重要性。

“潜龙勿用”，阳气潜藏。“见龙在田”，天下文明。“终日乾乾”，与时偕行。“或跃在渊”，乾道乃革。“飞龙在天”，乃位乎天德。“亢龙有悔”，与时偕极。乾元“用九”，乃见天则。

孔子担心大家还是不明白，又换个角度对《爻辞》以天道为重点进行解读。“‘潜龙勿用’，阳气潜藏。”这是从外界响应的角度来讲，乾为阳，在初爻的位置是阳气潜藏，这个时候没有任何作为。我想到地雷复

卦，冬至一阳生，一声闷雷，阳气初生，阳气潜藏在地下，这就是龙德。一定要记得：64卦中，每一个阳爻都秉承乾德，所有的阴爻都秉承坤德。“‘见龙在田’，天下文明。”龙德已现，开始崭露头角，代表光明、文明，代表着龙德。你不觉得“天下文明”这个词语很现代吗？很少人知道它就来自《周易》。“文明”是个合成词，“文”是指美德、文德；“明”的本义是明亮、清晰。内心明亮，意识觉醒了，然后才有能力去“文”。这个时候的表现是龙德展露头角，这代表人类意识的真正觉醒。这在考古学上也是没有错的，在人类开始懂得羞耻的时候，首先用树叶把关键部位遮一下，开始有了美化身体的纹身，有纹在身才觉得美，这本身就代表文明的开始。“‘终日乾乾’，与时偕行。”因时化行，九三爻是阳爻得阳位，非常有力量，在这个时候要懂得“与时偕行”，这个“偕”是贯穿天、地、人的一种融合。到了九四爻就是“‘或跃在渊’，乾道乃革。”跨入到了九四爻，其道就不同了，人生到了另外一种境界了。如果内卦三爻是学生时代，那四爻就相当于走向社会了，人生的瓶颈就是在三爻，跨出去了，到了四爻，层次就不同了，所以是“乾道乃革”，道不同了。九五爻是“‘飞龙在天’，乃位乎天德。”“天德”意为有君位又有君德，若无君德，也只是天位了。怎样才能做到有德有道呢？天地自然之规律就是道，符合道的行为就是有德，不符合道的行为就是无德，只有这样，才有可能“见龙在田”、“与时偕行”、“或跃在渊”、“飞龙在天”。

“‘亢龙有悔’，与时偕极。”上爻，到了事物发展的极端，什么事情到了极端都会出现问题。“偕极”是到了极不和谐的状态，则会出现穷极，所以有忧悔。这里用“与时偕极”来描述亢极的状态。

“‘乾元用九’，乃见天则。”“天则”即是天道，就是自然规律。龙德不在于修己，而在于修天下，也就是德福天下。“与时俱进”、“和谐社会”都是社会结构顺应天德的表现。“乾元用九”，说明乾卦六爻皆变为阴爻，表示天道的变化无常，但其变化无过无不及，是有一定规律的，如春夏秋冬，周而复始，元亨利贞，“贞”极复于“元”，这就是天则及自然规律。

乾“元”者，始而亨者也。“利贞”者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

这段话仍然是在总结乾卦的六个爻，是以乾卦的《彖辞》进行推衍以歌颂天道的伟大。孔子反反复复从不同的角度、不同的层面，由本质的性与情、体与用进一步阐述，可见其良苦用心。

“乾元者”，就是天创始万物。“元”是开始，“旦”字，上面一个“日”，下面一个“一”，从字形上看就是太阳从地平线上升起来了，“元旦”就是一年的开始。乾卦的《卦辞》只有四个字：“元亨利贞”，天底下再没有比这四个字更能描述天道的了！老子说“道可道，非常道；名可名，非常名……”老子也不知道如何描述，而《周易》用很简单的四个字就描述清楚了。我们也知道，在64卦中，有很多卦都具有“元亨利贞”之四德。“元亨利贞”能最全面地描述“天”道，天道至上，至刚、至中、至正，无法命名，无法言状，只能用“元亨利贞”来解读。孔子怕我们不懂，反复讲了又讲。“始而亨者也”，天底下的一切，包括我们人类谋划的一切事情，刚开始都是美好的，但最后以结果论成败，以成败论英雄。但不管什么事，一旦起心动念，都是美好的、亨通的、通达的。如果不亨通会怎样呢？就会夭折。所以“始而亨者也”就是表现事物开始的时候是通达的，而且万物之心存于体中，心存万物，万物皆存于心，具备亨通的条件。

“利贞者，性情也。”“亨”是“元”本身所具备的，而“贞”是孕育于“利”之中，这里用“性情”来描述。我认为应该加一个“命”，如果万物没有“命”，何来“性情”？不要忽略，性的体是命，而情的体是性，没有命就没有性，没有性就没有情。性者，静也；情者，动也，性静而情动。天地赋予万物的命、性和情，各有专属，有些是以性为主，很安静；有些是以情为主，很好动，只不过性情各有所专，各有所向。对于人来讲很明显，有些人生来就喜形于色，什么心情都写在脸上，高兴就欢呼雀跃，笑得前俯后仰，而有些人一生下来就很安静，高兴的时候可能就只是动动手指头，或者微微动一下嘴角。“利贞”，事物首先要成为独立的个体，就拿种子来说吧，春播夏长秋收冬天成了种子，最后收藏，“贞”就是种子，种子里面包含着生命体的全部密码。“元亨利贞”，就按春夏秋冬来讲，最能让我们感受到天地变化的就是春夏秋冬的往复更替。春天万物萌发，夏天万物亨通而生长，秋天充实而得利，冬天归藏于心，到了“利贞”才有生命体的完成。如果春天刚刚生长就夭折了，能有“利贞”吗？有春天的发芽，夏天的成长，秋天的果实，还要有冬天的收藏，因为有了收藏，生命体才有性情，所以是“利贞者，

性情也。”

“乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！”用“大矣哉”来强调乾的“美利”！不说别的，就季节来说，春天来了，万物复苏，春暖花开，何等壮观美丽！“始”者，元者也。能够化万物而无迹，天能够赋予万物“美”，也能使万物得“利”，“美利”这两个字是我们内心美化的产物，其实这里是赞美天道的大爱，能使天下变化而没有留下任何痕迹，化万物而无痕，又能“不言所利”，天从来不说为天下万物付出了多少，这就是大爱。为什么君子要顺天道而行呢？因为天地给我们树立了准则，“以美利利天下”而从来“不言所利”，“不言所利”是因为只在乎天下之利而不在乎一己之利。《周易》就是天地之学，君王就应该以天道为标准，以天地之德，以仁爱思想化民善俗。孔子说出这样的话之后，自己也在感叹：“大哉乾乎！”真是太好了！“刚健中正，纯粹精也。”是继续总结与感慨，天是多么的纯粹啊！多么刚健与中正啊！“元亨利贞”其实就是“刚健中正”。“贞”者，正也，坚贞不渝就是正。乾卦的《大象辞》就是“天行健，君子以自强不息。”乾的本性是很刚健，乾的形很刚，刚是乾的体，健是乾的用，行之则刚，亨通则健，有利则中。“中”，是无过无不及，“正”，是不偏不倚。“刚健中正”就是“纯粹精也”。行为一定要刚健中正，这就是君子与大人的标准。乾卦的六个爻都是阳爻，是纯阳无阴之卦，无阴者为纯，无杂者为“粹”，到极其“纯”也极其“粹”的时候，就是“精”，“精”就是至纯至粹，所以精益求精是极其难的。如果孔子不做这样的延伸，我们怎么会知道这些道理呢？

“六爻发挥，旁通情也。”“六爻”就是乾卦的六个阳爻，这六个阳爻是六种气，互为运动，就是“元亨利贞”的不断变化，是天道的变化形式。“旁通情也”其实就是乾卦《彖辞》里讲的“时乘六龙”，就是相互地影响。“六龙”就是乾卦的六个阳爻，以龙代阳，以龙来描述是最恰当不过的了！六个爻在不同的阶段、不同的层级、不同的时间有不同的表现。“时乘六龙，以御天也。”这句话是让我们多一些思考，是强调人的一种力量，就好像有一只无形的手在指挥着春夏秋冬的变化，其实天不用“御”，天道有其本身的运转规律，不需要指挥。这里其实是用了一种拟人的手法来人文地描述，把天的性情描述得很形象。能够做到“刚健中正”、“纯粹精也”、“旁通情也”、“时乘六龙”，因时而动，与时偕行，能够按照天道来运作，那就是大人了。这一段话就是以天道来比喻人的，谈什么人呢？大人。或者说用大人、君子的性情来描述天道。能

够按照天道来谋划事情，谋划之后，也能按照天道行使，能够御天，谋事先不离天道，谋事在后也不离天道，那就是君子，就是大人。

“云行雨施，天下平也。”这是进一步阐述“旁通情”与“时乘六龙”。“云行雨施”本来就是化万物而无迹，就是风调雨顺。“天下平”，就是天下太平。如果天天狂风暴雨，洪水或者旱灾，那天下就不会太平。能够真正“旁通情”、“时乘六龙”、“御天”，其结果就是“天下平也”。有这样能使天下太平的大人，那真的是国民之福啊！但谁能做到这一点呢？对世间来讲，这样的标准真的比较高，很难达到。我们每个人心中都有自己的大人，我们也想成为自己心目中的大人，我们怎么做呢？首先需要了解自己，了解时空变化，要不断地“进德修业”，不断修为，还要能“旁通情”、“刚健中正”……然后才可能使你个人的人生“云行雨施”，你的人生才可能太平。我们能够做到刚健中正吗？能做到公平吗？能让孩子按照他们自己的性情发挥吗？如果能这样的话，那家庭就太平。说白了，这段话就是讲“与时偕行”的重要性，一定要知道在不同的阶段如何管理自己，管理家庭，管理事业，具备这样的要素，才能使天下平，这就是标的。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。易曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

这段话，孔子再由伦理的角度诠释乾卦的六爻，这一段是对初九爻、九二爻的解说。九二爻在下卦的中位，具有中庸的德行。孔子真的是太好的老师了！他能反反复复地说这些话。从爻位来看，初爻与二爻为地，三爻、四爻是人位，五爻、上爻为天，这就是所谓的天、地、人。我们常说，得位的人是能够顶天立地的人，而不得位的人就是不三不四的人，这又让我想到了这个“王”字，“王”字的三横代表天、地、人。有些说法是，一个人能够顶天立地乃称王也，当然，这只是一种演绎的说法。说白了，古人就是敬畏天地，上为天下为地中为人，天地是好是坏都很明显，所谓公道自在人心，还是多谈谈人吧。

“君子以成德为行，日可见之行也。”就是“进德修业”，“进德”，修在心；“修业”，成在身，是身心合一的一种修为，修身在于修心，如果只是修身而不修心，那将来出去可不得了，一个人越强悍，如果心存邪念，那破坏力越强。世间有多少是心强身残的人，他们的心灵是多么

的强大，其成就即使是身体健全的人也很难达到，所以“成德为行”就是点题，初爻定位就不用讲，在“初”的情况下，一定是以德为先，以德为行。乾卦初爻的《爻辞》是“潜龙勿用”，“潜龙勿用”的时候只是“可见之行”，只是一阳生，虽有龙德，但地位低下，只有其心无现其身，还没有强大的肢体让他的德行得以施展。

“潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。”有可见之行，只能说明刚开始一阳初生的时候，有龙德的迹象，是德之行，虽然有这样的德行，可能有些蠕动，有些变化，也知道将来会实现远大的抱负，但是，现在还很弱，还需要不断修为自己，还只能是“潜龙”。因为身心不强，行而未成，因为初爻没有一个承载德行的体，所以君子在这个时候不要有所行为，应该退而修德，也就是“君子弗用”。凡是事物的初期都应该承德而行，以修自己的心为核心，初期需要做的事情就是修德、修心。就如我们刚毕业或者刚到一个单位，都是修心，千万不要张扬，因为现在还不足以展示，没有能力展示，因为还在“潜龙”的阶段。

“君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。易曰：‘见龙在田，利见大人。’君德也。”到了九二爻，九二爻在下卦的中位，德行微现，可以有所展示了，展示什么？可以与他人交流了，可以“学聚、问辩、宽居、仁行”了。这几个字是多么的好啊！把这几个字挂到自己书房里多好啊！在九二爻“见龙在田，利见大人”的时候，可以“学以聚之”，召集几个人，讨论讨论，聚以学。还可以提问、辩解，不像刚来的时候，啥也不知道，也不知道如何问？天下学问皆是问之、辩之得来的。《黄帝内经》，《圣经》、《论语》，内部结构全是一问一答的形式，全是“学聚、问辩”得来的，在“问”与“辩”中，更能洞察天地之奥妙。“宽居”是什么意思呢？就是心存万物，万物散于天地间，心要宽，心宽行才宽，心宽容天下，行宽走世界。“学聚”、“问辩”就是“进德”；“宽居”、“仁行”就是“修业”。想要“进德”，就得“学以聚之、问以辩之”。怎么修心呢？孔子把方法都讲得很清楚了，就是要不断地学习、多问，积累，囊括天下万物不同的象，囊括天下万物之心于己之心，心与心不同，但理相通，不仅是行为“宽居”，更重要的是你的心足以“宽居”，然后才能“仁行”。“学聚”、“问辩”、“宽居”，“以美利利天下”，化万物于无形，就是“仁行”。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

九三爻的《爻辞》是：“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。”“重刚而不中”，什么是“刚”？九三爻是阳爻，也就是刚爻，九三爻的爻位也是刚，刚爻居刚位，所以是“重刚”，位置非常难受，虽然是重刚得位，但太刚猛了，刚到下卦的上位，刚开始有一点崭露头角，但是上不顶天，脚不踏地，也就是“上不在天，下不在田”，飘在那里，进退两难，非常危险。“故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。”所以要“乾乾”，自强不息，因应时机，多加警惕。要很小心地辨明方向，一定要“进德修业”，要“仁行”。有君德，才会“乾乾”，才会“因其时而惕”，结果才会“虽危无咎”。

这就是孔子对九三爻的总结。刚才说了，三爻和四爻是人位，对于人事来讲，真的不容易，很难做到头顶天脚踏地，尤其九三爻，因重刚而过强，缺少中庸之德，两边不靠岸。“时而惕”是深诫，其结果仅是“虽危无咎”，不可不小心！

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故“或”之。或之者，疑之也，故“无咎”。

朱熹说这里的“重刚”是错的，因为九四爻是阳爻得阴位，何来重刚呢？我认为朱熹说得对。在人位，乾卦给出的断语就是“无咎”，已经这样谨小慎微了，也只能得个“无咎”，也就是说，没有咎害的人生已经很不错了。因为在三爻、四爻，即使有收获，收获都不是你的，不要想着揽功劳，这是错的，三爻和四爻，居功不要自傲，要不然，就不仅仅是“无咎”了，会有更大的灾害，这就是人道，这就是天地之道，所以不要认为你做出了成绩，就一定要得到荣誉与奖励，不要认为多劳者就一定多得，不是这样的。但很多人没有弄懂，会很纠结这些事情，那是因为他不明白天地之道。

“上不在天，下不在田，中不在人”，上不着天位，下不着地位，中不在人位，九四爻阳爻得阴位，处于不安定的位置，虽在人位而没得中位，由此而“或之”。这个“或”字是对人生方向的确立，是飞跃完成人生质变的时机把握。“疑之也”，用“疑”字来解释“或”字，这个“疑”不是怀疑，是对时机把握的不确定性，需要抓住时机，促进飞跃！必须要有这样的充分准备，这就是人道，能这样做，最后才能“无咎”。能够有一个“无咎”的人生已经很好了，我们还想怎么样呢？不要把自己的人生定位得太高，平添烦恼，何必呢？天天感觉自己不如人，很自

卑，其实在别人眼里，你已经很不错了，别人都在仰视你了，要知道人道就是无咎害，能够像山雷颐卦里面讲的“慎言语，节饮食”的无咎害与不惹祸的人生，就是幸福的人生。当然，如果你真正有造化，能够“进德修业”，能够把握时机跨入天道得九五至尊之大位，那真的是大幸啊！孔子有很多感触，他周游列国，说了不少话，传了不少道，但最终也没有得位，所以他最后也是有感而发总结出这么精辟的语言。

夫“大人”者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？“亢”之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！

这一段描述的是得九五中正之位的大人。“夫大人者，与天地合其德”，这点题了天人合一的理念。“与日月合其明，与四时合其序”，这不就是“与时偕行”吗？能够以天地之德为德，能够以日月之明为明，多么好啊！春种，夏长，秋收，冬藏，四时不差。很多人认为“日”与“月”合起来就是“明”，其实，这个“明”字的小篆是这样的：，左边一个“囧”，像窗户，右边一个“月”，月光照进窗户，使屋内有了光明，所以“明”的本义是指月光之明。“与鬼神合其吉凶”，“鬼神”二字最早就是出现在《周易》中，所以很多人由此而批判《周易》是讲迷信的书。什么是“鬼神”？鬼神是阴阳之变、造化之极也。鬼者，归也，就是来了；神者，申也，就是上天的申告，也可以理解为“伸”，就是去了。“鬼神”其实就是阴阳之消息变化，阴阳变化其实就是“鬼神”之用的层面，也就是有吉凶之分。如果是好的变化，你觉得很神奇，如果遇到不好的事，你会觉得很倒霉很诡异。其实，你能做到“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序。”那吉凶不是很明了了吗？不就是能够趋吉避凶了吗？大人的行为，有德有明又有序，必然“与鬼神合其吉凶”，这就是大人，因为只有九五这样的大人，其德行才能够与天地相合，他的光明才能够与日月相等，他的进退，与春夏秋冬偕行，奖善惩恶与鬼神所降的吉凶相当。

“先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？”大人的行为先于天时，但符合天的法则，天也不会背弃他；后于天时，则遵守天的时机。“先天而天弗违”，就是不管做什么，都提前做好，在春天，就把夏天的衣服准备好，在秋天就把冬天的衣服也准备好

了，晴带雨伞饱带饥粮，天不会违你，到时候季节自然会变化。“后天而奉天时”，即使没有提前准备，到了什么样的季节，你就跟随不同季节的变化而穿适时的衣服，也能赶上变化，是没有问题的。“奉天时”，就是依照天的时运的变化而变化，其实就是“与日月合其序”，只不过是换了一种说法。“天且弗违”，注意这个“且”字，不像前面是“天弗违”那样肯定的语气。这个“且”字是“也是”的意思，即使你没有提前准备好，只要你能顺应天时而行，天也不会因为你推迟行动而改变其序的，不会因为你没穿夏天的衣服就不变成夏天。说白了，不管是聪明还是笨，天都不会违背原来的时序，你只要与天时偕行就不会有问题。“而况于人乎？”大人这样做不会有问题，作为一个平民能这样做更不会有问题。“况于鬼神乎？”又有什么吉凶可担心的呢？九五爻集刚健中正之美德于一身，九五至尊，真正的大人，当然很好啦，什么问题也没有。但到了上九爻，就是“亢龙有悔”了，全是阳的，阳之极就为亢。在乾卦的局里面，就单言亢，不言卑。“亢”是因为“知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。”只知道一个方面，太过了，就有违天时了，天地运行是有其规律的，春夏秋冬循环往复，有进有退才有四季分明。但如果只知退而不知进，知亡而不知存，知丧而不知得，那就是卑了。所以能做到知进又知退，知存又知亡，知得又知失，就是不卑不亢。这是很朴素的辩证的关系，但很多人不明白，很多人都是能上不能下，只能听好话，不能听难听的话，那就亢了。“知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎”正是用九“见群龙无首，吉”的最好最中肯的解读。

【小结】

生命的珍贵就在于一生只有一次，不能重来，一切的时光都不可逆转，我们更要珍惜眼前，活在当下，如果我们能够真正明白天地之道、做人之理，明白“元亨利贞”（仁义礼智）天地之德的内涵，尽早明白我们心中所想、心中所愿，体仁明志，能够不违自己的心志，能够“乐则行之，忧则违之”，能够“确乎其不可拔”，具有这样的龙德精神，建树自己，我想，这样在这世上活上一天，也胜过小人活上千年。

能够得天道者乃圣人，圣人可以做到“知进退存亡而不失其正”。我们多次提到“圣”字，擅用耳会用口并称王者乃圣人也。能够“知进退存亡而不失其正”才是真正的擅用耳会用口，不是充耳不闻，闭口不言，而是说得恰到好处。我们都认为孔子是圣人，而他居然也在文中称能做到“知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！”可见孔子是何等的谦虚！

话多必失，所以我们平时闭上嘴不说话显得特别有水平。一帮人坐在一起聊天，司机也坐在旁边，别人都在畅所欲言，司机始终没有说一句话，后来有人说：“坐在右边那个人水平真高！一直都没吭声。”“哦，那是我的司机，他听不懂我们在聊什么。”总之，话多不如话少，话少不如不说话。这段话就是讲九五爻与上九爻的。所谓九五至尊，是人生之梦境，能得九五之尊位，真的是人生之大幸。原来我们也讲过，我们每个人都有自己心中的大位，每个人都有自己心中的追求和心中的君子，九五就是我们最终的追求和定位。我们一定要明白天道、地道和人造，明白自己，“进德修业”，然后才能达到自己人生的九五，有一个无咎害的人生就够了。人生没有可比性，成功不可复制，人比人，气死人，把自己的人生过得很精彩，就是你自己人生的九五。但人生就是这么一个过程，即使到了九五，有一天也是要退位的。乾卦就描述了这样的一个过程，从刚开始的少说话多学习，慢慢地开始崭露头角，一步一步高升得大位，最终还是要从顶峰退下来的，这就是人生之过程，只不过，有些人的人生可能就永远在下卦，或者连九二爻的状态也没有达到。人生就是如此，每个阶段都有每个阶段的得意与失意，不管在哪个阶段，大家都应该有一个正确地认知，知道自己，不要让自己心情起伏太大，不要说起风就是雨，要不断地“进德修业”，要“仁行”，不卑不亢，“知进退存亡而不失其正”，成为君子、大人、贤人，最后成为圣人，这才是人间正道！“人间正道是沧桑”，“沧桑”其实就是指变化，要用正确的态度来面对变化。自从有了《周易》的第一卦乾卦的龙德出现，就有了君子之学，谁说中国无贵族呢？封建社会的没落打破了贵族理念，但一直都有君子、大人、贤人和圣人。后来欧洲的贵族崩溃之后，不是又回到了我们中国传统的君子之学吗？想想现在很多君子之学所倡导的：学聚、问辩、宽居、仁行，刚健中正，等等，这不都是当时贵族的要求吗？所以中国上古的君子之学完全值得骄傲，并不是像有些人所抱怨的那样。君子比贵族更重要！因为贵族是分阶层的，而君子不问出身，人人都可以成为君子。所以，学了《文言·乾》之后，修为自己，成为自己心中的君子，心中的大人。

二 坤

【开场白】

最近常听到朋友们提到“文化”这两个字。我们先看一下“文”字，甲骨文这样写：𠄎，像用刀具刻画出来的交错线条纹案；本义是：花纹、纹理；在《说文解字》里的解释是：错画也。也就是符号错画才有其特殊意义。再看这个“化”字，甲骨文写法：𠄎，像一个正立的人与一个倒立的人。倒立的人表示转化，也就是将“文”进行“化”，才能称其为“文化”，并非物物事事都能称之为“文化”。不少人看了很多书，学了很多知识技能，但未必是文化人。如果不能够融会贯通，那仅仅是个文人，是孔乙己。有些人学历并不高，当你与他一聊天，就会发现他特别有文化，是因为他将学到的知识吸收了、消化了。“消化”有两个层面，一方面是物质上的消化，如衣食住行；另一方面，是精神层面的消化。在所谓的物质复兴之后，紧接着是文化复兴。眼下这种文化繁荣的背后，有着各种各样的目的性，我们需要的是一种学习传统文化的自觉性。

文化是个宽泛的概念，具有符号意义的事物都属于文化。文化没有阶级性。从文化的源头来讲，我们试着想象一下一万两千年前，在远古时代人类智慧所闪现的那个点，如伏羲氏观天地之象得出八卦，这就是我们最初的文字符号系统。作为天地之间的人来讲，是一个智慧的群体，观天地，观自然界的變化，认知了这样的有形的规律，就是八卦。并由八卦衍生出 64 卦，象数理占，阴阳两气，五行术数以及儒释道，无不从中汲取营养。从这个意义上讲，《周易》就是我们的文化源头。只有对分门别类的文化进行系统地了解，才能将这些知识变成你的文化，从而在

工作中得以运用。要不然，只是以点代面，以偏概全，反倒会出现问题。

每个人的言谈举止，衣食住行，生活态度，都是适合你个人的优质的国学文化的体现。每个人的思维方式、做事方式以及现在所说的话等等，都是你认为最适用的、管用的、有效的方式，都属于国学范畴，都属于传统文化。千万不要把国学与我们日常生活中的言谈举止割裂开来。我们要系统地看待问题，要用联系与发展的眼光看待问题。我们一定要弄清，《周易》是我们的文化源头。很多学派都吸收了《周易》的文化精髓，比如《周易程氏传》里面讲的全是哲理、思想。你看看《大象辞》、《小象辞》，讲的全是伦理道德。比如说上一节我们学习的乾卦，《大象辞》是：“天行健。君子以自强不息。”这不是理吗？但是不要忘记《周易》本来是一本预测占筮的书。上古时代就是用它来观天象从而指导人们的行为规范，用它的思想来认识自然界的。怎么能生活得更好？《文言·乾》里说得很好：“先天而天弗违，后天而奉天时！”

《周易》树立了一个认识天道和地道的标杆，这个标杆就在我们人类心灵深处，至今无法超越。《周易》一直以来是从术数和哲理两大派别研究。当然，由《周易》的术数派生出了许多的预测方法，如风水、八字、纳甲、奇门遁甲、梅花易数等。单从一点去片面运用，就会出现偏颇。你对自己认识多少？你的兴趣爱好？你所接受的教育？你是哪一年生的？你的五行所属？遗传因素怎么样？然后才看名字对你有什么样的影响，而不是简单地看看名字好不好？如果别人说不好，就改名字，换个人还是说不好，又改名字，一年改了好多次名字，这都是要不得的。希望学习了《周易》之后，大家能够摒弃盲从。

我们学习《周易》，应该学会怎么跟古代智者有个内心的呼应和精神的交流。通过对文字的理解，可以明白古代智者想要表达的思想，领悟他们的精神所在。我们不要因为某个人一句话，然后就在那犹豫、盲从或者纠结。你的心和身是属于你自己的，你具有足够的智慧去管理好你的身和心，这就是学习的意义。

今天我们就学习《周易》第2卦——坤卦。

【正讲】

坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

《彖》曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆。柔顺利贞。君子攸行，先

迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

《象》曰：地势坤。君子以厚德载物。

坤卦的《卦辞》比乾卦的《卦辞》多了好多个字。乾卦的《卦辞》就是“元亨利贞”，只有四个字，非常干脆，按照儒家的说法，“元亨利贞”就是四德。但对于坤卦来讲，只是格局小了一些，“元亨”两个字放在一起，同时还有“利贞”两个字，均附加了条件，也就是说，“利贞”是有条件的，在这里是“利牝马之贞”。坤是纯柔之卦。坤的第一象为地，性质是“顺”，顺应什么？顺应天，也就是顺应健。坤卦的上卦下卦都为阴爻，是纯粹的阴，最柔顺。坤阴至极，德应乎天，坤地孕育万物，有“原始”之意。万物生长，春种夏长，秋收冬藏，自有亨通之象。为什么坤卦用“牝马”作为取象来描述？因为牝马纯正专一，所以才有“利牝马之贞”。“贞”的甲骨文这样写：，金文这样写：，像乌龟；在《说文解字》里的解释是：问卜也。在这里是忠贞的意思。牝马，是母马；牡马，是雄马。上古时候，人们一般都过着游牧生活，马的作用很大，是主要的劳动力，主要用来交通与耕作，也是战争与运输的利器。马为六畜之首，其配种、繁殖、训练、饲养等，都备受重视。这里也有很多来自东北或内蒙的同学，大家可能也知道，那些养马的师傅靠祖传的经验，会在马群中挑几匹最壮的马作为种马。其它没被挑中的雄马就会被骗掉，被骗了的马又叫骡马，这样，除了种马，其余的马就被分成了两群，一群是骡马，一群是母马，通常是一匹种马领着五六十匹母马，种马要管理这些母马，绝不会让其它马进入他们的群体。母马对种马忠贞，不管怎样也不会离开马群。那群骗了的马失去了与母马的交配权，有些像骡子，但又不是骡子，骡子是马和驴交配的结果，就像无子西瓜。古代智者就用当时生活中最常见的牝马的柔顺专一来说明坤顺之核心意义。

“君子有攸往”是对“元亨”的解读，就是君子应该有所做为。阴顺从阳是《周易》的思想，坤道乃地道，主万物之利，万物生成都是坤地的功劳；坤道乃臣道，君令臣行，劳事辛苦均为臣子的事。阳为阴之主，天道为地道的主，君道为臣道的主。后面说：“先迷后得主”，没有乾天的主导，大地就失去生机。“先”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：前进也。“迷”，是不知所往而妄行之，因坤顺无主容易迷失。“得主”，其实就是坤阴得乾阳之主，阳主义，阴主利，所以后

面讲了“利西南得朋，东北丧朋”。就北半球而言，“西南”是由西到南这一区域，是太阳落山的区域，就是阴盛的地方，坤阴在西南找到了同类，同类为朋，所以“西南得朋”。“东北”是由东到北，这一区域是太阳升起的区域，就是阳盛的地方，坤阴在东北找到了阳主，所谓“丧朋”就是坤阴离了“西南”阴之属性的朋友，到东北得到阳之主。人生的每个阶段都有“得朋”“丧朋”的情况出现。

朱熹与程颐对于“利西南得朋，东北丧朋”这句话的理解，我认为都讲错了。还有人运用邵康节的后天八卦的方位来定它的“西南”和“东北”。你想想，写这一《爻辞》的时候，邵康节还没有出世，即使说后天八卦不是邵康节的，即使向前推进一千年，那也不足以用后天八卦来描述“西南得朋”和“东北丧朋”。上古时期，我们可以想象成伏羲时代，那时候，人们有这样的行为，有这样的智慧，用礼仪来迎合四时（春夏秋冬），四方代表四时。我们按现在的地图来看，对于在北半球的中国来讲，所谓的阳德之气，也就是义气，始于西南，兴于东北；所谓的阴德之气，也就是仁气，始于东北，兴于西南。这种阴阳交替的过程不就像太极图吗？《礼记》中有这样的记载，四个人吃饭，主宾坐在哪里？肯定是坐在西北和东南，请客的主人或陪客都是坐在西南或东北，以表示谦虚和对宾客的尊重，这也是所谓的义气和仁气。这些阴阳之气的转换是自然变化的结果，而不是后天人为的结果。所以大家就很容易理解为什么是“利西南得朋而东北丧朋”。“朋”字的甲骨文这样写：𠂔，就是两吊钱。有钱才有人跟你交朋友，没钱谁跟你交朋友？在《增广贤文》里面有一句话这样说：“穷在闹市无人问，富在深山有远亲。”这话说得虽然露骨，但显得非常有现实意义。所谓的群党也是这个意思，就是方以类聚，物以群分。有些人养狗，什么京巴之类的，平时那个亲啊爱啊，如家人一样，若你带它出去遛遛，只要遇到其它的狗，它会非常兴奋地跑在一起，特别是到了发情期，你怎么拖怎么扯也拉不回来，它对你的爱超不过它的“得朋”之爱。人也一样，骨子里就有一种“同声相应，同气相求”的本能，“酒逢知己千杯少，话不投机半句多”，“一丘之貉”，“同流合污”都是这个道理。这样就很容易明白，作为坤阴，纯阴之气到了西南凝聚在一起，阴盛之极。到了东北阳盛之地，坤即失去同类而得到阳主，从此不再迷惘。

“安贞吉”，什么叫“安”，“安”的甲骨文这样写：𡩺，屋下面一个女，女孩子呆在家里，安全了，让人安心了。可见天下父母对女儿的关

爱与操心。所以说，要想顺，首先要安。“安贞吉”是点睛之笔，“贞”是坤卦的核心，“安贞”，就是安静，坚持守正，就是坤阴的至柔至顺的特性。

《彖辞》中讲到：“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。”用“至哉”感叹词来赞美大地功能的开始是生长万物的根元。“万物资生”，用一个“生”字就形象的描述了坤地的功能，“生”代表生命的完成，形成万物的生命是由于大地顺承天的法则，顺承天才会有万物生。不顺承天就不行，如果把太阳遮上两年，还有什么能存活？这里用“至哉坤元”而不用“大哉坤元”，从这些细节也可以看出坤与乾的区别。这几句话就是解读《卦辞》里的“元”字的。用“坤厚载物，德合无疆”来说明地的广大。你说，我听你讲坤卦咋就这么别扭呢？非要顺应健吗？世间都是这样，在太阳系里，不管是我们的地球也好，还是人本身也好，都这样。你看最近，因为天不下雨，我们国家有很多地方处于干旱，加剧了通胀和粮食的飞涨，打几口井根本解决不了问题。幸好最近下了几场雨，我们老家的旱情应该缓解了，一场雨就解决了大地之急。某些时候，我们得学会顺应，顺应什么？顺应健。因为乾天强健，天阳纯刚，但承载万物还是需要大地。刮一场风，下一场雨，或者来个闪电……无不需坤顺的大地来承载，洒下的阳光需要大地来储存热量化育万物。这就是坤顺应乾的结果，不顺应肯定不行。“坤厚载物”的厚，一般都理解为坤地厚重而足以承载物，这个“厚”字重深度。“德合无疆”，其实也是说乾的，天在上，不管你站在地球的哪个角落来看，天都包围着地，无边无际。“无疆”就是没有边界。“疆”的甲骨文是：𡩺，表示以武力护卫领土；在《说文解字》里的解释是：界也。“无疆”，是没有边际。“德合无疆”，可见“德”的无边无际，重在宽度。“坤厚载物”与“德合无疆”这八个字就点了题，一厚一德，指的是坤地的深度与广度。“含弘光大，品物咸亨。”“品”，齐也。大地深厚，承载万物，包容、光明、远大，使万物都能够顺利生长。以上这几句话是解读《卦辞》的“亨”字的。“牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。”可以想象到马日行千里。还是在描述地之广大，所以在后面有“直方大”这样的词出现。所谓德常则安，安常则贞，骏马奔驰在无疆的大地上，母马与大地同类，而且性情柔顺、纯正、执着，这是对《卦辞》的“利牝马之贞”的解读。“君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。”这几句话就是解读《卦辞》的“先迷后得

主，利西南得朋，东北丧朋，安贞吉”的。君子应当效仿坤道，虽前往有所迷失，但后来能够顺应天地的常规法则，在西南阴方能得到同类。到了东北，虽然丧失同类，却得到阳之主。安祥而且坚持纯正，是符合天地无穷的德行。最终是值得庆幸的，是吉祥的。

《大象辞》讲：“地势坤。君子以厚德载物。”“德”的金文这样写：，行路，用眼看，用心感受，然后走好路，就是德。在《说文解字》里的解释是：升也。《书经》中说德是正直、刚克、柔克。“厚德”，就是深度与广度，只有足够深厚与广阔才能承载万物。说白了，你内心的德有多大，你就能做多大的事情。与乾相比，坤道的“大”更具有平顺、厚重、安静的感觉，君子观察坤厚之象，就应该效法大地，要以深厚的德行负载万物。不要忘记“厚德”两字，“厚”是高无顶深无底，“德”是宽无际，可见“厚德”的深度与广度。清华大学以“自强不息，厚德载物”作为校训，足见其内涵之丰富，影响之深远。古人的智慧之光从几千年前一直照到现在，照耀着清华大学的门口，照亮我们的生活。这一光辉还会穿越时空照亮未来。所以说把乾坤两卦真正学通了，其它的62卦就很容易理解了。62卦的阴爻的阴性、柔性和顺性都具有坤性。62卦的阳爻都具备乾性。

初六：履霜，坚冰至。

《象》曰：履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

坤卦从初六到上六，到最后的用六，不同层级所处的不同的状态，卦位的变化和层级的变化，始终都围绕着坤顺这个核心。乾坤两卦从卦位排序上就体现了阳阴之间的区别与联系。太阳和月亮对地球的影响也体现在乾坤的阴阳12个爻的变化中，乾卦的六个爻和坤卦的六个爻刚好代表的是12个月。乾卦从初九爻到上九爻代表的是阳月，就是地支的阳位之数，也就是：子，寅，辰，午，申，戌；而坤卦从初六爻到上六爻代表的就是地支的阴位数：丑，卯，巳，未，酉，亥。一动一静，一阴一阳，世间一切的事情都由乾坤开始，所以乾坤两卦为其余62卦之父母，是打开天地之道的两扇门。“门”的甲骨文是这样的：，就是一扇门。“问”的甲骨文是：，推开门，里面一问，谁呀？就是问。上一节课，我们学了乾卦，今天又学习坤卦，乾坤这两扇《周易》之门从此就打开了。

“履霜，坚冰至。”你不能只从字面上去理解。讲乾卦的时候以龙为

取象，讲坤卦的时候是以马为取象，其实龙与马都是一样的。传说中的动物有龙、凤和麒麟，龙是三栖的，它可以“飞龙在天”，也可以“潜龙在渊”，还可以“见龙在田”。龙在陆地上就是马。所以坤卦是以马来取象，但在最后一爻是“龙战于野”，说的还是“龙”。但是坤卦与乾卦不同，讲乾卦的时候说过，刚好东方苍龙星（角，亢，氐，房，心，尾，箕）的第一颗星“角星”露头的时候就是“见龙在田”，所谓的“崭露头角”就是这样来的。坤顺没有用所呈现的象来描述，而是用直观的现象来解释。“履霜，坚冰至”，踏上霜，就知道结冰的日子即将来临。这就是见机行事，几微之心，就是要根据你刚接触到的事物的象来行事，不要盲乱行事。初爻之阴爻在坤卦之阴的格局里面，说明一开始阴气很盛，凝结为霜，君子于阴气初生就以此为戒，不可使其长盛。“坚”的金文写作：𠄎，冰的金文是：𠄎，水变成冰后体积大了些，所以水多一点就是冰。那如果多两点呢？就是“永”，“永”的甲骨文写作：𠄎，在《说文解字》里的解释是：水长也。

《小象辞》说：“履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。”初六爻在坤卦的最下方，为坤阴之初，以“履霜坚冰”取象，阴之开始凝结为霜，再冷下去就要结冰了。“驯”有“顺从”的含义，如果不及时防范，阴很快就长盛乃至坚冰到来。以象来比喻放任小恶的后果。有一点大家要注意，学习 64 卦，不管是乾坤两卦还是其它 62 卦，不管是初六爻还是初九爻，定位极其重要。古人在描述这些象和卦理的时候都很容易，但定位是很难的，同样我们在理解它的定位的时候也不容易。所以，学《周易》会感觉初爻最难懂，而上爻就容易理解，这是规律。“履霜，坚冰至”就是坤卦的定位。坤卦的开始，是作为阴之开始的一种状态，一开始就用踏在霜上来形容作为“坤”的小心翼翼，若不加以防范，阴势就会逐渐增强，依照大地坤阴的法则，很快就会结冰的。可见这里面所包含的内容很丰富，做什么事都要明白并遵循天地的法则行事。

六二：直方大；不习无不利。

《象》曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

“直方大”，六二爻是柔爻居阴位，得位得正，又在下卦中位，是中正之位，在坤卦里最为纯粹。六二爻是以坤地的实际情况来论述的。大地的特点就是平直、方正、广大，所谓天圆地方，这一爻就是用“直方大”来形容。“直”的甲骨文是：𠄎，金文是：𠄎，就是瞄准看看是否

直，做木匠的都有这功底。“直”在《说文解字》里的解释是：正见也。也就是直视的意思。“方”的甲骨文这样写：𠩺，在《说文解字》里的解释是：併船也。“大”的甲骨文这样写：𡗗，本义是：顶天立地的成年人；在《说文解字》里的解释是：天大、地大、人亦大。天圆地方，方为圆之对。有直才有方，有方才能大，这是描述大地无疆的特性。六二爻是坤卦的卦主。理学家认为：六二爻统言坤道，中正在下，“直方大”是地道的核心。纯正唯一是“直”；井然有序是“方”；顺应天德是“大”。如果一个人，尤其是一个女孩子，能够做到“直方大”就足够了。“不习无不利”，就是不用学习也不会有什么不利，如果一个人的德行具备了“直”“方”“大”，就可以不用学习，因为学习的目的就是为了具有“直方大”的德行与品质，所以在这里要理解“不习”的用意。

《小象辞》说：“六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。”直以方也，方以义也。乾主义，坤主利，有了义，才可能有利。六二爻的行动一定是顺应坤地的法则，直率、方正、广大，不需要学习也不会不利，这是坤地之道的光明及伟大，也说明“直、方”之义与其“大”无穷，地道光显，坤道的功德自然显现，重点强调坤德至大、至刚、正直的核心意义。

六三：含章可贞。或从王事，无成有终。

《象》曰：含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。

“含章可贞。”六三爻是柔爻居阳位，是不得位。“含”的金文写作：𠔁，在《说文解字》里的解释是：嗛也；本义是：话在口中没有说出来。“章”的金文是：𠔁，在《说文解字》里的解释是：乐竟为一章。在这里解释为：文采。由于六三爻居阳位，“含章”即含阳之义，阳为文采，含有文采，阴阳相杂为文，文而成章。“含章可贞”是进一步说明坤阴之纯厚，内心能够真正含有才德，含而不露，还能这样坚持守正。“或从王事，无成有终。”这是地道、臣道的核心。如果可能为君王做事，更需要含而不露，静而能守。就算事情做成了，也不要居功自傲，要把功劳归于君王，这样的人才是“含章”之人，这样的人才是具坤道的人，这样才能“有终”。六三爻虽在内卦之上接近外卦，但他始终还是属于内卦，且不得位，即使再有才德，其位置决定了必须遵循坤阴之道，才会“有终”。说到底，六三爻仍为臣，为臣之道当然要含晦其章美，要把善与美归于君王，才可以得正位。在下者能柔顺，在上者才没有忌恶之心，如

此固守而终久其事，就是臣道之本了。

《小象辞》说：“含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。”强调为臣不失其时，含而不为。只有一些浅薄之辈才会有一点成绩就唯恐别人不知，岂能“含章”？岂能“光大”？岂能“有终”？一个“时”字恰当的说出了“含章可贞”，不能随便显露，要审时度势，因时而发。一个“知”字说明跟随君王做事。要进退有知，退而含章，进而能发，知道如何发扬光大坤德！

六四：括囊，无咎，无誉。

《象》曰：括囊无咎，慎不害也。

六四爻是柔爻居阴位，是得位，但没居中位，安守其位，不会有什么妄想。六四爻与六五爻近邻，两个阴爻互不感应，六四之臣得不到六五之君的信任，在这种情况下，六四爻应当慎重，缄口沉默，隐忍等待，所以《爻辞》为“括囊，无咎，无誉。”“誉”在《说文解字》里的解释是：称也；本义是：正面的评价、称赞。“括囊，无咎，无誉”有点像老子说的三宝：慈、俭、不为天下先。“括囊”，就是收紧袋子，引申为闭上嘴巴，默默隐忍。只有这样才没有咎害，也没有什么荣誉。“无咎”重在避害，“无誉”重在避名，有誉就会有咎害，深藏不露，无迹无形。

《小象辞》说：“括囊无咎，慎不害也。”“慎”在《说文解字》里的解释是：谨也。要极其谨慎才不会有害。六四爻虽然是阴爻得阴位，已经得位了，但他不得中位，与初爻没有形成阴阳正应的关系。虽然已经到了外卦，但在君王身边做事，需要小心翼翼，守口如瓶，不要乱讲话。结果是“无咎无誉”，否则，凶祸临身。

六五：黄裳，元吉。

《象》曰：黄裳元吉，文在中也。

“黄裳”中的“黄”字的甲骨文是：，表示用来练习射箭的箭靶的靶心，靶心用赤褐色泥浆涂抹，使之醒目；后来指土地的颜色，为中间的颜色，象征中庸谦虚的态度。北方为水为黑色，南方为火为红色，西方为金为白色，东方为木为绿色，中间为土为黄色。“裳”就是裤子、下衣也。“元”者，大而善。坤卦六个爻全是阴爻，仍然讲的是臣道和地道。五爻之位实际上是君位，更应该谦逊守中，只有这样才“元吉”，大吉大利。

《小象辞》说：“黄裳元吉，文在中也。”六五阴爻为柔顺，阴爻居阳位，阳为文采，以黄色下衣掩盖美丽衣服，以此比喻内在的美德，所以说：“文在中也”。心中至美至善，柔中守节，坚守坤道，才会“元吉”。如同《文言·坤》中说的“美在其中”，只有心中有德有才华有美，才会“达于四肢”，从而“发于事业”，“美之至也”。

上六：龙战于野，其血玄黄。

《象》曰：龙战于野，其道穷也。

《千字文》的开篇就是“天地玄黄”，回到无极的时候，一种混沌之状态，我想象当时是宇宙大爆炸，然后混沌了几千万年，然后慢慢经过多少亿年，清气上升为之天，浊气下沉为之地，天地才得以分明。“野”在《说文解字》里的解释是：郊外也。天和地元气初分，轻清阳为天，重浊阴为地。上六爻为阴之极，已经到了即将变为阳的状态，阴从阳是天地自然之道，阴盛之极必与阳进行抗衡，不愿一味从阳，就必然发生战斗，结果皆伤。“其血玄黄”表现了“龙战于野”的状况与结果。阴盛之极，与阳混战，说明阴与阳，也是君子与小人、正义与邪恶交战，龙流着黑黄色的血，两败俱伤。“玄”在《说文解字》里的解释是：黑而有赤色者为玄。看来朱熹讲得不错。我认为《周易程氏传》对这一爻的解释也很好：“阴从阳者也，然盛极则抗而争。六既极矣，复进不已则必战，战必伤，故‘其血玄黄’”。

《小象辞》说“龙战于野，其道穷也。”就君臣而言，这里的道也指君臣之道，上六爻到了坤卦之穷极之位，其臣道也到了穷途末路，君臣相战，君道也到了穷极之时了。《系辞》说：“上慢下暴，盗思伐之矣”是因为“其道穷也”。

用六：利永贞。

《象》曰：用六永贞，以大终也。

坤卦的用六与乾卦的用九一样，是“用六”之道。坤阴之道只有柔顺才能长久，所谓“用六”，就是如何运用好坤道，如何懂柔用柔。比如顺承天的法则，生成万物，是属于从属地位，必须坚定永远坚守纯正，“直方大”才能有利。所以“用六”之道强调的是“利永贞”，就是利于永久贞固。

《小象辞》说：“用六永贞，以大终也。”用“大终”来进一步强调

用六坤道之“永贞”的重要性。只有用好坤柔之道，并且永远坚持，才会有“大终”的结果，“大终”即坤阴之道也。

【小结】

这就是坤卦所展现的博大内涵。普通简洁的语言包含着坤地大道，当然也有孔子所最为推崇的高明之道——中庸。在这里将乾坤两卦在《周易》中的地位一并略说。其一，乾坤两卦是《周易》的卦首，乾为主，坤为从，乾是说明易道的阳刚进退，坤是说明易道的阴柔守成。刚而能柔，取而能守，自我完善到自我超越，以至于中正适度，终得易道之大全，由此确立了易道的总体观。其二，乾坤两卦取象于数理、物理及事理，为其余 62 卦的《卦辞》、《爻辞》的选录提供了范式。而坤卦的六爻纯阴，集中体现了坤道、地道、臣道的自然核心：“直方大”。对于天地自然中的人类来说，无不在坤道中，更需从上柔顺，“含章”内修，德厚“仁行”，“发于事业”，乃人生“美之至也。”

文言·坤

【开场白】

我们能够做到的是：通过学习，通过内修提升我们的德行，让我们的内心真正有所改变，有所触动，真正去实践，而不是茶余饭后停留在口头上的对社会污点的放大性的抱怨与摒弃。所以，改变从内心开始，从自我开始，落实到行为上。一切的抱怨都不能成为推动社会的动力，那些勤于思考并落实行动的人才是真正推动历史进步的人。所以，不要抱怨社会！世界之大，我们的眼界确实有限，很多事情，确实是我们的智慧所不能理解的，一定要认知这样的区别。所以我们一定要相信真的存在真正有才华的人，能够“进德修业”，成为真正的社会栋梁。我们在读历史的时候，会看到星星点点的能够触动内心的大家，他们无一不是从少年就有很伟大的目标，别的且不说，看看文天祥，他写下“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”这样的情怀，这样的社会责任，何其崇高！这些人与我们生活中那些既没有审美的态度又没有诚恳的心还整天抱怨的人，相去是多么的遥远！单从这一点考虑，我们就应该先把心沉淀下来，认真研究与了解自己，凭什么可以去抱怨社会、抱怨父母？审美需要文化与历史，如果一个没有文化也不懂历史背景的人，看任何美景，看任何东西，都不会有美感。

接下来开讲《文言·坤》。

【正讲】

坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。

《文言·坤》不像《文言·乾》那么内容丰富，《文言·坤》内容不多，第一段话是对坤卦《彖辞》的伦理诠释，是对坤德的赞美与肯定。坤的第一象是地，坤卦的《大象辞》是：“地势坤，君子以厚德载物。”清华大学的校训就是“自强不息，厚德载物。”在此，要感谢清华大学把

乾卦与坤卦的《大象辞》作为校训，至少让那些仰慕清华大学的学子们或者身为清华大学的学子们，能够认识《周易》中的这几个字。坤代表着地，我们都不要想太多，不要太理论化，也不要太形而上，我们就单谈形而下的。

你说大地到底是什么？大地是什么样的状态？地貌是不同的，中国的地势决定了中国的文化，西部的昆仑山是中国的第一神山，那里居住着一位神仙“西王母”，昆仑山在中华民族的文化史上具有“万山之祖”的显赫地位，是中华的龙脉之祖。东部是平原，产生了无数美好的传说，后来国家概念产生之后，地缘更是决定了政治的走向。你在一个地方居住久了，这个地方也会对你产生影响，就会产生一些想象，你去到老村落，那些老年人会给你讲很多的传说，这些都是由地缘政治所产生的。所以，大地所承载的不仅仅是高山、河流、人，也不仅承载着天的所有的变化，如雷电、风雨，等等，还要承受人们的所有的故事和传说。君子应当效法大地的“厚德载物”，这个“物”字的甲骨文是这样写的：，左边是个牛，右边像一面旗帜。人类非常有序的时候才产生了旗帜，这个旗帜更多是指思想范畴，所以这个“物”不仅仅是指有形的事物，更多是指无形的，或者说是形而上的所有。在我们中国的土地上，承载着哪些东西呢？不仅有物的方面，还有文的方面，承载着现在我们的和谐社会与富民的思想，这片土地的上空飘荡着这样的思想，一个人也是如此，不仅承载着血肉，更承载着心灵。

《文言·坤》是对坤卦《彖辞》及各爻的人文解读，并且作了进一步的延伸，侧重于伦理层面。坤卦是讲与天对应的大地的法则，坤是阴之德的体现，其性顺。“坤至柔而动也刚”，是指天道运行不止，阴阳交替，滴水穿石，鞭抽犍牛，所以，坤柔之极，一旦行动起来也是刚强的，就是“动也刚”的道理。牙齿与舌头，舌头是柔软的，牙齿是刚硬的，牙齿经常咬到舌头，但最后呢？牙齿全掉了，舌头还好好的。但这里的“动也刚”代表的是一种坚持的柔性，而不是表象，当然，你也可以理解为这个人脾气很好，但一旦发怒，那是要命的。真正表现的是柔之至的柔性，用长久的柔来表示刚，但没有刚的脆性。“至静而德方”，坤顺至静，如坤卦六二爻阴爻得阴位且居中位，得位安静，居中至静，所以，坤卦六二爻的《爻辞》：“直方大，不习无不利。”高度概括了坤地的特征：德行方正。“方”最初就是指一块方方正正的地方，在《说文解字》里是併船也。“方”在《周易》中的意义与它最原始的意义已经完全不

同了，都把它描述为方方正正。那么，什么叫“德方”呢？德就是按照天地之道去行为，德之建是善，有德之行就是善行，德的表现本身是一种深谙天地之道的行为，行为很有规矩就是“方”，没有规矩就不成方圆，“德方”就是形容一个人的德行非常规范。

“后得主而有常，含万物而化光。”坤道具有方正的德行，后合天道之主而有所得，遵守天地之主从关系的常规，坤顺至柔、至静，能包容万物，而且能使其生长光大，坤道的法则岂不是非常柔顺吗？承受着天的意志，依照着春夏秋冬四季运行！在坤卦的《卦辞》中讲：“先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。”“西南得朋”，“朋”者，类也，其实是代表一种事物的趋同性，所谓“方以类聚，物以群分。”从后天八卦的方位来说，西南方为坤方，就是在西南这一区域得到坤类之朋。“后得主”的“主”字的甲骨文这样写：𠂔，小篆这样写：𠂔，就像烛台上面有火苗。“主”就是这个小火苗、灯芯。河流有主才有方向，要不然就是洪水泛滥。火也要有火焰心，才会有光明，从而产生文明，这就是为什么《周易》的上经是以乾坤开篇而以坎卦与离卦结束，因为坎之水与离之火之光明对人类非常重要，这两样都要很有“主义”，才会为天地万物之用，否则就是灾难。人也是，内心有什么样的主心骨才有什么样的主义。那坤的“后得主”又是指什么呢？阴与阳相对应，阴与阳其实是不可分割的，我们在讲事物的两面性的时候，就把它们割裂开了，我们其实是不愿意割裂的，阴与阳本来就没有分，乾与坤本来就没有分，手背是乾，手心就是坤，他们本来是互为主，本来是一体的，无法分开的，就像时间和空间一样，是一体的，分不开的，但我们习惯把时间与空间分开来说。如果人为地把阴与阳分开就是错误的，并且这种错误会带来很多麻烦，会由观点的错误导致方法的错误。但自从父系社会确立以后，崇尚的是抑阴扶阳，以阳为主，阴为辅，阴以阳为主。坤柔顺应乾刚，坤以乾为主。“迷”是因为无主而得坤类，后在东北失去坤类而得乾类之阳，故得主，所以才会是“先迷后得主”，“得主”其实就是阴阳合体的意思。“后得主而有常”，“常”就是常态，“常”在《说文解字》里的解释是：下裙也；后来就是道的意思。阴和阳合体之后才能算是正常的天地之道。“含万物而化光”，是将坤卦所承载的万物“德方”化俗，“俗”是指成为约定俗成的可传承的文化习俗，神道设教，易民化俗。坤道的作用就是能使万物德方而化俗天下。

“坤道其顺乎，承天而时行。”坤道之顺，所谓阳动而阴静，有承载

之德，阴阳之间相互搭配。这个“顺”字的金文这样写：，就是整理、服从的意思。坤的顺应是以“主”为顺，这是父系社会确立以后的社会关系，现在也是如此，但不能因此就这样说：阴就是阴，老公是阳的，太太是阴的，坤道而顺，太太必须顺从先生。这样就割裂了阴阳之间的关系，不是指女的一定要服从男的，这样就太机械地理解了坤道的顺承。“顺”代表着阴阳之间的一种偕行。“承天而时行”强调了时序，“承天”指的是坤顺承乾，也是指阴顺承阳，顺承着天道的意志，依照着天的时序运行。

“坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。”这两句话其实是在强调坤道至柔至静至方，不能抛开阳而谈阴，谈阳的时候也不能抛开阴。当年伏羲氏观天象画出的八卦，其中所有具有坤性的都是静态的，所有代表乾性的都是动态的，坤的地位就是一种承载、顺从。应用到人文中，就是所有的团队，即使你是一个人，你也要有主心骨，也要附着一些精神，来为个人的主体思想服务；家庭也是如此，也要相互依存。太太的主义正确，你就应该顺从她，难道男的就只会自强不息，而不会厚德载物吗？男人也要懂得坤之德方、顺从，从而求得和谐。一个单位更是如此，发展的规划思路与方向一旦定下来，必须去顺从，并坚决执行，这才符合坤道。最后的“承天而时行”是点题，点明了与时偕行的重要性。一定要明白这一周的事情与下一周的事情不一样，上午有上午的事情，下午有下午的事情，所以“顺”是在无时无刻中，顺天而时行，是在整个动态中的时变。若常常认为自己很牛，听不惯也看不惯别人，别人叫你做点事情，马上就不爽了，毫无德方的体现，也没有坤道顺从的态度，更没有与时偕行的表现，如此下去必将一事无成，我们一定要意识到这一点。

积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辨之不早辩也。易曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

这段话是对坤卦初六爻“履霜，坚冰至”的伦理解读。“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”大家都耳熟能详，只不过，不知道这些话就来自于《周易》的《文言·坤》。“庆”字的甲骨文这样写：，下面有一个心形，就是很诚心地拿着贵重的物品去给别人祝贺，重在有诚心，所谓礼轻情意重。“必”字的金文这样写：，有点像“戈”，小篆

这样写：𣎵，两边的两笔像一个“八”字，表示分，中间是“戈”，即“木戈”，小木桩。合起来指用木杆做标记，本义是区分的标准，所以含有必然、必须的意思。“必”在《说文解字》里的解释是：分极也。“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”这句话在很多读物里都能看到，尤其是佛教文化更是把这句话发挥到了极致，从中也可以看出孔子的口德，按照修辞手法，就会说“积善之家必有余庆，积恶之家必有余殃”，而孔子就不愿意说“恶”这个字，他用“不善”，足见他老人家心地之善良，所以，我们平时也应该像孔子那样，要有口德。“不以善小而不为，不以恶小而为之”就是从这里发挥出来的。这句话就是讲坤卦的柔之长久的体现，坤卦所发挥的长性，是要一点一点地积累，然后才能体现“余庆”。你可能会问，现实生活中有些家庭真的是积恶之家，但好像他们也没有遭殃啊？有违天地之道，恶之行为，人神不佑。俗话说：善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。积善的人家必然有很多喜庆的事情留给子孙，积不善的人家必然有不断的灾祸留给后代。

后面继续举了例子来说明，“臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辨之不早辩也。”臣子杀死君王，儿子杀死父亲，类似这样的恶事，绝非一朝一夕的偶然事件，而是长期积不善的结果。“朝”的甲骨文这样写：𠄎，在《说文解字》里的解释是：旦也。由于能够辨别是非，就要及早处理好，止恶扬善，这进一步阐述了“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”其实整个这段话都是对坤卦初爻的《爻辞》：“履霜，坚冰至”的人文解释。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外。敬义立而德不孤。“直方大，不习无不利”，则不疑其所行也。

这段话是进一步解释坤卦六二爻的《爻辞》“直方大，不习无不利。”坤卦六二爻是阴爻得阴位，而且得下卦的中位。上卦和下卦都为坤为地，所以“直方大”代表了大地的特征。“直其正也，方其义也。”“正”字的甲骨文这样写：𠄎，上面这一点代表天，也代表方向，下面像一个脚印，想要走得正，就要看看天，看看太阳的方向，或者看看北极星在哪里。“正”再引申一下就是讲人的品格非常端正。“直”和“正”加在一起就是“方”。“义”是什么？“义”的甲骨文这样写：𠄎，下面有一个“戈”，表示守护自己的利益及主张。在《文言·乾》里已经充分讲了这个“义”字，这里就不再赘述了。“直其正”，就是正其心，品

格端正。“方其义”，就是立其正义，规范行为。“君子敬以直内，义以方外。”如果内心没有正直的品德和敬慎的态度，又怎么可能以正义的准则作为外在的行为规范呢？要有“敬以直内”的内心才能“方外”，才能与《文言·乾》讲的“进德修业”结合起来。“进德”乃修其心，修什么样的心？修“敬以直内”的心，而“修业”是修其善行。《文言·乾》的“学以聚之，问以辩之，宽以居之”就是这里讲的“敬以直内”；而《文言·乾》里讲的“仁以行之”就是这里讲的“义以方外”。“外”字的金文这样写：𠄎，右边是一个“卜”，就是占卜。只有重要的急事情才在晚上占卜。只有外面有事的时候，所谓外面，就是一个国家的边境地区出大事了，有侵略的时候，很急，晚上才占卜，一般情况下最好不要在晚上占卜。另外，晚上在外面露宿，也需要预测一下是否有凶险。

“敬义立而德不孤。”一个人内心只要确立敬慎与正义的精神，他的德行就不会孤立，就会有人拥护他，要不然就是孤家寡人。之所以成为孤家寡人，首先是因为他的心中是孤寡的，没有正义的行为，最终肯定是孤立的。如果能够“进德修业”，能够做到“学聚、问辩、宽居、仁行”，能够“直方大”，通俗地说，一个人心肠好，知礼懂规矩，品德高尚，这样的人就“不习无不利”。

“则不疑其所行也。”只要正直，有原则，宽大，不会有不利的，对自己的行为也就不会有怀疑了。德之建就是善，所以看一个人善不善，就看他有没有道德。《道德经》就是讲怎么按道而行为的经书。

阴虽有美，含之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

这一段话是对坤卦六三爻“含章可贞，或从王事，无成有终”的解释。“阴虽有美，含之以从王事，弗敢成也。”以坤柔修行能使自己的内心具有非常阴柔的美德，但要含蓄隐藏，从事君王的政务时，不可居功。坤不是讲得大位的，而是讲顺从的，是讲承接的，所有的功劳，都要归功于君王，即使是你一个人上刀山下火海立下的汗马功劳，最后也要把功劳归于君王。为什么要这样呢？因为这是“地道”、“妻道”、“臣道”，这是大地的原则，指明了妻子之道，臣子之道，皆属坤之道也，是在从属地位时，所必须遵守的原则。历史上这种事情太多了，边关大将功高盖主，就有可能出现：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”把自己的角色定准，只有这样，才符合天地之道。“地道无成，而代有终也。”大

地的原则，生育万物，而归功于天，所以说在时序的交替中，能够有始有终，永无止息。

天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。易曰：“括囊，无咎无誉。”盖言谨也。

这一段话是讲坤卦的六四爻的“括囊，无咎，无誉。”“天地变化，草木蕃。”天地自然变化，很和谐，风调雨顺，草木茂盛。“天地闭，贤人隐。”“天地闭”一方面是指天不下雨，一直干旱，要不就一直洪涝，草木没有生机；另一方面是指在社会结构中，君臣不交流，皇帝昏庸无能，贤能之人因为没有做事的机会，反而遭受迫害，就归隐起来，等待局势好转。所以真正的贤人是要观天地之象，察社会动向，然后选择合适的时机出来干一番事业。如果世道不好，时势不利于做事情，就暂时归隐，这才是真正的贤人。“括囊，无咎无誉。”言行都要谨慎，不会有过失咎害，也不会有荣誉。归隐这种行为，没什么值得赞扬的，因为如果在天时不好的时候，所有的贤人都归隐了。“盖言谨也”，不反对也不崇尚，是因人而异的选择。也有一些人遁入空门，算是隐起来了，其实在遁的同时，也在为世间做服务。真正能够静下来、“隐起来”，是需要德行与水平的。但真正的仁人志士如果都隐起来，那还是不利于社会发展的，所以大家要好好琢磨这里的断语“无咎无誉”，取决于个人的“义方”，要靠自己去看捏。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

这一段讲的是坤卦的六五爻。六五爻的《爻辞》是“黄裳，元吉。”“君子黄中通理，正位居体”，“黄”字的甲骨文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释就是：地之色也。中央为黄，土为黄。北方为水为黑，南方为火为红，东方为木为绿，西方为金为白色。“裳”为裙子，后来也指下衣。“衣”为上衣。“黄裳”是指六五爻之仁君，具中庸德行，黄色为中间色，它能调和和其它四种颜色，调和能力特别强。在这里，这个“黄裳”也指能将不好的念想在心中融化掉，真正做到美在心中。“美”的甲骨文这样写：𠂔。我们都游了祖国的大好河山，甚至把地球都快游遍了，当我们置身于自然风光之大美里，看到纯静的自然之美，都会情不自禁地发出赞美声，这些自然风光之所以被称为是大美，是因为没有任何的

雕饰，没有任何的矫揉造作，所以是“美之至”。反过来讲，对于人生的“美之至”的事情又是哪些呢？什么又叫“美之至”呢？真正的人生之大美之事是：“美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。”像这样的语言，朗朗上口，是孔子学了《周易》之后写下来的，已经描述了人生之最美，即使不当大位，能具有这样的坤德，能够打造自己，“进德”于内，心灵美，行为美，事业有成，功成名就，就是人生之大美也，这就是人生的标杆。达到人生之大美的前提就是要“君子黄中通理，正位居体”，重在修心，修心的目的在于“发于事业”。如果能做到这样，当然会大吉大利，所以坤卦的六五爻的断语是“元吉”。总的来说，六五爻在上卦中位，以黄色为象征，柔爻得阳位居中，所以又以“裳”来比拟，象征六五爻中庸谦逊的态度，位居中央，通情达理，心中有美德，自然流露，畅达于四肢，最终表现在事业上，这才是美的极致。

阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

这一段毫无疑问是讲坤卦的上六爻“龙战于野，其血玄黄。”“阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉。”坤为阴，为什么上六爻却是龙在野外交战呢？为什么会用纯阳的乾卦的龙为取象呢？这是因为坤本身是纯阴的，全都是阴爻，所以怀疑自己不是龙，更怕被认为没有阳不是龙，于是试图证明自己是龙，故要表现出龙的姿态去战斗。“犹未离其类也，故称血焉。”又回到坤卦的《卦辞》中讲的“利西南得朋，东北丧朋”了，阴之极还是阴，阳之极还是阳。虽然上六爻到阴之极，但仍然没有脱离阴的本质，仍有血缘同类的阴。“夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。”天的颜色是玄色，就是黑紫色，就是深邃的天空的颜色。地为黄色。“天地之杂也”，“杂”就是天地交战一片混乱的颜色。上六爻是阴之极，很容易有动变，要么就称王，要么就干起来。人生也是如此，到了一定的程度，要转变而没有转变的时候，就会有各种各样的问题出现，这个时候就会出现各种各样的交战，或形式上的或心理上的。这里是用天地之杂来描述处于阴之极的一种状态。

【小结】

《文言·坤》讲了作为臣民的处事之理与行为之道，一定要琢磨其中的内涵，这对于我们生活与工作都很重要。

整个《周易》都是把阳作为大人、君子、贤人、圣人，而阴为小人。

我们应该学习、领悟古人的用意，亲贤臣远小人。

三 屯

【开场白】

人生总要做选择，取舍，总会有失去的，你决定打出哪一张牌呢？这就看你的智慧了，或者说是由你的造化所决定的。人生就是所谓的偶然与必然的结合，你绞尽脑汁打出的牌未必就比不假思索打出的牌正确，就好像我们精挑细选的人，就能成为终生的朋友或者伴侣吗？或者，你千挑万选的职业也未必就是最适合你的终生职业。每个人摸什么牌与打出什么牌完全是个人独立的意识决定，这种选择最终取决于对牌局的整体解构，直接影响了最后的输赢。

《文言·坤》中有一句话：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”从这句话可以看出孔子很有口德，他平时一向都很讲究文字的美感，但这句话他就不是那么讲究对称，没有说“积恶之家”，而是用“积不善之家”，这也是“慎言语”的一种表现，要有口德与听德。“听”的甲骨文是：𦇧，像一只耳朵介于两张嘴巴之间，表示倾听众人发言。繁体字这样写：聽，可以看出这个字与“德”字很近似，说明了要有听德，听尽天下所有的声音，想听或不想听不愿听的都听得了。总之，生活中会遇到一些就我们现在所掌握的知识所不能解释的现象，不能因为我们的无知而持一种否定的态度，或者冠之于非科学的东西予以打击，这种态度是不可取的，武断否定，是因为我们知识的浅薄与内心的苍白。

今天我们开讲《周易》第3卦——水雷屯卦。

【正讲】

屯，元亨利贞。勿用有攸往，利建侯。

《彖》曰：屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。雷雨之动满

盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

《象》曰：云雷，屯。君子以经纶。

《序卦》中讲：“盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。”意思是说，有天地，然后产生万物。充满在天地之间的，只有万物，所以接着就是屯卦。屯是充满，也是万物创始的意思。《序卦》是《周易》传文的一部分，属于“十翼”之一，是解释64卦的排序的，其中存在某些解释并不太符合卦义，这也是很多易学家不太重视和推崇《序卦》的原因。我们就稍作解释。

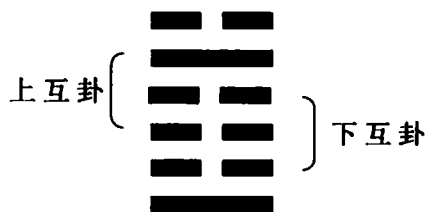
屯卦是64个卦局中的第三个局。“屯”是个多音字，读zhūn的时候，是困难的意思；如果读tún，是聚集、囤积、驻军防守、村庄等意。在这里应该读zhūn。“屯”在《说文解字》里的解释是：难也。象草木之初生，屯然而难。“屯”字的甲骨文这样写：，金文这样写：，就像一个刚刚突破地面的小嫩芽。别看它现在很小，将来有可能长成合抱之木。

乾坤如同天地，天可以很高，也可以很低，离开地的一毫米或者千万分之一毫米也是天。“天”在《说文解字》里的解释是：至高无上。当初是浑沌的状态，没有天地之分，处于无极状态，后来出现了太极生了两仪，然后阴阳分开，浊的向下成为地，轻的向上成为天，有了天地之后，充斥在天地间的一切万物就是“屯”。能够充斥在天地间的是什么呢？闪电于天地间，雨水由天至地，等等。天地之大德曰生，有了天地，有了天地之间的阳光雨露，万物才有“生”的可能，在刚开始的草创时期，一切都是那么的脆弱、没有秩序，囤积在一起，在这个时候，一切开创时的艰难都表现出来了。屯然之难，不是指别的难，而是指万物初生时的艰难，比方说，初生的婴儿，虽有妈妈的哺育，但仍充满着成长的不易。观一棵小草就知天地之万物，始生初期充满了艰难，但同时，万物初生四德俱全，所谓麻雀虽小但五脏俱全，一粒小种子，一棵小树，等等，在天地间的万物都具备生命成长的所有的要素，所以在《卦辞》中会给出“元亨利贞”四德俱全的断语。

刚才我们讲了，一粒小种子或一棵小树苗具备所有生命成长的元素，无法保证它一定就能成长，因为初生事物都会有初生时期的艰难，这种草创时期并不只是指生命之初的幼儿时期，并不是经历了生命的初期就不会再有屯然之难，大学毕业走向社会又是一个屯然时期，新办公司是屯然时期，公司转型和上新项目也是屯然的开始，就算你面临退休，也

同样是屯然之难，是退休生活状态的开始。所以，屯然之难是全息，要用全息的思维去解构屯卦的屯难之状，并在生活中加以运用。要明白屯然之难是指什么样的状态的难，不够强大，太弱没有秩序，这样的难是万物成长必须经历的。所以《卦辞》接着讲得很清楚：“勿用有攸往”，因为弱小，水平还不够，不要盲目乱跑。当你的条件还不成熟，没做充分的调研，人、财、物都不具备的时候，即使四德俱备，也不要冒然行动。你可能会问：既然不能行动，为什么《卦辞》接下来又讲“利建侯”呢？什么是“侯”？“侯”的甲骨文这样写：𠂔，金文这样写：𠂔，本义是带着弓箭埋伏在山崖守候猎物；后来指在封地苑囿田猎娱乐的人，是爵位名。“利建侯”，就是有人站出来带领大家，树立一个共同的目标，团结一致，度过困难。这与前面的“勿用有攸往”不是相矛盾吗？不矛盾！在一切还没有头绪的时候，很需要一个人振臂一呼，将一盘散沙给统络起来。《注疏》中讲过：百人而无首，不散则乱。如果一帮人没有领导，肯定散乱无序，需要一个人站出来，承担起领导的角色，就算是临时的领导，也非常重要。“利建侯”，不是指大家坐下来推荐一个头，也不是君王分封的侯，而是指在初创时期，有人主动站出来振臂一呼，把大家团结起来度过这样的困难。有一定社会经历的人，在看了这几个字之后，就能明白屯卦在我们现实生活中的意义和指导性。

孔子就怕我们理解不到位，所以在《彖辞》中讲：“屯，刚柔始交而难生”，指的就是万物初生时的屯然之难。如果我们重卦象轻易理的话，就可以从上互卦与下互卦之间找出一定的关系，其实正规地说法应该是：三、四、五爻合起来称为上交卦，二、三、四爻合起来称为下互卦，体现一种主动与被动的关系，只不过，我习惯讲成上互卦与下互卦。从象上看，屯卦的上互卦为艮（䷳）为山，下互卦为坤（䷁）为地，是山地剥卦（䷖）。（见下图）

《彖辞》中讲：“动乎险中”，就是以象说理，下卦为震（䷲）为动，上卦为坎（䷜）为险。上互卦为艮为阳，下互卦为坤为阴，可知“刚柔始交而难生”之内涵，刚柔始交有“元”之含义。“大亨贞”，“大”就

是大小的大；“亨”就是亨通、通达；“贞”字非常重要，我们知道“贞”的引申意是正、固；而“贞”在《周易》中的本义是问卜或者占卜。“大亨贞”的意思就是对未来的判断是会有大的亨通。在事物的草创时期，虽然离成功还很远，还有很多困难，只要方向明确、充满信心，努力进取，就会有大的亨通。“雷雨之动而满盈”，下卦震为雷，上卦坎为水，只有雷雨才能充满天地，下雨代表着上天对万物的恩泽，如果没有雨露滋润就会干旱，万物就不能生长。但是如果雨水过多也不行，就会出现水灾。“天造草昧”，这句话非常白话，就是天地初生时期，万物都处于草创蒙昧状态，天地间是浑沌状态。《彖辞》接着讲：“宜建侯而不宁。”利于站出来振臂一呼统领群众，树立目标，把大家团结起来开创事业，这个时候是需要做事的，而不是各自回家享受安宁生活。“不宁”不是不得安宁，而是还没有到享受安逸、安宁的时候。这段话是对《卦辞》之义的解读，其实《彖辞》就是统论卦义、卦德、卦文、卦名的，唐代的易学家孔颖达把“彖”解为“断”字，我个人认同，就是断出卦义。

《大象辞》一下子就上升到了另外一个层面。“云雷，屯。君子以经纶。”孔子喜欢用第一象来解读，从这里可以看出，上卦坎更多是取“云”之意。我们可以稍加思考，水是无形的东西，在盆子里是盆子的形状，在瓶子里是瓶子的形状，但毕竟还是有形状，而云变幻多端，无形无体，更代表了草昧时期的浑沌、不确定的状态。什么是“经纶”？按我们现代的解释就是布的竖纹线为“经”，横纹线为“纶”。其实孔子就是从“利建侯”的意义而得出“以经纶”的，在一团散沙的时候，君子应该站出来，掌控局面，该横的横，该竖的竖，把适合的人分配到合适的岗位上去，把责任都落实清楚，就像把一团乱麻理顺，孔子用“经纶”两个字就阐述清楚了。《大象辞》描绘得很到位，要注意孔子在用词上的细微之处。

初九：磐桓。利居贞，利建侯。

《象》曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

初九爻在每一个局中都具有特殊的意义，在讲始生之难的屯卦中尤其显得重要。整个卦局中，初爻最难懂，上爻最容易理解。初爻是对整个卦的定调，既要符合整个卦的理念，又要体现不同层级的状态，如果调定得不准，后面的爻的状态都会受到影响。我们的上古智者具有穿越

时空认清天地之道的智慧，才能把每一卦的初爻的定位定得那么准，把每一个局的每一个层级讲得清清楚楚。怎样才能给开天辟地之后的万物始生的浑然状态的屯卦的第一个爻定位呢？

“磐桓。利居贞，利建侯。”很多版本都把这一爻的“磐桓”解释为徘徊不前，我认为是错误的。“磐”是大石，在这里指门墩，就是放在门口两边的大石头。“桓”在《说文解字》里的解释是：亭邮表也。是立在城郭、宫殿、官署、陵墓或驿站路边的木柱。“桓”字左边一个“木”，右边一个“亘”，树两个木柱，测一测日影看是否立端正了。“桓”也叫亭表、桓表。《礼记·檀弓》中讲：“四植为之桓。”也就是四根本柱称为桓。或曰：“双植谓之桓，桓宫室之象，所以安其上也。”由此可知桓表是用来观日影以正方位的，一般建于亭邮及宫门之前。“桓”念 huán，发音如“和”，读“和表”，现在更多人读为“华表”了。桓与测时间的日晷有本质的不同。做事之前先要提振气势，就要“磐桓”，任何一个工地开工前，都会先建一个大门，以增加气象，即使在内蒙古大草原一个暂时居住的蒙古包，也会在周围加上围栏，并且在大门口竖起两根柱子，就是“磐桓”。当然，初九爻的“磐桓”不仅是指有形的桓表，也指确定一个共同的方向，树立一个远大的目标。“居”的甲骨文这样写：，金文这样写：，本义是：在家中休养生息；在《说文解字》里的解释是：蹲也。“利居贞”的意思是：占卜之后，确定可以“磐桓”，可以立华表，可以“建侯”。这里的“利建侯”与《卦辞》中的“利建侯”意思一样，但层级不同。初九爻，阳爻得阳位，六四爻是阴爻得阴位，也得位，初九爻与六四爻都得位，而且形成了阴阳正应的关系，所以对建侯有利。

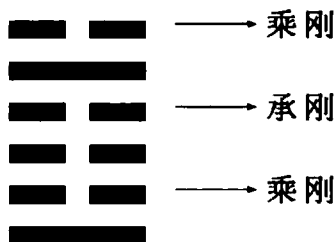
《小象辞》讲：“虽磐桓，志行正也。”讲得很明白，心术要正，志向要正，不是“磐桓”之后就可以成事，如果是小人想做一些龌龊之事，那就不行。“以贵下贱，大得民也。”这句话引申得多好！凡是真正具有远大志向能够成气候的王，在刚开始的时候都是把自己的地位摆得非常低，能够不计较身份，只求有德有才之人一起做事，所以是“以贵下贱，大得民也。”只有这样才能得到更多民众的拥戴，就是所谓的海纳百川，因为大海低于所有的河流，才能纳百川，也正因为真正的王能够礼贤下士，明白“得道多助，失道寡助”的道理，才能“大得民也”。初九爻本来是阳爻，是很有能力的，但他愿意把自己放得很低，放在六二爻、六三爻、六四爻等阴爻下面，团结这些阴爻来一起做事。孔子具有何等

的智慧！他写的《小象辞》把《爻辞》诠释得非常到位！非常透彻与明白！而且还挖掘了更深层次的内涵：要“盘桓”、“建侯”的充分必要条件就是“志行正”和“大得民”。我们的上古智者真是用心良苦，几个字就把初爻的位置定得如此精确！

六二：屯如遭如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

《象》曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

“屯如遭如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。”也是在描述六二爻所处位置的象。六二爻阴爻得阴位，是得位，而且与九五爻正应，但很遗憾，他与初九爻靠得很近，所以舍远求近，干脆与初九爻结婚算了。阴爻在阳爻上面，是乘刚，如果阴爻在阳爻之下，叫承刚。承刚就好，而乘刚不好。（见下图）

“屯如遭如”就是徘徊的情状。“乘马班如”，“乘”的甲骨文这样写：𠂔，像一个人站在树上；在《说文解字》里的解释是：登高；在《玉篇》里的解释是：升也。“乘马”特指四马驾车，泛指驾车的马。古代没有这个“班”，所以后来儒家就把“班”解释成这个“斑”。“班”的金文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：分瑞玉。就是把玉分开。在古代，“王”与“玉”是通假字，在这里引申为有秩序。“如”的意思是“……的样子”。六二爻在下卦震中，震为善鸣马，上互卦为艮为门阙，上卦坎为美脊马，在这里有马在门阙前徘徊之意。“寇”字的金文这样写：𠂔，上面是房子，左边一个人，手里拿着一根铁棍，一进门把人给敲晕，把财物抢走了就是寇；在《说文解字》里的解释是：暴也。“匪寇婚媾”，来了一帮人，都以为是来抢劫的，事实上不是这样的，他们是来求婚的。“贞”是问卜。“字”的金文这样写：𠂔，是孕育，怀孕。“女子贞不字，十年乃字”的意思是：去问卜的结果是这个女子现在还怀不上小孩，要十年才怀孕，很反常，所以《小象辞》讲：“六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。”这是不正常的，因为六二爻本来应该是一步一步向九五爻靠拢的，但因为乘刚，就跟初爻在一起了。像这样的反常现

象与状态在生活中是非常多见的，用婚配中的反常现象来影射生活中许许多多反常的事情。但没有对错，只是说反常。“反”字的甲骨文写法：，金文是这样的：，在《说文解字》里的解释是：覆也。用这种反常是想说明：在屯然之难的状态中，要把目光放长远一点，需要朝着正确的方向坚持下去，而不要只顾眼前的方便或只图眼前的利益。虽然六二爻没有给出明确的断语，但物理象描述得非常清楚，吉凶就很明确了。六二爻在下卦中位，得位得正，本来是安定的，但又处于下卦震卦之中，向前又是上互卦艮卦，艮为止，六二爻欲动不能，有“遭如”、“班如”之状。《小象辞》把六二之难归结为乘刚，尚可理解。

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

《象》曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

六三爻，位于下卦的上爻，即将进入外卦，是人生的一个分水岭，是实现突破的时候。“即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。”这句话简直太具有政治远见与人生深义了！“即”的甲骨文这样写：，一个人跪着吃东西，代表接近；在《说文解字》里的解释是：就食也。“鹿”就是一种动物。“虞”有很多不同版本的讲法，在这里是指对当地的山林非常熟悉的守林员或者向导。“几”，微也，是事物变化的征兆。“吝”，指吝难，也指过错。整句话的意思就是，打猎的时候，鹿跑进了山林，如果没有对山林非常熟悉的向导带你进去，即使你有十八般武艺，也千万不要进入山林，不要为了追逐鹿而失去自己的生命，就算不死，也有可能迷失方向或招致其它吝难。君子要明白这些几微的征兆，要有一颗敏感的心，善于观察事物的一些几微的变化，不要逞一时之强而得不偿失。而在屯然之难的时候，想建侯想做一番事业的时候，就更应该提高自己的观察力，注意环境的细微变化的预示，需要更加小心与谨慎。这个“几”与佛说的“悟”差不多，就是要明白世间万物的变化所给予的启示。我们常说某个人很有眼色，这个“眼色”就是观“几”之后的反应，是说这个人善于观察细微的变化，从而采取相应的行动与措施。

《小象辞》说：“即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。”进一步描述了“往吝”的状态，如果没有向导的带领就进入不熟悉的山林，最后肯定会穷途末路，有去无返。君子不可为追获鹿而盲目跟着鹿跑，没有向导，就应断然舍之，不可因小失大，招致吝难。这就是六三爻，人生的目标就是要通过努力和积累从而跨入另外一个更高的格局，一定

要谨慎行事，否则不进则退，容易出事。从初九爻，到六二爻，再到六三爻，每一爻都充满了智慧，每一爻都是方略，每一爻都值得我们细细品位与思考。但问题是，人们往往自恃过高，不重视这些提示与指点，更不会留意几微的变化与暗示，最终致吝。

六四：乘马班如。求婚媾，往吉，无不利。

《象》曰：求而往，明也。

六四爻已经跨入了外卦，阴爻得阴位，得位得正，与六二爻是异曲同工，都是阴爻得阴位，都有正应。但不同的是，六二爻是乘刚，放弃了九五爻而选择了初九爻。而六四爻是承刚，上面是九五至尊，在帝王身边，所以放弃了初九爻选择了九五爻，如同一个人本身有地位又貌美，所以“求婚媾，往吉，无不利。”古人根据卦象而得出的语言是如此的恰到好处！

六四爻得位，又与九五爻比邻，但其才能不足以济屯难，六四爻处于上互艮止之中，所以想进又复止，这里用“乘马班如”，取象与六二爻相同，只是六四爻在上互卦艮卦之中，又在上卦坎卦里，坎为美脊马，艮为门阙，仍有“徘徊”之意，既然这样，如果能够求得贤才，就能帮助自己济难，既得初九爻与之正应，又承九五爻，所以“求婚媾”，得以救难，当然吉祥，没有什么不利的。

《小象辞》讲：“求而往，明也。”上面是九五阳爻，阳者为明，向上则明。六四爻是阴爻得阴位，但不得中位，知道自己有所不足，能虚心求教于贤明之人，自然可以见明主，也可以达到自明，当然这里的“求而往”其实就是指《爻辞》中的“求婚媾”，上求九五成婚，当然是件大好事了。

九五：屯其膏。小贞吉，大贞凶。

《象》曰：屯其膏，施未光也。

九五爻得中正之位，六二爻与之正应。“屯其膏”，“膏”是肥肉；在这里引申为恩泽。上卦为坎为水为云雨，又是上互卦艮之终位，艮为止，九五爻囤积了很多，却不下雨，不能把囤积的云雨转化为甘霖滋养万物。“小贞吉，大贞凶。”很多书都解释为占卜大事，比如祭祀，或问国之命运，结果是凶的；占卜小事，指日常小事，结果是吉祥的。我个人认为不应该这样解释。虽然九五爻得位得正，为什么是“小贞吉，大

贞凶”呢？那是因为在这样的屯然之难的格局里面，还不到建国的时候，需要继续准备“建侯”的基础工作，不急于建侯立国。条件不具备，急于求成，反致凶险。

《小象辞》讲：“屯其膏，施未光也。”就是因为条件还不成熟，还不到成大事的时候。天造草昧，皆自下起，五爻能主事，但建侯的条件还不成熟，需要积累。“屯其膏，施未光也。”其核心是要“屯”，而不是“施”，还不是施予行动的好时机，不是光大的时候。屯局之中，九五不言君王气，卧薪聚能为主。

上六：乘马班如，泣血涟如。

《象》曰：泣血涟如，何可长也。

“乘马班如”，说明其徘徊犹豫之状。“泣血涟如”，上六爻位于上卦坎卦的最上爻，坎为水，在此取象为泣血。“涟”，是风行水上所起的波纹。上六爻是屯卦之极位，当然容易起涟漪。

《小象辞》说：“泣血涟如，何可长也。”上六爻已经到了一个阶段的结束，当然不可能长久了。凡事总得有个终结，只不过周期长短不同罢了。上六爻虽然阴爻得阴位，是得位，但六三爻也是阴爻，所以不能正应。另外，上六爻与九五爻的关系是乘刚，也没有机会。一个人前途渺茫，一边走一边哭。不过，虽然是不好的状态，但已经到了终极之位，不好的事情也要终结了。这就是上六爻给我们的警示：一个屯然之难的局面开始后，未必就一定有好的结果。屯卦中，六二爻，六四爻，上六爻均为阴爻得位，《爻辞》中均有“乘马班如”，其取象大致相同，均有马在门阙前徘徊之意，在屯之卦局中，阴爻得位，也说明在万物初生之时，其成长的不易。

【小结】：

屯卦的《卦辞》和《爻辞》加起来也没多少个字，但他的定位、气象、架构、格局，无不诠释了万物始生的艰难与一鲜活生命成长的远景，同时也告诉了我们应该立什么样的志向，需要什么样的条件，需要什么样的品德，要有什么样的悟性以及坚持，应该怎么做等等人生所要面临的不可回避的各个层面的问题。屯然之难就在面前，不能规避，必须认真而且正确地对待。我们要增加自己的智慧，要用正确的方略去修正自己的内心与行为，内心必须具备元、亨、利、贞，才能成就大事。还没有积累到一定程度的时候，当羽毛还不丰满的时候，当身体素质、知识

架构、思想体系等等还不完善的时候，千万要记住：“勿用有攸往。”但是，心中的“侯”一定要建立！要在心中树面旗帜，定准目标，要预估到所有从开始到最后可能出现的状况与困难，全方位建树自己，就一定能够立于天地中，独立于人世间。这就是屯卦对我们的智慧启示。

四 蒙

【开场白】

这年头，获取智慧的方法特别多，我们也知道智慧所赋予生活的意义。今天将要讲的蒙卦，就与开启智慧有关。蒙卦是讲由启蒙慢慢走向智慧的。简单说来，万物初生处于草创阶段，然后进入蒙昧阶段，再经过教化与教育，进入聪明阶段。从聪明到智慧，是一个质变的过程。生活中，我们也看到很多人采取不同的方式来增加智慧、提高修养，让自己走出愚昧，进入智慧阶层，减少生活中的苦痛。生活中的苦，遍布在各个方面，说起来真是罄竹难书。比如说每天不断地重复做着差不多的事，期盼假期的到来，盼望能过一过轻松与休闲的生活，从而缓解身心疲惫之苦，殊不知，在这样的心境与状态下，即使给你放半年假，让你去人间天堂舒展筋骨，如若你心智未开，心态未变，那么，假期结束，反而会觉得更加惆怅、痛苦。有无数的高人说过：道就在手足边，既然这样，我们何不把重复的生活视为一种身心的修持与成长。一切从心出发，你的一切才可能是圆融的、靠得住的，才可以解决你生活中的苦。最远的距离，根本不是生与死，而是你现在听着课，却想着下课后要做什么，因为你的心已经离开了你的身，根本不关注当下，不关注自己的内心，而是心猿意马，在这种遥远的距离上奔波，这就是你的苦。这是因为我们还在蒙昧阶段，或者勉强说得上是聪明阶段，离智慧还非常遥远。

我们今天讲《周易》第4卦——山水蒙卦。

【正讲】

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。

利贞。

《象》曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也；再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

《象》曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

《序卦》中讲：“物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。”意思是说：万物刚创始时，必然蒙昧，所以接着是蒙卦。“蒙”是蒙昧、幼稚的意思。

上古智者把蒙卦作为 64 卦的其中一个局，来开天下万物之智，使万物能够尊重并坚守自己，按照自己的本真去成长。人也是如此，我们人类只不过是天地间的一种高级动物而已，天地间的万物都有其生长的条件与规律，一棵茶花，放在卧室里见不到阳光，怎么可能生长得好呢？尊重一朵花，就应该把它放在适合它的环境里，而不是你认为适合的环境里，这就是蒙卦要启发我们的，从源头去明白智慧的重要性。从育人来讲，为人父母的更要懂得如何启蒙教育孩子，与此同时，自己也被启蒙，同样也可以得到提升，让我们不断地战胜昨天的愚昧，迎接今天的聪明。而今天的我们，更期盼智慧能在明天诞生。

蒙卦的《卦辞》和《爻辞》，给我们展现了一幅天下启蒙、启智的图画，无论是思想的全面性，还是开启智慧的方法，无论面对什么样的对象，处于什么样的状态，应该用什么样的方法或采取什么样的态度，都一一道来，讲得全面深刻。而这些简短的文字，是上古智者留下来开启我们智慧的宝典，再没有比这更好的方法了。看看这个“改”字的甲骨文：，左边一个小孩跪在那里，右边是手拿着教鞭；本义是：体罚犯错误的孩子；在《说文解字》里的解释是：更也。“教”的甲骨文是：，左边一个“孝”，右边也是手拿教鞭，也就是蒙卦中上九爻的“击蒙”，也是一种教育方法和理念，通俗地讲，就是现在某些家长教育小孩的方法：不对，就打。

蒙卦的《卦辞》在《周易》中算是字数比较多的，描述也比较丰富与具体，还讲了在占卜过程中的层级以及所处的态度。接下来，我们先看看蒙卦的象，上卦为艮（）为山，下卦为坎（）为水。《大象辞》讲：“山下出泉，蒙。”而不是说“山下有水”，这就说明下面的坎水是泉水，泉水是纯一而清澈的。“泉”的甲骨文这样写：，像石洞里有涓涓细流；在《说文解字》里的解释是：水源也。就是清澈的泉水从山中

流出。如果水流没有方向，就会肆意横流，怎样才能管理指引好水的流向呢？要靠疏导、堵截，也就是《大象辞》里讲的：“果行育德”，要有明德，才能控制行之所成。这是用自然的象来描述，山中有泉水流出，及时疏通引导，才能使水行有其道也。如果没有恰当的管治，泉水就会变成洪水，就像教育小孩一样，一点一点地把小孩培养成人，是一个“发蒙”、“养蒙”、“包蒙”的过程。如果你的孩子四肢发达，但心智不高，你能放心他走出去吗？将来靠什么闯天下呢？要靠聪明才智，所以培养孩子的重点在于启智明德，要使他的心智完善，明德聪慧，这样才能够行得其所，你才放心他去闯天下，你才相信他可以战胜一切困惑，能够解决任何问题，所行之处皆为他智慧的选择。“蒙”的金文这样写：，上面是“艹”，代表蒙昧；中间是一个“一”，就是覆盖，蒙蔽；下面是众，众多不齐，良莠不分，需要进行剖析、包容、灌输、教育、让民众不断充实心灵，从而具有明德的思想。其实我们每个人，不管是上班还是做生意，你在社会上的任何的角色选择，就是你最终的心灵选择，包括在座的每个人现在的状况，就是我们心灵选择的结果。

启蒙是亨通的、通达的。在《卦辞》中，直接给出“亨”的断语，紧接着又是补充说明性的教育与告诫的断语：“匪我求童蒙，童蒙求我。”这句话说了一个非常简单的道理，养宠物都要教，更何况是教育孩子呢？“童”的甲骨文这样写：，头和眼睛都很大，是很蒙昧、不懂事的小孩，但在《说文解字》中，对这个字的解释是：“男有皐曰奴，奴曰童，女曰妾。”当然，这种解释没有现实意义，那只是在一定的历史背景下的称谓。在这里，“童”是指儿童、小孩。“匪我求童蒙，童蒙求我”，就是小孩来求我教他，并不是我主动把小孩叫过来教他。其实这是两个层面的意思，就是教育与被教育的问题，孔子当年就是来者不拒，往者不追。当那些需要启智者来求你的时候，你不要给予不确定的态度，应该尽心尽力教育他，有教无类，求你者亨也，谁求谁就亨，我求教于别人，是我亨；你求教于我，是你亨。这是一个很明显的道理，就是别人求教于你与你求教于别人的心态，大家想一想，别人求教于你的时候，你有两个选择，你可以选择讲或者不讲，你也可以选择推迟讲或者立刻讲，你要保持一个正确的心态对待求你的人，不要因人的层级而采取不同的态度，不管是什么样的人，你所采取的态度应该是确定的。但当你求教于别人的时候呢？你的用心一定是纯一的、唯一的，生怕别人不同意，一心想得到一个确定的答案，绝不是三心二意的，所以是“亨”的。“童

蒙求我”，这个“童”不一定指儿童，愚昧不分年龄，有些年龄很大的人，在某些方面也是很无知的，是处于蒙昧状态的。针对这种情况，后面又讲了应该怎么做：“初筮告，再三渎，渎则不告。”就是你问别人问题，人家告诉你了，但你不信，如果你再问，别人就不会再告诉你了。既然你用心专一地问别人，别人也很认真地告诉了你，你就应该认真对待，而不是不相信，或者与你期望的答案不相符合，你就再三地、反复地问，就是对别人的不尊重。“渎”的本义是水沟、水渠，作动词时指轻慢、不敬，这里就是亵渎，说明态度不纯一、不确定、怀疑。如果是持怀疑或不信任的态度，就不要去问别人，也不要求人。生活中，经常会出现这样的情况，有些人问你问题，你刚告诉他，他不相信，马上问别人同样的问题，你就会感到自己不被信任，也不受尊重，如果他再问你，你肯定就不想再告诉他了。“利贞”，就是坚守纯正有利。

《彖辞》又对《卦辞》进一步论述，“蒙，山下有险，险而止，蒙。”上卦为艮（䷳）为山为止，下卦为坎（䷜）为水为险。上止下险的象，刚好说明内心蒙昧、愚昧，正处于智慧没有开启的混沌状态。艮为止，是一种内动外静的表现，外表平静，而内心惶恐不安。如果没有把握就去跟别人谈事情，表面装着很镇静，但内心其实很不踏实，因为你对所谈的问题不懂、不了解、或完全不知道，但又偏偏要解决这个问题，要做这个决定，你要怎么弄？内心很焦急，坐立不安，如果再无所止，去涉险，就很容易出问题。后面接着讲：“蒙，亨，以亨行，时中也。”这是指九二爻与六五爻，九二爻是刚爻在中位，具有这样的刚中之德；六五爻是阴爻居阳位，你可以把六五爻看作是具有怀柔之德的少年君主，怀柔仁君与有才德的大臣，当然能够解决天下之蒙。“匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。”说的也是九二爻与六五爻阴阳正应，志向相同。“初筮告，以刚中也；再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。”“正”字的甲骨文这样写：𠄎，上面有一点，下面一个脚印，我想，这上面的点就代表太阳，或者代表心中那个太阳，照亮你前进的道路，指明了你的目标与方向，也意味着你这一脚下去一定要踏正。对于一个小孩子，不养他是不行的。“正”的本义是：行军征战，讨伐不义之地；在《说文解字》里的解释是：是也。“养正”的核心是要按照他的本真、天性、优势去养他，不要按照你的方式去养他，也不能按照你的期望去养他。要尊重孩子的本性，让其发挥自身的优势与特点，审视他的原始童真与正性去培养他，让其努力发展。如果你不能明白这些道理，那就是蒙以养蒙，

其结果就是你用了无尽的爱，却养了一个蒙的孩子。种苹果树，就按照苹果树的方式去养它，种兰花就按兰花的方式去养它，包括小豆芽也是这样的，你要了解它，才能把它养好。要用适合他们的方式去养，学会尊重养的对象，正确教养，不要有偏差，这样就是“养正”。能够做到“养正”，就是“圣功”，就是圣人之功。“圣”的甲骨文这样写：，繁体字这样写：聖，听该听的，说该说的，这才是有水平。“圣”在《说文解字》里的解释是：通也。“圣”与“贤”是有区别的：“贤”是内心自省的人，而“圣”是内心自省，还能福及他人的人。可叹的是，大多数家长都是按自己的意愿去教育小孩，希望小孩按自己设定的方向去发展，她明明喜欢画画，非要让她学钢琴，她明明喜欢唱歌，非要让她学舞蹈，就不是“养正”！用“圣功”来肯定“养正”，说明“养正”的深远意义。

《大象辞》讲：“山下出泉，蒙。君子以果行育德。”孔子的高明就在于他深谙蒙卦的卦象与卦义，他用“山下出泉”，而不是直接说成“山水蒙”。“果”的甲骨文是：，金文这样写：，像树上结满了果实；在《说文解字》里的解释是：木食也。有核曰果，无核曰蓏。“果行育德”，就是果断地采取行动，需要什么呢？需要培养明德之心。对于小孩，不要总是说：“不能去”，而是应该告诉他，为什么不能去，如果要去，又应该怎么去，这就是“果行育德”的含义。应该很好地培育他，让他内心安乐，才能使“果行”有效。体在心，用在行，心之行就是德，有什么样的德，就有什么样的行。

蒙卦的《卦辞》、《彖辞》、《大象辞》给我们展现了天下万物在突破蒙昧草创期所应持有的态度。我们也直接地感受到这对于孩子的教育有非常有益的启迪，远者育万物，近者育子女，当然还能育自己的心，在化蒙、启蒙别人的时候，也在开化自己。所以古代的神道设教，易俗化民，也是这个目的。民俗乃成善，所以说“善俗”，移风易俗就是从这一卦得来的。“启蒙”这个词也是来自于这一卦。当然，我们经常把水与智者联系起来，“仁者乐山，智者乐水。”也是来自于这一卦。泉水那样的纯一、清澈，就代表这样的心智与智慧。如果你以清澈的智慧来教育孩子，对小孩的成长就非常有利。《卦辞》还不足以说明蒙卦之教育的不同层级与不同状况，所以，接下来的六个爻又展开了详细地论述，进一步挖掘启蒙的策略与方法。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

《象》曰：利用刑人，以正法也。

初爻是定位，定什么样的调子来论述这一卦的核心内容，是非常有难度的。我们要读懂初爻的内涵，也同样不容易。初六爻，是阴爻得阳位，是不得位，本身就代表一种“蒙”的状态。“发”字的甲骨文是这样的：𠂔，在《说文解字》里的解释是：射发也。“发蒙”可以理解为启发。“利用刑人”，通俗一点讲就是在启蒙之初，就要明确规定哪些该做，哪些不该做，做什么事会得到奖赏，做什么事会受到惩罚，以此让孩子明白大是大非，长幼有序。必须的！孩子小时候偷了一个鸡蛋，如果家长不管，那他长大了就有可能变成江洋大盗。对于国家来讲，首先要制定法律，这样才能使众齐、使俗善。也就是所谓的神教设道、易俗化民。“用说桎梏”，“说”同“脱”；“桎”是脚镣；“梏”是手铐；一开始教育启发孩子，要多劝勉，如果教育仍然不听从，不得已才用刑罚，一旦有悔过，就要及时脱去刑具，不可过于刚猛，免得刑罚过重，反倒对教育不利。圣人尚德少用刑。“以往吝”，在“发蒙”阶段，如果听之任之，肯定会有吝难的。什么叫“吝”？纳而不出叫“吝”。如果预测时遇到这一爻是变爻，那就表示，现在还是学习阶段，还不适于有所行动，如果行动，就会出问题。

初爻刚好是蒙昧草创期，在乾坤开天辟地之后，接着是屯卦讲建侯，然后就是蒙卦讲立法，这种卦序的排列也是非常考究的。《周易程氏传》就非常看重卦的排序。但很多易学家都觉得《序卦》没有多大意义。

《小象辞》讲：“利用刑人，以正法也。”孔子这样解读，也说明这一爻的核心就是“利用刑人”，做任何事情之前，都要先把规则、条件定好，把规矩明明白白地讲清楚，立法在前。“以正法也”，使方法、法度正，“利用刑人”的目的就是“正法”。

这就是初六爻，与六四爻对应，而六四爻是阴爻得阴位，虽得位，但与初六爻是敌应关系。初六爻本来不得位，就像一个小孩子，什么也不懂，站不直也走不稳，上面又没人提携，唯一的优势就是与卦主九二爻相邻又承刚，幸好有九二爻告诉他哪些该做哪些不该做。如果没搞清楚就行动，就会出现吝难。

九二：包蒙吉，纳妇吉。子克家。

《象》曰：子克家，刚柔接也。

九二爻是蒙卦的卦主。“克”字的甲骨文这样写：𠂔，肩膀扛着重东

西，引申为胜任；在《说文解字》里的解释是：肩也。“子克家”的意思就是：子具有治理家庭、管理家庭和养家的能力。“纳妇吉”，纳什么妇？上互卦为坤为妇，能够接纳与包容妇。九二爻是一个刚中之才，与六五爻正应，愿为仁君效力，就像一个公司的中坚力量，等待着六五仁君或这样的领导来召唤他。他具备这样的能力与包容心，足以帮助仁君打天下。“包蒙吉”，是说九二爻既能包容初六爻、六三爻，又能与六五爻正应，可见九二之子之所以能“克家”，就是因为他有极大的包容心。整个启蒙的过程就需要这样的包容，如果教育别人的时候，一句话不对就发脾气，这样又怎么会有爱心去教育呢？规定与规范是一种教育，而包容更是一种教育，但过分包容就会出问题，但九二爻的包容是恰当的，丝毫不觉得过分，因为他有明德之心。但一些重象轻理的易学家认为“纳妇吉”是：娶妻是吉祥的。这样理解也行，但与蒙卦的核心意义有些偏差。“子克家”，说明九二爻不仅能治国，还能治家，也就是修身、齐家、治国平天下。教育的目的就是成就自己，成就家，成就公司，成就天下。能够治理一个大家庭的人，首先就要有一颗包容且刚贤中正之心。只有这样的人才能“克”家，也能“克”天下。

《小象辞》讲：“子克家，刚柔接也。”指九二爻与上下的阴爻相呼应，仍然是赞美九二爻的包容心。还有的版本讲“刚柔接”是指父亲将优良的传统、技能和家业传承给儿子。这样讲稍显狭隘，也勉强说得过去，但格调偏低了一点。这就是九二爻，讲的就是教育中最重要的一个理念：包容。如果一个人没有包容之心，就无法落实“养正”这一启蒙教育理念。

六三：勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。

《象》曰：勿用取女，行不顺也。

三爻是内卦的外爻，与外卦相邻，即将跨入外卦，不是件容易的事，就像一个处长想升到厅长，是非常难的！很难突破这一瓶颈。六三爻与上九爻形成了阴阳正应的关系，但很可惜，六三爻是阴爻得阳位，是不得位，而上九爻是阳爻得阴位，也是不得位，两个倒霉蛋，同命相怜。然而，上九爻与六三爻相距太远，远水解不了近渴，旁边的九二爻既阳刚又有钱还很有能力，于是六三爻就放弃了原本应该有的矜持、坚持与仪态，不再洁身自好，也放弃了本来与之相应的上九爻，选择跟着九二爻了，也就是《爻辞》中讲的：“勿用取女，见金夫，不有躬，无攸

利。”“躬”字的小篆这样写：𠂔，就是自身、自己。“不有躬”，就是不能保有自身之意。“无攸利”，就是没有任何利。六三爻在蒙卦中的角色就是内心顽劣，不可教化之人，所以就用“勿用取女”，就是不要娶这种女人。本身顽固不化、不听教诲、自以为是，又处在内外卦之际，想进一步又困难重重，于是很容易放弃既定的方向，做出错误的选择。现在也有不少这样的“见金夫，不有躬”的人。

《小象辞》讲：“勿用取女，行不顺也。”“取”的甲骨文这样写：𠂔。“取”左边一个耳朵，右边一个斧头，砍下左耳。古代战后都是把自己杀死的敌人的左耳朵割下来，回去论数量邀功；在这里是“娶”的意思。“勿用取女”，意思很直白，就是不要娶这样的女人。人本来长得漂亮，但因内心蒙昧，又不可教化，就只能放弃她，所以说，上古智者也是这样的态度，有些人确实没法教，不得不放弃。因为这里是阴爻得阳位，才用“勿用取女”来描述，也因为《周易》形成的时代背景已经是父系社会，是提倡负阴抱阳，强调男尊女卑的，所以这一爻用“女”代表不可教化之蒙昧之人。“行不顺也”，就是行为不顺。“顺”的小篆这样写：𠂔，左边三撇代表头发，右边是一个大头，用理顺头发来表示顺。朱熹把这里的“顺”理解为：慎也。

六四：困蒙，吝。

《象》曰：困蒙之吝，独远实也。

六四爻，阴爻得阴位，是得位，那为什么又是“困蒙”呢？六四爻对应的是初爻，而初六爻也是阴爻，与之不相正应，是敌应关系，没有任何帮助，而二爻与他也没有什么关系，没有任何良师益友，就被困在那里。这种情况在现实生活中经常遇到，有时候真的会遇到困惑，但任何人都帮不了你。或许，你上升到某一层级之后，就再也没有名师的指点，或者没有更高水平的人给你任何提示，就会感到非常困顿与困惑。并不仅仅是愚昧无知才会困，走到另一层级，还想更进一步，但没有人给以指点了，就会感觉到“困”，不知所措。六四爻处下互卦震卦（䷲）之极位，又处上卦艮卦（䷳）之下，震为动，艮为止，是被“困”之象，这也是位置决定的，所以断语为“吝”。

《小象辞》讲：“困蒙之吝，独远实也。”“独”字，为什么是犬字旁？因为狗好斗而独居，狗不喜欢群居。羊喜欢群居，所以“群”字右边有一个“羊”。很少看见有狗群。狗见到狗，喜欢咬，喜欢叫，就变成

“狱”了。“实”字的金文这样写：，就是家里面有很多的器物、宝贝。孔子也认为六四爻之“困”主要是因为离九二刚爻相距较远，困顿而又无法得到启蒙导致吝难。

六五：童蒙，吉。

《象》曰：童蒙之吉，顺以巽也。

“童蒙，吉。”“童”者，未成年也。不论男女，只要是未成年的小孩，都是纯阳之体，都叫“童”，这里的“童”是指非常纯一与圆融。如果人人都能像儿童那样纯真，发自内心，那一切都是圆融美好的。无数的易学家都想通过象来找出“巽”的依据，但都没找着。不管是上卦还是下卦、上互卦还是下互卦，都不是巽卦。如果一定要找出“巽”的依据，那就错了。

《小象辞》讲的“童蒙之吉”就在于六五爻得中位，具有怀柔之德而且纯一。六五爻是怀柔之仁君，又有九二刚中之才与之正应，只要发号施令，九二爻就会效犬马之力，这样当然能解决天下之蒙，可以治理好天下了。六五爻用一个“童”字，就是为了表示六五爻的纯一与怀柔思想，这样的仁君才能治理好国家，才能造福百姓。一切都简单化，所以是“顺以巽也。”事情都顺畅了。这里的“巽”就是“顺”的意思，可以理解为如巽一样的顺畅。人一长大，思想就复杂了，如果现实生活中的我们都具有纯一的思想，那什么事情都会变得何等的简单与美好！我们也想通过一些方式方法让自己静下来，比如瑜伽，或者打坐等，能够保有一颗童心，接受正确的训导，当然吉祥如意了。我顺便讲一下标准的打坐的理念：首先要身心放松，盘腿一坐，手也自然地放着，怎么舒服就怎么放，什么也不要想，就想你鼻子下面的呼吸，那么悠长那么安静的呼吸声……用不着念“阿弥陀佛”，用不着想着丹田，用不着想太复杂的东西，鼻子的功能之一就是保持呼吸自由通畅以维持生命，这也是“自由”的本义，如此，才可达打坐的目的。

上九：击蒙。不利为寇，利御寇。

《象》曰：利用御寇，上下顺也。

对于这一爻，也有很多不同版本的解释，也确实不好理解。“击蒙”的意思就是：实在是屡教不改，就打。看来我们上古智者也会打孩子。在国外，是不能打小孩的，如果邻居听到你打小孩，就会报警。在我们

传统理念中，父亲打儿子是天经地义的事情，问题是怎么打，打的轻重等一定要掌握好，打得太轻，没有效果；打得太重，会伤到孩子，如果是很叛逆的小孩，还有可能与父母对打起来，有些从此就离开家里，出去为寇了。“不利为寇，利御寇。”“为寇”在我，“御寇”在他，分寸掌握好了就可以防御小孩变成寇，如果体罚没掌握好，就会把小孩逼成寇。这里的“寇”也不一定是盗贼，而是指不好的方面。“击蒙”是一个在教育中启发智慧的很重要的方法，所有的方法都用尽了，实在没有办法了，就只有打了。但是，一定要注意火候与分寸，打不好，就会走到事物的反面，出现问题，不到万不得已，不要用这个方法，不要打小孩，打的是身，伤的是心，除非是小孩连大是大非都不分的时候，才会用“击蒙”。我猜想，驯兽的也会用“击”，有时候给食物也不奏效的时候，可能会用电击之类的，估计动物们也受尽了折磨，才会变得那么听话。

《小象辞》讲：“利用御寇，上下顺也。”掌握好体罚的尺度，才能够“上下顺”，才能够符合整体的教育理念，也就是启蒙的理念。

【小结】

蒙卦的教育理念能启发人类的智慧，启蒙是为了培养正道、正念，要遵照人类自身的正性去培养，要深层理解这一教育理念与方法，这是神圣不可侵犯的事业。初六爻是“发蒙”，给予启发，是教育而启发蒙者；九二爻呢？是“包蒙”，是讲在教化别人的时候，要有一颗包容的心；六三爻讲如果真是不可教化之人，就放弃之；而六四爻，是已经跨入到更高的层级，却没有更好的良师益友使其更进一步，致使困吝；六五爻，“童蒙”，是本身的体征与性质没有发展到一定程度所出现的一种状态；上九爻是“击蒙”，也就是传统的不打不成器。都展现了不同的状态与不同的教育方式。也就是因材施教。

上古智者对于启蒙的策略，讲得何等的全面！单是蒙卦的《卦辞》和《爻辞》，已全面展现与诠释了生活中非常朴实的启蒙之道，没有丝毫玄妙。“包蒙”是启蒙的核心理念，要有真正的包容心，才能够无所不包无所不教，也只有这样，才能让一切事情都变得顺而吉。教育的目的就是“果行育德”，使一切变得顺利、开心、有效，而不是为寇。所谓大道至简，蒙卦就是这么简单，在启蒙别人的同时，也能让自己蒙昧的心有所开启，跨出聪明，进入智慧，成为真正有包容心的贤德之人，并能福及他人。

五 需

【开场白】

国学包括经、史、子、集，我们现在讲的是国学的“经”里面的《周易》。其实我们每个人的言谈举止、思维、价值观等，都属于国学的范畴。《周易》是传统文化的根基，是中华文化的源头，能把《周易》学好，就有了学习国学文化其它部分的敲门砖和钥匙。我们怎样才能由蒙昧转为聪明，再由聪明转为智慧呢？只有通过学习与实践。智慧不会突然降临，也不是高不可攀，是在循序渐进的点滴生活中积累的，包括迎来送往，端茶倒水。在生活与工作中，能够处理好与同伴、上司、下属、父母、子女的关系，那就真的有智慧了。

今天我们讲《周易》第5卦——水天需卦。

【正讲】

需，有孚。光亨，贞吉，利涉大川。

《彖》曰：需，须也，险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨贞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

《象》曰：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

《序卦》中讲：“物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。”意思是说：万物幼稚，就不能不养育，所以接着就是需卦。需卦是讲饮食所蕴含的大道理的。

需卦非常具有现实意义，其实每一卦都富有现实意义，从古到今，不管是统治阶层还是平民百姓都在汲取和运用《周易》的智慧来生活与工作，无处不闪现着《周易》的光芒，几乎与日月同辉，就如《系辞》

中说的：“易与天地准。”现在我们就讲一讲，需卦为什么具有现实意义。

上卦为坎（☵）为水，下卦为乾（☰）为天。“需”字，上面一个“雨”，下面一个“而”，“天”字的小篆写法是：𠀎，与“而”相近，“需”字就来自于水天需卦的卦象。“需”在《说文解字》里的解释是：须也。有些版本这样讲：水变成云雾升上天，长久不雨，需要等待。上天是否下雨不是我们打一个电话或发一条短信就能做到的，我们能做的，只有等待，所以“需”有等待之意。不过，现在“需”更多是指需要、需求，已经没有等待的含义了。学了这一卦之后，你就知道“需”还是一个主动等待的过程。

在一般等价物还没有出现的时候，就是物物交换，买卖双方在市场上需待而立，各有所需，不管是需要卖还是需要买，都有需求，并不是东西一摆在那就交换了，买卖都不是很快完成的，都有一个等待的过程。物物交换有时需要几方参与才能最终达成交换，完成各取所需。等待大多都伴随着一种焦躁不安的情绪，内心有所期盼，不愿意等待。等待是因为有需求，需求包括生命中各个层面，生命的成长需要等，春夏秋冬的更替需要等，阳光雨露，春暖花开无不需要等待。《周易程氏传》在讲需卦的时候，沿用《序卦》中的含义：“物稚不可不养也，故受之以需。需者饮食之道也。”他为什么会把看起来毫不相干的“饮食”与需之等待联系在一起呢？并且《大象辞》也说了：“君子以饮食宴乐”，需卦的九五爻也说到：“需于酒食”，看来需卦真的是讲饮食之道了！我们先谈谈生活中的饮食，通常我们约人谈事，大都约在饭店或咖啡屋，什么事都先放在一边，先吃先喝，吃好了喝好了再说。去某公司办事，一般也不会干坐在那里等待，也会让你先喝杯茶，要么就是在饭桌上觥筹交错，对方会说，不要急，吃好了再说事，从这里就可以看出“饮食”在需待中的含义。

其实我们的人生有哪一个阶段不需要等待呢？上一课我们讲了蒙卦，蒙者，养也。而需，仍然要养。小孩子还在启蒙阶段，需要养，需要长大，需要学知识，这不就是一种等待吗？原来我们也讲过，你在春天种下一棵树，也需要等待它成长，问题是你要学会变被动等待为主动等待，你急也没有用，即使你天天给树浇水，它不仅不会长得更快，反而会夭折。需待，就是耐心等待事情的到来。做妈妈的就知道，小孩子从出生，到学爬、学走路，慢慢成长，然后等着他上小学、中学和大学，然后工作、结婚、生子……在这样的过程中，虽然你时刻期盼，但哪一样不是

在等待中度过的呢？生活中的哪一件事情不需要等待呢？约一个人或谈一件事情，又有哪些不是在这样的期盼与等待中度过呢？如果你有非分之想，不愿意等待一个恰当的时机去跨越或者完成一件事情，就容易出现盲目妄动，这样的情况经常出现在我们的生活中，其结果通常都会带来咎害、灾难与凶险，不要以为你有能力就可以为所欲为。看看水天需卦的卦象，下卦为乾为天也为健，虽然有三个阳爻合并在一起很强健，但在面对上卦的坎险的时候，也只能等待时机突破坎险，这不也是一种等待吗？等待什么呢？等待自己变得更加强健，等待天时、地利与人和。凡等待皆有期盼之心，问题就在于在这个时候一定要耐得住寂寞，剪断心中的觊觎，耐心地等待，使自己的四肢安于心，等待好的时机，能够真正做到身心悠闲、安逸地度过，最好能做到“饮食宴乐”，该吃的时候好好吃，该喝的时候好好喝，等待最佳时机再采取行动。但人们往往很难做到主动等待，等待的时候总是充满企盼、焦虑，很多时候都因为没有耐心，不愿意等待，最终导致失败，所以，要发挥内心所诚，按照事物发展之规律行事。

《卦辞》讲：“有孚”，“孚”的甲骨文这样写：；金文这样写：；本义是：鸟孵蛋产子，候鸟有期；引申为诚信、诚挚；所以“有孚”在需卦中的意思就是：心中充满诚信，主动等待好时机的到来。虽然下卦乾（☰）很强健，但面临上卦坎（☵）险时，也要等待，不要盲目行进。“光亨”，几乎所有的版本都没有讲到位，没有讲清楚“光”在需卦中的真正含义与意义。“光”字的甲骨文这样写：，金文这样写：，一个人头顶着火；在《说文解字》里的解释是：明也。在等待的过程中，不仅需要你内心坚定，还需要你内心非常坦荡，对未来的目标非常明确，有很好的定位与计划，然后才能安于现状，使内心附着于实际，真正做到需之等待，时刻准备着，并且还要准备好，把握时机，走向成功，这就是“光”的内涵。如果心中没有目标，是很难安静下来的。只有“孚”而没有“光”是不行的，只有“光”没有“孚”也不行，所以“孚”与“光”是需待的核心。正因为心中有光明而且目标明确，心中有诚信，才可以耐得住寂寞，经得起诱惑。《卦辞》中直接给出断语：“利涉大川”，有坎水，才会有“涉大川”。上古智者看到坎水在前，为了渡过大川，于是就凿木为舟。在《周易》64卦中，需卦是第一次用“利涉大川”，面对坎险，需要等待时机渡过险难，是因为在开天辟地，经历了屯与蒙之后，要出去闯天下了。所以从卦序中、卦理中、卦德中，

都能明白需卦的意义。“贞吉”，是诚心问卜，得到的结果是吉祥的。“有孚”与“光亨”，才能“贞吉”，从而可以“利涉大川”。何时“利涉大川”呢？机会成熟。这里的坎险，不是有形的险，而是在需待的过程中，等待时机跨越心中的险。

《彖辞》讲：“需，须也，险在前也。”用“须”来解释“需”，“须”有等待之意。上卦为坎（☵）为险，前面有险，不可急于前行，需要等待。接下来讲：“刚健而不陷，其义不困穷矣。”这里的“刚健”有两层意思：一是指下卦乾卦，因为乾者，健也；二是指九五爻，因为九五爻是阳爻得阳位，是得位，而且又在上卦的中正之位，没有改变“义”，不会盲目行动，所以没有陷在上卦坎险里面。“需有孚，光亨，贞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。”条件成熟了，就要顺应天时，果断行动，该出手时就出手，抓住时机，促成飞跃，肯定就会“往有功也”，肯定就会成功。如果条件成熟了，还不行动，那叫坐失良机。做任何事情，都需要条件，古人讲“天时地利与人和”，换成现代的词汇就是时间、空间和人，只要能满足这三个条件，“往”一定有“功”；事，一定能成。绝对的！所以说，需待也并不是啥事不干整天只顾睡觉，而是有智慧地主动地等待。等待的过程就是一个准备的过程，等待良机的到来，一旦条件成熟，就要毫不犹豫地出手。

所以，《大象辞》讲：“云上于天，需。君子以饮食宴乐。”“宴”的本义是：请人吃饭喝酒，在《说文解字》里的解释是：安也。这里并不是指吃喝玩乐，或者沉迷于享乐的生活。从卦象上看，上卦为坎（☵）为险，也为水、酒；上互卦为离（☲）为火，火者，明也；下互卦为兑（☱），兑为吃东西；下卦为乾（☰）。总的说来，就是人们在一起吃着正在锅里煮着的东西，类似于火锅。为什么孔子在《大象辞》中要讲：“饮食宴乐”呢？就是从卦象上得来的。坎为雨为云，上升到天上，只要等待阴阳调和，自然就会下雨，象征君子在该等待的时刻就等待，尽情享受饮食宴会的乐趣，等待机会的来临。从《大象辞》可以看出，我们与孔子的观察角度是一样的，只不过，我们写不出那样简洁、精辟、有水平的语言。

这就是需待的含义。每一种需求都不会在瞬间完成，任何一种需求都未必会因为你的意志而立刻达成。天地间万物的生长也要等待雨露的滋润，也不会因为皇帝的祭祀就会马上下雨。我们人生的风景不就是在等待中过来的吗？问题是，风景来的时候，你准备好了没有？有些人是

时刻准备着，但一直没准备好，风景转眼即逝了。所以，在主动等待的过程中，要时刻准备好，抓住稍纵即逝的风景。就像摄影一样，看到漂亮的云朵，等把相机架好，云已经被风吹散了。问题的关键就在于：你要在期待中时刻准备着且准备好了，才会“贞吉，利涉大川。”“胜似闲庭信步”是一种等待，“谈笑间，檣櫓灰飞烟灭”也是一种等待。你能在等待中处变不惊吗？你能够“饮食宴乐”吗？

这就是需卦，非常简单，很直接地讲了天地间需以待时这一道理，教导了我们在以后任何的时间与空间下，在任何阶段，都要有积极的心态、有诚心、有追求，内心坦荡、目标明确，才能做到“贞吉，利涉大川。”

初九：需于郊，利用恒，无咎。

《象》曰：需于郊，不犯难行也。利用恒无咎，未失常也。

“需于郊”，直接理解就是在郊外等待。“郊”在《说文解字》里的解释是：距国百里为郊。在《尔雅》里有这样的话：“邑外谓之郊，郊外谓之牧，牧外谓之野，野外谓之林。”这个很容易理解。我们具象一点来理解吧，上卦坎为一条大河，而初九爻离大河的距离还很远，就像在郊外一样，所以最后的定位是“无咎”。最不容易理解的是“利用恒”，“恒”在《说文解字》里的解释是：常也。其实就是利于坚守内心既定的目标。因为初九爻与六四爻阴阳正应，初九爻得位得正，又有六四爻的支持，要坚定信心，涉险有利。初九爻离险难较远，需要等待以避其害，所以要守其常态，也可以说，君子在这样的条件下能安心所处，虽然离大川很远，不知道情况到底怎样，需要安心等待，做应该做的事，做应该做的准备，久居不变其节，不改变心中的“涉大川”的志向。就像当年诸葛亮一样，躬耕于南阳，在郊外等待，不会因此而感到悲哀，也不会焦躁不安，因为他不变其志，心中有“光”有目标，等到时机到来就马上出山做事。初九爻在需卦之初，需要有信心，有耐心，最终没有咎害。

《小象辞》讲：“需于郊，不犯难行也。利用恒无咎，未失常也。”初九爻是阳爻得阳位，是得位，与六四爻正应，所以能够安定下来，在郊外耐心等待，也不会胡乱生事或者盲动妄行，坚持内心的目标与志向，不会心猿意马，刚毅有恒，坚守常规，所以“无咎”。

九二：需于沙，小有言，终吉。

《象》曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。

下卦三个阳爻都很牛，三个阳爻在不同的位和不同的阶段有不同的体现。九二爻是“需于沙”，都有沙了，离水还远吗？说明离上卦坎水更近一些了。九二爻虽然是阳爻得阴位，是不得位，但位于下卦的中位，具有刚中之德，虽然近险，但足以济险。九五爻与九二爻形成了敌应的关系，九二爻没有同辈支持，只因刚爻居中位，才可以在此继续等待。“小有言”，从卦象上看，九二爻居下互卦兑卦（☱）中，兑为言。九二爻虽然有些急躁情绪，没有全局观，眼光稍显短浅，虽然有言语上的争执，也仅是言语之伤，但最终能“需于沙”，没有盲目行动，也没有什么大的问题，所以说“终吉”。

《小象辞》讲：“需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。”孔子同样也是认为九二爻的“终吉”是因为得中位。“衍”字的甲骨文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：水朝宗于海貌也，意思就是水循河道流汇于海；在这里引申为有目标。九二爻居中位，不会因言语之伤而动其心志，所以最终也是吉祥的。

九三：需于泥，致寇至。

《象》曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

九三爻是阳爻得阳位，是得位。离坎险更近了，有些泥泞了，载满金银财宝的车，在牛困人乏的时候，如果车又陷在泥水里，又招来盗匪，所谓：屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。真是祸不单行！所以是“需于泥，致寇至。”“寇”的意思是手持器械的人侵犯到房子里来打人；本义是：入侵、侵犯；在《说文解字》里的解释是：暴也。九三爻已经靠近坎险了，在这种情况下，更容易招致不好的事情。还有一层意思：坎险已经在前，九三爻阳爻在阳位，感觉自己得位又有力量，同时又与上六爻阴阳正应，外面有人呼应，所以就急于涉险，急于涉大川。在这个时候，其实是吉凶参半的，所以这一爻就没有给出明确的断语，但这个象就告诉你是凶多吉少。

《小象辞》讲：“需于泥”，妄动跨出去就有凶险，在这个时候一定要敬畏坎险，谨慎小心，收敛自己的行为，只有这样才不会导致失败。“灾在外也。”重点强调了身外之灾，虽然没有进入坎险，但险就在外面，很容易由于自己的冒然前进招致灾难。“自我致寇，敬慎不败也。”可以看出圣人示人之意非常深切，这很明显是一种警示：要安心等待，不要

走夜路，如果非要走夜路也千万不要走偏僻的路，不要以为自己身强力壮就可以有所行动，否则就会招致灾祸。通常情况下，那些被淹死的人，并不是水要去淹他，而是人不自量力要去涉险，如果他不涉险，水怎么会淹死他呢？“敬”是内心的一种表现，在《礼记》中有句话：“恭于貌，敬于心。”什么意思？一个人可以躬身 90 度向你表现恭敬，但内心可能是在骂你，只有恭而没有敬。“敬”是发自内心的，所以“慎”字左边一个“心”，右边一个“真”，是发自内心的谨慎。“敬慎”二字足以警示你，稍不注意就会“致寇致”。九三爻在得位得正的情况下，很容易盲动，所以在这里用“敬慎”二字非同寻常。“敬”字很宏观，强调要恭敬；“慎”字从细小处着手，提醒要小心思虑。并非只是“恭敬”就可以避险，只有做到“敬慎”方可万无一失。

这就是九三爻，在即将跨入外卦的大川之时，一定要非常“敬慎”，一定要三思而后行，就像签合同一样，一定要三思而后签。否则，后患无穷。

六四：需于血，出自穴。

《象》曰：需于血，顺以听也。

六四爻与上六爻都是阴爻得阴位，是得位的。六四爻已经在坎险了，坎有险和陷之意，就是一个“穴”。“穴”的本义是：土窟窿、地洞；在《说文解字》里的解释是：土室也。“血”是表示坎陷的程度。“需于血，出自穴。”在这样的险中等待，最后即使能够从险中走出来，也有可能是缺了胳膊少了腿，也有可能毫发无伤，总之其结果是从灾祸中走出来了，大难不死，捡了条命，也是不幸中的万幸。六四爻能从深陷中走出来，是因为他得位，而且与初九爻正应，另外又与九五爻比邻、承刚，能够得到九五爻的照应，所以最后是九死一生，逃过一劫，仅此而已，所以最后没有给出吉或凶的断语。在这种情况下，是吉还是凶，非常明显，还用说得那么明白吗？

《小象辞》讲：“需于血，顺以听也。”这真的只能是顺应天意，听天由命，由不得自己选择。这也说明风险不可阻挡，所带来的伤害也难以避免。“听”的本义是：用耳朵感受声音；在《说文解字》里的解释是：聆也。六四爻是阴爻得阴位，上有九五阳爻，下有九三阳爻，又与初九阳爻相正应。六四爻虽进入险境受了伤，但能柔顺听命而不逞强，顺应变化，最终不至于凶险。

九五：需于酒食，贞吉。

《象》曰：酒食贞吉，以中正也。

九五爻是阳爻得阳位，是得位，也是九五至尊之位。所谓“需于酒食”，九五爻有下卦三个阳爻的呼应，在坎陷中，九五之君一声令下，下面的三个阳爻就可以马上过来增援。一切都安排好了，都在掌控之中，所以九五爻可以在酒食中安闲等待。可以从象上找到“需于酒食”的依据：上卦为坎为水为酒，九五爻居上卦坎之中位。前面我们讲过，百姓需要饮食来养活自己与家人，万物需要雨露得以生长，而天子不需要操心日常饮食，不需要自养，但天子需要养天下万民，让民众能够养其养、利其利、乐其乐，也就是风调雨顺、国泰民安。这就是九五爻“需于酒食”的境界，就是九五爻的“光”。现在，大家就更明白《卦辞》所讲的“光亨”，这个“光”就是目标，是光明的、亨通的，是顺应天地之道的。如果是违背天地之道，就不会“光亨”。所以九五爻的断语为“贞吉”，要坚持纯正，不违背中正的原则，才会吉。

《小象辞》讲：“酒食贞吉，以中正也。”九五爻能够在坎陷中抓住时机，能够得位，而且又位于上卦的中位，所以是“以中正也”。孔子也是以九五爻的中正之位来描述的，这与我们分析的角度是一样的，有没有感觉我们通过上古智者留下的文字，可以与他们进行思想交流？现在不是很流行穿越剧吗？任何一种穿越都不如智慧的穿越，让我们与孔子的思想与智慧之光进行穿越吧！这才是有价值的穿越，才是“光亨”的穿越。这里需要说明的是：九五爻的“需于酒食，贞吉”是指九五爻得中正尽其道，坚持中正的原则不变，“饮食宴乐”并非沉迷享乐！

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

《象》曰：不速之客来。敬之终吉，虽不当位，未大失也。

上六爻已经到了险之极，只能入到险中去，上六爻是柔爻居阴位，取象与六四爻相同。“入于穴，有不速之客三人来。”“入”的甲骨文是：入。这句话很有意思，平常我们说的“不速之客”就是从这一爻来的。“三人来”是指下卦乾卦的三个阳爻来了，当然，也不一定是三个人，或者更多。为什么这一爻是“有不速之客三人来”，还能“敬之终吉”呢？那是因为上六爻这个位置并不是下卦三个阳爻的目标，也不是他们想要的位置，那三个人来的目的不是为了抓捕他，而是做一些登记或发个通知，然后就走了。没有必要出言不逊，还是要以敬慎之心，好言好语，

以礼相待。倘若是不法分子闯进来，要抢走一些财物，不要过于紧张，也不要表现出敌对情绪，搞不好还真会出大事。敬慎对待，巧妙应对，保住命要紧。“敬之终吉”，仍然是发自内心的“敬”，要有敬慎之心，才能够获得吉祥。这一爻又强调了“敬”字，可见在险境中，“敬”的重要性，用“敬”免难获吉。

《小象辞》讲：“不速之客来。敬之终吉，虽不当位，未大失也。”上六爻是阴爻得阴位，是得位的。为什么这里又说“不当位”呢？估计孔子是认为上六爻柔爻得阴位，太柔弱了，与需卦的卦义不相当，或者是在传抄的时候，抄错了。我觉得《小象辞》的“虽不当位”讲得有点牵强，有待商榷。应该是因为上六爻得位，所以才会“未大失也。”

从这一爻也可以看出，上古智者真的是智慧超凡，用如此简单的一句话就把人在坎险中的状态描述得非常到位。人有时候确实如此，在运势不好的时候，真的是诸事不顺，祸不单行，超出预料的烦事也特别多，因此需要更加小心谨慎，安于心，等待时机，不要盲动。如果身心都很强健，所有的问题在你眼里都不是问题，都会逐一化解。这就是上六爻给我们的启示，让我们明白在这样的格局里应该怎么做。

【小结】

这就是需卦，比较简单，但是，简单里面又不简单，从初爻、二爻、三爻步步逼近险难，指明了需要持不同的态度才能应对。初爻的定位也非常准，当坎险还离得很远的时候，知道迟早会逼近自己，所以不变其心，坚持修炼自己，不失其志，那么坎险也会被战胜。九二爻，明白守中的重要性，虽然有点意见有点矛盾，但仍然能够战胜自己，从而战胜险难。九三爻，险已近身，要有敬慎之心，就会立于不败之地。六四爻，得位，也与初九爻正应，能够分清自己所处的形势，能够利用一切可利用的条件，使自己脱离险境。上六爻，在险之极，还经常有意外之事发生，因柔弱而无力应对，但能保持敬慎之心，最终是没有什么问题的。只有九五爻，才能把一切都安排妥当，有谋有略，能在谈笑间将风险化解。才能需于饮食宴乐，这些不就是“需”在不同层面里，包括修身、齐家、治国平天下，所体现的智慧吗？在人生的坎险面前，只要心中有“孚”，有“光”，自然会“亨”、“贞吉”、“利涉大川”。

六 讼

【开场白】

生活中存在“有”与“无”两个层面，这两个层面的界限应该是光的速度。属于“有”这一边的就是我们生活的三维空间，也就是六合之内，是有形的世界，在这个世界里，所有物质的运行速度都低于光速。而思想或宗教层面的东西会时不时地超越光速，进入“无”的层面——六合之外。人们往往会用“无”的层面的宗教观来解决现实中“有”的问题，因而会产生很多困惑，原因很简单，因为我们还不能真正实现完全有效地接近或超越光速，无法真正到“无”的层面生活。我们每个人都做过梦，梦可以说是我们思想的一种穿越，从“有”穿越到“无”的层面，用霍金的理论来讲，中间的界面就相当于黑洞，一切东西都消失了，进入到“无”的世界了，就像我们的想象一样。对过去的穿越，永远是在我们的记忆里，对未来的想象却无法跨越明天。对于我们的身体来讲，金、木、水、火、土分别对应的五行就是肺、肝、肾、心、脾。金生水，水生木，木生火，火生土，土生金；金克木，木克土，土克水，水克火，火克金，形成了相生相克的流转关系。其实我们的生命之所以能够正常运行，是因为我们身体之五行是齐全完好的。如果五行缺一，生命就会止息，灵魂就会离开肉体去到“无”的层面。五行能够和谐地运转，或生生合合，或生生克克，形成这样一种自然良性的关系，生命才能正常维系。你想想，如果我们能够超越光速，不就相当于无形了吗？不就可以来无影去无踪了吗？或许你会问，我们的现实是否也是他人的梦呢？上下几千年，人类的灵魂，是否就飘在空中……

我说这些干嘛呢？就是要明白，不要用“无”的观念来解决“有”

的问题，也不能用“有”的观念去解决“无”的问题。设想一下，假如我们走了，泰山是不是还在？长江之水是不是还在流？这个世界仍然存在，与你又有什么关系呢？其实这个世界与你无关，你在，你的世界就在；你不在，你的世界也就消失了。我们需要做的是：了解自己，关注自己内心的世界，解决自己现实生活中的问题。简单的问题，很容易解决；而复杂的问题，如果处理不好就容易出现“讼”。

今天我们开讲《周易》第6卦——天水讼卦。

【正讲】

讼，有孚，窒惕，中吉，终凶。利见大人。不利涉大川。

《象》曰：讼，上刚下险，险而健，讼。讼有孚，窒惕中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川，入于渊也。

《象》曰：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

《序卦》中讲：“饮食必有讼，故受之以讼。”意思是说：人之需于饮食，争讼也因此而起。

看看这个“讼”字的金文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：争也。每个人都存在矛盾，或是与外界发生冲突，或是自己内心的矛盾，只是冲突有大有小，当冲突大到需要解决的时候，就需要“讼”。解决内心的矛盾与冲突，也是一种讼，是自讼。如果有讼的对象了，就会变成争执，也就是争讼。我们的上古智者就是用天水讼卦来阐述讼的最高境界与核心意义。“讼”，左边一个“讠”，右边一个“公”，“言”与“公”，就是讨个公平的说法。“讼”的目的不是为了争个输赢，而是求个公平。但有些人就为了争一口气，非要争个输赢，砸锅卖铁也要打官司，争斗到底，这是讼卦最不推崇的。

讼卦从《卦辞》到《爻辞》都体现了“以礼止讼”这一核心。有些事，在开始的时候有分歧，要多沟通，如果你咽不下这口气，那就要警惕了，要冷静想一想争讼的后果。《卦辞》讲：“有孚”，“孚”的意思是诚信，说明你占的位和据的理都是可靠的，要不然，没有争讼的依据啊，当然，恶人先告状的也有，通常情况下是有理之人反而无处言讼受委屈。“窒惕”，“窒”，本义是阻塞、不通，在《说文解字》里的解释是：塞也。就是咽不下那口气，想不通。“惕”的本义是放心不下、害怕，在《说文解字》里的解释是：敬也。在这里就是告诉你，在你有理的时候，

如果讨不到公平，没个说法，心里就会不痛快，会感到很憋屈，但千万要记住：即使你有理有据，也不要意气用事，要咽下这口气，沉住气，多考虑，既然你是有理有据的，冤屈只是暂时的，一切都会过去的。如果你要争到底，是两方皆不赢，可能你输得更惨，工作与生活都会受到严重影响，得不偿失。即使赢了，又能怎么样呢？

从卦象来看，上面是乾卦，是三个阳爻，很威猛，下面只有九二爻是阳爻，九二爻居坎险之中，乃有冤之人，所以九二爻是讼卦的卦主。为什么九五爻不是卦主呢？因为九五爻是君位，具有刚健中正之德，刚而能察，健而能决，中则无偏，正则无私，九五能够做到黑白分明、是非明判、曲直无枉，所以九五爻就是判讼者，是主持公道的大人。“中吉”，并不是说事情发展到中间阶段会好，而是“取中”，能够平和、中庸地考虑与分析，才会吉。“终凶”，就是告诉你，如果坚持诉讼到底，想讨个说法，对你是非常不利的。这个时候怎么办呢？“利见大人”，赶快找一位有德的大人好好聊聊，请他评评理，他会给你做思想工作，为你主持公道。两个人吵来吵去不叫“讼”，要有第三方来作评判才叫讼。讼需要能保持中正立场的大人来评断，只有公平公正的大人，才能把一碗水端平，才能息事宁人。

从初六爻一直到上九爻都在说明：有些事虽存在不公平，但也不要钻牛角尖，退一步海阔天空，如果非要一根筋坚持争个输赢，其结果往往不好。应该息事宁人，该止则止。如果你力量不够，地位不高，即使心里有很大的冤屈，也要自我消化，尽量让自己心平气和，一切都会过去的。调顺心情，更好地面对明天，不要为讼而讼，这样才有可能像九五爻一样“讼，元吉。”在什么样的情况下，讼才有可能是吉的呢？那就是你运气好，能够得到德高望重并且公平公正的人来主持公道，才能得到讼之公平，结果才是吉祥的。但又有多少人能遇到这样的大人呢？“元吉”是需要公正的。在过去，孩子分家，要舅舅在场，就是因为舅舅算是第三方，没有利害关系，能够做到公平公正。为什么初爻与上爻的《爻辞》里都没有“讼”呢？在开始的时候不讲“讼”，在结束的时候也不讲“讼”，初六爻与上九爻在讼卦中，吉凶自知，无需再讲“讼”。但是，息事宁人并不是要你委屈地憋死，学了讼卦就知道，总会存在让你发泄的出口，告诉你在不同的阶段，不同的情况下，要持怎样的态度去处理这些争讼之事。

《史记·周本记》中讲，诸侯国有争讼，会去周寻求评断。曾有虞芮

人有狱讼，就去了周，刚到周，就发现“耕者皆让畔，民俗皆让长。”农民耕种都是让着旁边的人家，百分百做到不侵占别人的耕地；而民间都是长幼有序。他们一下子明白了周朝为什么会如此强盛，明白周初确立的礼义为本，教化先行的大方针是有效的，其本质就是一种崇德广业之道，是以礼止讼的重要方面。凡讼之事皆有险，有险在身、有难在身，所以“不利涉大川”，根本没有条件与能力涉大川。即使让你走，你也走不远，因为你心里装着事。现在也是如此，如果犯了事，又能上哪里呢？心不安，身也去不了哪里，有事能跑吗？不能！即使你跑了，也只能是东躲西藏，身心不安，过不了一天安稳日子。跑得了和尚跑不了庙，躲得过初一，躲不过十五。所以《卦辞》里说得很清楚，没多一个字，也没少一个字，这就是大道。所谓大道至简，就是用简单的方法去解决复杂的问题，把复杂的问题简单化，由大化小，由小化了。一定要用最简单的方法来对待最复杂的问题。还有就是，要用心做事，本分做人。很多人都说要低调做人，但低调没有共同的标准，因为不同的人有不同的低调方式。尤其是他说的“本分做人”就非常好，每个人都能够坚守自己的岗位，做好份内的事，每个人都把自己职责内的事做好就非常伟大了，清洁工就做好清洁工作，没有任何人会低看你。人格平等，只是分工不同。

《彖辞》里讲：“讼，上刚下险，险而健，讼。”就是因为刚，所以才险。自己也很牛，盛气凌人，很容易出现“讼”。“讼有孚，窒惕中吉，刚来而得中也”，是指九二爻。坤卦的中爻变成阳爻就得到坎卦，所以认为九二爻是外来的刚爻。我们知道，从卦象来分析易理，这是研究《周易》的一种方式，后来的易学家也由此得到了许多心得，但这些心得并不一定是《周易》本身所要表达的意思，因为每个易学家都有其立场。“终凶，讼不可成也。”官司打到底，争讼不止，即使你赢了，又能怎么样呢？“讼”的目的不是为了争个输赢，而是为了公平。为争输赢而“讼”，最终都是凶。“利见大人，尚中正也。”“尚”是崇尚，因为是大，所以他能够中立公正地主持公道。“不利涉大川，入于渊也。”如果带着争讼之事去涉大川，就如同跌入深渊，陷入更险的境地，死路一条。

《大象辞》讲：“天与水违行，讼。”上卦乾为天，下卦坎为水。天在上，而水润下，天与水无法交融。“违行”是相背而行，凡争讼之事，都是相背而行。正因为意见不合，立场相对，所以才有可能出现“讼”之事。“君子以作事谋始。”这句话非常朴素，在事情开始的时候就要好

好筹谋，丑话说在前面，这样才会化解一些不必要的麻烦，才有可能避免以后出现争执与争讼。如交友要相知，交易签合同，等等。“作事谋始”还不能从根本上止讼，如果真的遇到争讼之事，又该怎么办呢？后面的《爻辞》作了进一步的分析。

初六：不永所事。小有言，终吉。

《象》曰：不永所事，讼不可长也。虽小有言，其辩明也。

每一卦初爻的定位非常重要，怎么给一个卦定位？取什么样的象？用什么样的语言？就像你做一件事情刚开始的定调一样，是非常难的。初六爻是阴爻得阳位，是不得位，身单力薄，位卑势弱。初爻是“小有言”，而没有提到“讼”，因为在事情发展的初期，还没有发展到需要第三方来评理的时候，也就是还没有上升到“讼”的地步。本来初爻的地位低下，再加上又没有能力，虽然与九四爻形成了正应，但是很可惜，九四爻是阳爻得阴位，也是不得位，自身都难保，哪里还有精力与能力来帮他呢？初爻的定位非常好：“不永所事”，而不是“不永所讼”，其义是所事不永。“永”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：水长也。这里的“事”是指有可能成为“讼”的事情，不要有争个输赢的想法，在矛盾刚开始的时候，好好说，不要坚持，不要将矛盾激化。“小有言”，就是得理不得势者的内心抱怨，内心不舒服，肯定会发一些牢骚，这就是“窒”的体现，力不从心，只能嘀咕几句，找一个出气口，换种方式发泄情绪。“终吉”，矛盾开始的时候，压住怨气，可以发发牢骚，这样做最终不会有什么问题的，是吉祥的。

《小象辞》讲：“不永所事，讼不可长也。虽小有言，其辩明也。”争执的事不要太长久，总是吵个没完，没意思，要快刀斩乱麻。“小有言”是为了“辩明”事理，是有目的的，不是瞎罗嗦。你心里有不快，就找个人倾诉，别人帮你分析分析，事情过去了，也就没事了。

九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

《象》曰：不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。

九二爻直接讲：“不克讼”，“克”的意思是胜任。“不克讼”，就是不能胜任争讼之事。不要以为九二爻是讼主，是“刚来”，有能力又居中位就可以将争讼之事进行到底。九二爻是阳爻得阴位是不得位，心里有些缺憾与不平，容易出现争执之事，九二爻又得不到九五爻的帮助，因

为都是阳爻，是敌应关系，所以是“不克讼”，没有能力赢得讼事，有问题也要先忍着。“归而逋”，“归”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：女嫁也。在外面争讼失败，赶快回到老家，跑到自己最熟悉的地方躲避追捕。“其邑人三百户”，是描述他去了一个不大的地方，这个地方其实代表了一个归宿，是相对安全的地方。断语是“无眚”，“眚”的意思是：内灾。这一爻讲的就是一种很现实的问题，犯了事，惹上了官司，但又赢不了，只能跑回自己最熟悉最安全的地方躲起来，才不会有事。这也是由九二爻的位置决定的，在下卦的中位，所以所犯之事也不会太大，九二爻虽是讼主，想对九五至尊进行诉讼，这肯定是行不通的。

《小象辞》讲：“不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。”“患”在《说文解字》里的解释是：忧也。“掇”的意思是拾取。九二爻是阳刚之爻，所以自认为是刚贤之才，以为有理就可以告上级，这样盲目地以下讼上，祸患就会快速遍及你周围，其风险可想而知。讼卦并不是告诉你受了冤屈就只能憋屈死，也不是说有理也不能申辩，而是告诉你“讼”不是绝对公正的，在讼的过程中，要明白自己所处的地位、状态、人脉关系、财力与能力，要全方位地考虑问题，做综合的评估，做好息讼与争讼的选择。《小象辞》的这句话真是道出了人间的真理，从“用”的层面描绘了世间情状。谁说有理就一定能走遍天下呢？有时候，在不同的格局里，真的是没有办法的。当年杨玉环不也是被处死了吗？门有高有矮，低头弯腰过矮门，要不然，只会碰得头破血流。九二爻给我们揭示了人世间争讼的复杂性。

六三：食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

《象》曰：食旧德，从上吉也。

六三爻的状况本来就不好，阴爻得阳位是不得位，没有能力，很弱。“食旧德”，“食”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：米也。当名词用，指食物；当动词用是吃东西的意思，在此引申为承载。由于六三柔爻居阳位，才弱，在讼局中，要隐忍承接祖上的遗训，安分守己。“贞厉，终吉。”如果咽不下这口气，一定要追究到底讨个说法，就会有厉难。如果能够退一步，虽然心理会有些难受，或者说没有面子被人瞧不起，但能够知危而贞固自守，结果是吉祥的，是不会有问题的。“旧”的意思是：过去的。在没有能力没有实力但又占据阳刚之位

的局里面，虽然与上九爻相正应，但是上九爻是阳爻得阴位，也是不得位，虽然是天位，是太上皇，但毕竟退休了，自身都难保，帮不了你，即使想帮，也起不了什么作用，只能给你一些安慰。“或从王事，无成。”选择从上或跟随上面做事，是否成功不在于自己。有些版本把“无成”理解为：自己从上，成就不可归于自己。在这种情况下，你能怎么办呢？只能“食旧德”，接受原有的条件，或者是原来的位置，或是祖宗留下的东西，好好去生活吧，平安就好，不要想得太多。所谓磨难出智慧，愤怒出诗人。在艰苦中历练自己，过了这个坎，生活依旧美好。

《小象辞》讲：“食旧德，从上吉也。”上九爻与六三爻正应，六三爻的争讼就忍了吧，跟随上面，就按他们的意见办吧。这样做是吉祥的。

九四：不克讼，复即命，渝安贞。吉。

《象》曰：复即命，渝安贞，不失也。

九四爻终于跨入了外卦的刚爻境地，是阳爻得阴位，也是不得位，初六爻是阴爻得阳位，也是不得位，但初六爻与九四爻毕竟形成了正应关系，在讼卦中，很多爻都是不得位，如果得位，还用“讼”吗？就是因为不得位，不公平，才会形成一个“讼”的格局。在讼卦中，只有九五爻是得中正之位，所以只有九五爻能主持公道，就是《卦辞》中“利见大人”的“大人”。“不克讼”，九四爻阳刚，与九五爻比邻，刚健能讼，下应初六爻，也有争辩争讼之象，但九四又是刚爻居阴位，能刚能柔，能明辨是非，最终退而不讼。“复即命”，“即”是“就”的意思。意思就是认命，并不是宿命观或被动选择，而是在这样的格局里，你就服这个理吧。“渝安贞。吉。”这话说得太好了！“渝”的引申意思是改变。只有改变才会“安贞”，才会“吉”。虽然你很难服这个理，很难“复即命”，因为你的心气在这里顶着，但只有改变你的心气和心态，想得通，才会吉。所以，“渝安贞”是为了让你更好地“复即命”。

《小象辞》讲：“复即命，渝安贞，不失也。”在诉讼的过程中，没有失去诉讼的原则，这样做不失常道，不失诉讼之道。要让受到不公平待遇的深受委屈的人做到“复即命”，服这个理，是非常难的。有多少不能做到“复即命，渝安贞”的人，一生都在诉讼，最终也没有得到公平的说法，甚至会招致更多更不好的事情发生。

九五：讼，元吉。

《象》曰：讼元吉，以中正也。

九五爻得中正之位，是讼卦中唯一的得位之爻，而且是上卦的中爻，是中正之爻。九五爻就是“利见大人”的“大人”，具刚健中正之德，所以能断天下万民之讼，息天下之讼，不留冤狱，明断是非，使万民各安其道、各得其位，幸福地生活。“息讼”也是讼卦的核心，“以礼止讼”是讼的最高境界。所以是：“讼，元吉。”

《小象辞》讲：“讼元吉，以中正也。”就是因为九五爻具备这样的条件。假如你惹上了讼事，在你的亲朋好友中，有这样的中正又得位之人，你的事情当然也会得到“元吉”的结果。或者，你本人就是这样有德有位又中正之人，讼事也不会太长，或者根本不会出现争讼之事。如果你的内心是中正的，你也不会出现“自讼”，“自讼”的极端表现就是人格裂变。

上九：或锡之鞶带，终朝三褫之。

《象》曰：以讼受服，亦不足敬也。

“或锡之鞶带”，上九爻的这个“或”字是非常有价值的。上九爻是讼之极，违背了讼之道。终讼者，凶。“锡”通假“赐”。“鞶带”就是官服的一种装束，就是加官行赏。“终朝三褫之。”“褫”，本义是夺去衣服。连下三道令剥掉你的官爵。“赐官”与“剥官”是完全相反的，这是讼的最高境界的处理方法。

我们还可以从另外一个角度来理解，刚爻位于阴位，仍然自恃其刚、自恃其才，认为自己处于高位就有能力去讼，单依靠高位，通过关系赢得了诉讼，得到了提升，这样是靠不住的，不定哪一天，东窗事发，从重处罚，得不偿失，悔不当初。

《小象辞》讲：“以讼受服，亦不足敬也。”即使赢了，也不会得到尊重。即使你赢了官司，拿到了补偿或赏赐，也没有什么好高兴的，你也搞得身心疲惫，也不足以赢得别人的敬意。由此，我们也清楚了坚持诉讼到底会有什么样的结局。以礼息讼是讼卦的核心，不可终其讼。从二十多岁打官司打到六十多岁，有什么意思呢？

【小结】

通观天水讼卦，一定要明白，有智有理有才有位，遇到讼事的时候，一定要宽慰自己的内心，多从不同的角度来思考问题，明白这仅仅是过程，而不是人生的目的，就像钥匙一样，拿钥匙是为了开锁的，钥匙永远是工具而不是目的。有些争讼之事，只是暂时的，不是你生活的主题。

碰到冲突之事，抓紧时间“见大人”，不要为这些事争执不休。从初爻到上爻，没有一个爻是让你坚持讼的，初九爻是“不永所事”，就是不要坚持。九二爻是“不克讼”，不要以为自己很牛，亲戚朋友都很牛就可以诉讼到底，该止还得止。六三爻是“食旧德”，六三爻位于下互卦离卦(䷝)之中，离为光明，而六三爻也位于上互卦巽卦(䷸)之下爻，巽为风为摇摆不定没有结果。你内心有光明，知道不会有好的结果，懂得忍让之理。九四爻仍然是“不克讼”，能够“复即命”。这世间本来就很复杂，存在不公平，这一卦就是讲在不公平的情况下，应该发挥什么样的才智才能保全自己，求得平安吉祥的生活。九五爻，“讼，元吉。”九五爻的刚健中正给我们指明了做人的底线，什么事情都有底线，认真做事，本分做人。上九爻，诉讼到底，不会有好的结果。

从头到尾，初六爻不言讼，上九爻也没言讼，但吉凶明辨，每一爻都在告诉你讼的核心——息讼。讼是为了求个公道，而有些公道，存于人心。上古智者把这些道理给我们讲得清清楚楚，不要以为我们是平民就不会有那些复杂的讼。

我们学了讼卦，知道息讼是核心，以礼止讼是境界，如遇讼事，就要从初爻开始想一想，想想自己的状态，息事宁人，并不是真的让你忍气吞声，但在那样的局里真的是没有办法，忍一时风平浪静，退一步海阔天空，冤屈不会伴你终生，那仅仅是一个小过程，会过去的。明白讼之礼，明白讼之道，才能更好地处理生活中的各种各样大大小小的事，尊重自己的内心，过好自己的人生。

七 师

【开场白】

在讲 64 卦的过程中，有必要穿插讲一讲五行、十二地支、十天干以及相关的基础知识。今天就先简单说一说十二地支。

十二地支有：

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。其中子、寅、辰、午、申、戌为阳支。丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支。

十二地支对应十二生肖的关系：

子鼠，丑牛，寅虎，卯兔，辰龙，巳蛇，午马，未羊，申猴，酉鸡，戌狗，亥猪。

十二地支与现代时间的对应关系是：

子时 23 点——1 点 丑时 1 点——3 点 寅时 3 点——5 点 卯时 5 点——7 点 辰时 7 点——9 点 巳时 9 点——11 点 午时 11 点——13 点 未时 13 点——15 点 申时 15 点——17 点 酉时 17 点——19 点 戌时 19 点——21 点 亥时 21 点——23 点

十二地支五行属性：

亥子北方水，子为阳水，亥为阴水。寅卯东方木，寅为阳木，卯为阴木。巳午南方火，午为阳火，巳为阴火。申酉西方金，申为阳金，酉为阴金。辰戌丑未中央土，辰戌为阳土，丑未为阴土。

十二地支与四季：

寅卯辰为春季，巳午未为夏季，申酉戌为秋季，亥子丑为冬季。辰戌丑未是每个季度的最后一个月，为土月。辰是水库，戌为火库，丑为金库，未是木库。大家可能不清楚什么是库，其实就是仓库的意思。大

家可能会问，辰月不是在春季吗？那为什么是水库呢？因为：冬季水旺，而到了春季是木旺，水就收藏起来了，藏到哪里去了？藏到辰库里了，所以辰是水库。同样道理，夏季火旺，到了秋季是金旺，火就收藏到戌库了，所以戌是火库。以此类推，丑为金库，未为木库。

十二地支与月份的关系：

寅为一月，也叫正月；卯为二月；辰为三月；巳为四月；午为五月；未为六月；申为七月；酉为八月；戌为九月；亥为十月；子为十一月；丑为十二月，也就是腊月。

今天先说这些，以后我们会不定期地再讲一讲相关的内容。接下来，我们就讲《周易》第7卦——地水师卦。

【正讲】

师，贞，丈人吉，无咎。

《彖》曰：师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣？

《象》曰：地中有水，师。君子以容民畜众。

《序卦》中讲：“讼必有众起，故受之以师。”意思是说，争讼必然兴师动众，所以接着是师卦。“师”是众的意思。

以前我们讲过什么叫卦画，卦画就是一个卦的符号。比如说师卦的卦画是䷆，上卦为坤卦，坤的卦画是䷁，坤首先代表地，地就是坤卦的第一象，也就是卦象；下卦为坎卦，坎卦的卦画是䷜，坎的第一象为水，水就是坎卦的卦象。有些书解释卦为“挂也”，为什么呢？在古代，人们在预测事情的时候都非常郑重其事，在起卦之前，会沐浴净身焚香，起了卦之后，会把卦画写下来，然后挂在墙上认真端详，根据卦画与卦象、《卦辞》以及《爻辞》仔细分析。就拿地水师卦来说吧，有五个阴爻和一个阳爻，一看就是阴阳极不平衡，结合《卦辞》，就可以明白所预测之事的吉凶。

我们先看看这个“师”字，其本义是四面有很多的小山丘，在《说文解字》里的意思是：二千五百人为师。在《周礼》中讲：“五人为伍，五伍为两，四两为卒，五卒为旅，五旅为师，五师为军。”由此可以算出，一卒就是一百人，一个旅就是五百人，一个师刚好是两千五百人。“师”在《尔雅》里的解释是：师者，众也。地水师卦，水存于地下，要么形成江河湖海，要么就是地下水源，水依地而安居，地得水而滋润，

地与水互相亲和。在这里更重要的是讲行师动众、用兵打仗之道，是用水藏于地下来比喻兵养于民间，兵藏于民而无害，民结为兵而可用，兵与民相互依存，这一点很重要。有一句话叫：兵可以百日不用，但不可一日不养，所以养兵于民是很好的方式。地水师，上卦为坤（䷁）为地也为众，下卦为坎（䷜）为水也为险，士兵众多，需要规范，如果兵无纪律，到处杀戮抢劫，就会变得非常凶险，就如同洪水一样，需要用堤坝来疏导，否则就容易泛滥成灾。

从人事上来分析卦象还有另外层面的意义：外卦，也就是上卦，为坤为母；内卦，也就是下卦，为坎为中男。老母亲在外打拼养家，而成年儿子却在家享福，这本来就不符合传统情理，应该是母亲在家，儿子在外，这里却完全搞反了，这样就容易出问题。如果家长能够把小孩教育得像九二阳爻一样中正刚健，明白长幼有序，明白大是大非，那就没有什么大的问题。所谓“修身、齐家、治国、平天下”，能够把“修身”与“齐家”做好，那人生也不会有什么咎害。

师卦的《卦辞》很简单，只有几个字：“贞，丈人吉，无咎。”“贞”是保持不变。行师打仗一般会齐大众、动干戈、伤人命、花金银，这也是没有办法的，当一个国家只能用战争去解决问题的时候，必须是正义之师，民众才能服从、支持和参与，师出有名就是要“贞”，以坚持正义为前提。关于“丈人吉”，许多易学家的理解都不一样，王弼认为“丈人”有庄严之感，因为庄严才“贞”、“吉”和“无咎”。朱熹认为“丈人”同“大人”。但为什么不直接用“大人”，而是用“丈人”呢？所以这个“丈人”应该比“大人”有更丰富的内涵。在现代，“丈人”是特指太太的父亲。“丈”的小篆这样写：𠂔，一只手拿着一根拐杖。通常年龄大的人都会拿拐杖，引申为德高望重、有威望、有定力的人。行军打仗要有将，有兵，要选好将用好兵才能行师，选什么样的人为将呢？就要选像“丈人”这样有威望的人。对于兵，要靠严明的纪律来管束。古代是兵农合一，平时耕田，农闲训练，战时应召参战，藏兵于民，如地水师，水藏在地中。“无咎”是断语，就是没有咎害。

《彖辞》是进一步解释《卦辞》的，“师，众也”是对“师”的解释。“众”者，多也。“贞，正也。”指的是正义之师。“能以众正，可以王矣。”这个“以”字的甲骨文这样写：𠂔，金文这样写：𠂔，在《说文解字》里的意思是：用也；在《左传》里的解释为：凡师能左右之曰以。九二爻一阳治五阴，具备行正义之师的能力，上下左右都能帮他，将来

可以成王。“刚中而应”，指的还是九二阳爻，他与六五阴爻形成了阴阳正应的关系。“行险而顺”，上卦坤为顺，下卦坎为险。“以此毒天下”，这个“毒”在《说文解字》里的解释为：厚也，害人之草，往往而生。“毒”经常与“荼”连在一起组成“荼毒”，“荼”是一种茅草上的白花。朱熹把“毒”解释为毒害。“以此毒天下”，是指行师打仗免不了会涂炭生灵，对天下苍生都是一种毒害。既然如此，为何会有“而民从之”呢？那是因为能够听从天命，符合众望，讨伐邪恶，伸张正义，即“贞”，并且是“丈人”在指挥。“吉又何咎矣？”是断语，这样做是吉祥的，又有什么咎害呢？

《大象辞》讲：“地中有水，师。君子以容民畜众。”“地中有水”，水容地下而无水患，既得水之利而无水之害，比喻兵藏于民而兵无害。水在地中，地能够包容水，有“容民畜众”之象。君子明白这样的道理，在无战事时，散兵为民；有战事时，集民为兵，应该包容民众，在民众当中蓄积力量。

初六：师出以律，否臧凶。

《象》曰：师出以律，失律凶也。

“师出以律”，“律”在《说文解字》里的解释为：均布也。就是均匀地分布。为什么“律”是均匀地分布呢？这是从“十二律”来的。中国的古音律有几种不同的分类方法，分别为“五音”、“七律”、“三分损益法”和“十二律”。“五音”也称“五声”，是中国古代五个音阶的总称，即宫、商、角、徵、羽，相当于现代音乐的1、2、3、5、6，是在阴阳五行学说影响下产生的音乐形态，也是中国古代音乐和音阶形式的基础。如果某个人不善唱歌，常以“五音不全”谦称。五音理论在春秋战国时已经形成，以后一直是中国音乐的基本形态。

七律，也称“七音”，是五音的进一步发展，即在角徵、羽宫之间各出一个偏音，即现代音乐中的4、7，但这两个音既可以比徵和宫低半个音，称为变徵和变宫，排成音阶为宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫；也可以比角和羽高半个音，称为清角和闰，排成音阶为宫、商、角、清角、徵、羽、闰。

三分损益法是中国古代最早确定乐音数学规律的方法，即把一根弦分为三段，去其三分之一，取其三分之二，用它振动后所发出的音比原来全长所发的音高出纯五度，这叫三分损一；相反，将弦分为三段，增

其三分之一，取其四分之三，该弦发出的音比原来低出纯四度，这叫三分益一，合为三分损益法。

十二律，这是用三分损益法将一个八度分为十二个不完全相等的半音，因此，一个律也就是一个被分割的半音，每一个律都有一个名称，由低至高依次为：黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。奇数各律称为律，也叫阳律，偶数各律称吕，简称律吕，也叫阴律。阳律声音低，阴律声音高。这一律制早在春秋战国时代已经形成，以后历代以此固定音高，形成各种不同的调式，如同现在的C大调，D大调等。而后来，人们把这十二律中的头两个律和吕合在一起，就形成了一个描绘气势磅礴的音乐的词——黄钟大吕之声。因为每个音阶的变化都很均匀有规律，因此后来“律”就引申为均匀。

师卦是讲打仗的，初六爻就是讲行军打仗的开始。“师出以律”，一开始就要有严明的纪律，如果纪律不严，就有凶。“否臧凶”，这个“否”字上面一个“不”，下面一个“口”，出口就说不。“否”的金文这样写：，在《说文解字》里的解释是：不也。“臧”同“藏”，“臧”在《说文解字》里的意思是：善也。这个“臧”怎么会与“善”有关系呢？“臧”里面有一个“臣”，“臣”在《说文解字》里的意思是：事君者也，象屈服之形。在古代，把训练出来给皇帝拉车的马夫叫“臧仆”，必须选非常正直、善良、老实的人来训练，所以后来把“臧”引申为善。“否臧凶”的意思是有人说好，也有人说不好，意见不统一。出师打仗之前，肯定要高度统一思想，目标一致，纪律严明！如果思想没有高度统一，队伍涣散，肯定吃败仗，其结果就是“凶”。

《小象辞》讲：“师出以律，失律凶也。”没有严明的纪律，肯定是凶的。出师打仗首先要强调纪律，如果没有铁的纪律，就等于不战而败。“否臧”，就是有的说好，有的说坏，七嘴八舌，就是没有纪律的表现。所以初六爻一开始就强调纪律的重要性。

九二：在师中吉，无咎，王三锡命。

《象》曰：在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

九二爻是地水师卦的卦主，一阳统五阴，得到许多阴爻的信赖，因为他行的是正义之师，所以可以成王。“在师中吉，无咎”，九二爻在下卦的中位，具刚中之德，这说明军队有巩固的领导中心，吉祥没有咎害。“锡”通假“赐”。“锡”在《说文解字》里的意思是：银铝之间也，就

是银和铝的合金。汉代就知道合金了，很难想象汉代已经有合金这样的器物了，可见我们的想象力和感知力是非常有限的。对于远古的事物，就更加超出我们的想象，所以要以谦卑的态度来学习和看待历史以及文化的传承。“王三锡命。”在《周礼》中讲到：一命受职，二命受福，三命受位。为什么九二爻能够得到王的“锡命”呢？因为九二爻是阳爻，与六五阴爻形成了正应，五爻是天子，九二爻刚毅中庸又得到了天子的信任，所以能够得到王的“锡命”。

九二爻阳爻得中位，就是《彖辞》里讲的“能以众正”，率正义之师而又能服众，虽然他的位置在内卦，但他仍然能够团结民众，统领正义之师。有一个断卦的口诀：二多喜，三多凶，四多惊，五多功。二爻得中位，通常喜事多；三爻在内卦的外边缘，经常与外卦发生摩擦，又想跨入外卦，更上一个台阶没那么容易，因此多凶；四爻进入了外卦，与君位比邻，所以多惊。“惊”有两个方面，有好也有坏，有惊喜也有惊慌。五爻位置好，是天子或君子之位，因此多功。

《小象辞》讲：“在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。”“承天宠也”，指的就是六五之君对他宠爱信任有加。“承”的甲骨文这样写：，上面像跪着的人，下面像两只手，合起来表示双手捧着新生儿；本义是：接生；在《说文解字》里的解释是：奉也、受也。“怀万邦也”，这个“怀”字的小篆这样写：，两颗心隔开了，思念着，流着泪。“怀”在《说文解字》里的意思是：思念也。“怀万邦也”是指用“怀”而不是用威严建国安邦，六五依赖九二统率的力量，怀柔天下，使万国信服。

六三：师或舆尸，凶。

《象》曰：师或舆尸，大无功也。

“师或舆尸，凶。”这里的“或”是指：有的、有人。“舆”在《说文解字》里的解释是：车舆也。就是车的底部用来装货物的地方，在这里指的是车。“舆”在古代还有另外的意思，指奴隶中的一个等级，泛指地位比较低的人。我们现在用得比较多的与“舆”有关的词就是舆论。舆论绝不是主流的声音，而是指草根民众的言论。六三爻阴爻得阳位，柔爻无才但又得了阳刚之位，小人得位张牙舞爪，到了下卦的边缘，没有正应，在打仗的时候，他还不知道正确用兵，单靠自己的阳刚而意气用事盲目行进，会招致凶险，最终是用车载着尸体回来，肯定是吃了败仗。打仗的时候死伤无数，用车载回去的尸体应该是有一定级别的军官。

《小象辞》讲：“师或舆尸，大无功也。”“大”是副词，吃了大败仗，强调没有任何功劳。就是因为他无才而逞强，刚愎自用，结果是“舆尸凶”，“大无功”。下卦是一个坎卦，中间是阳爻，两边是阴爻，像一个缩小了的泽风大过卦，大过卦也指棺槨，因此也包含了“舆尸”的意思。

六四：师左次，无咎。

《象》曰：左次无咎，未失常也。

“师左次，无咎。”“左”与“右”相对，在古代，右在先，左在后，读书也是从右到左的，现在我们也是以右为主的，行人靠右，吃饭写字都尽量用右手，对联也是先右后左。左为右的辅助，右为上，左为下。“左”在《说文解字》里的意思是：手相左助也。在《礼记·檀弓》中的意思是：舍也。在古代，“次”一般是指军队驻扎，《左传》里面讲：行军驻扎一晚为舍，驻两宿为信，过信，也就是驻三宿或三宿以上叫次。阳为右，阴为左，六四爻是阴爻得阴位，刚刚跨入外卦，有必要驻扎下来研究敌情后再做部署。因此为“左次”。在老子的《道德经》第69章有这样的说法：“用兵有言，吾不敢为主，而为客；不敢进寸，而退尺。”这句话也是从这一卦得来的，知难而退也是一种策略。

六四爻虽然得位，已经向前进了一步，但由于形势不好，有潜在的凶险，需要驻扎几天来观察研究一下局势。当敌方情况不明，主动停下来驻扎，是一种用兵的策略，这样做是没有咎害的。所以《小象辞》讲：“左次无咎，未失常也。”“常”的本义是旗帜，古时指裙子，在这里是恒久，不变之意，在《广雅》里解释为：质也。该停下来驻扎的时候就停下来，而没有盲目地行军，这样做没有失去行军打仗的常理，没有咎害。

六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

《象》曰：长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。

“田”字的甲骨文这样写：，金文这样写：，像一张网。在《说文解字》里的解释是：树谷曰田。在古代，“田”还有打猎的意思，用网来捕捉鸟雀或禽兽。以前“禽”就代表禽兽，后来才逐渐分开，“禽”是两只脚且有翅膀的；兽是四条腿的。还可以理解为在家为禽，在野为兽。“田有禽”，意思就是捕捉到了禽兽。但对于行军打仗来讲，应该是

俘获了敌人。“利执言，无咎。”意思是利于抓活口，这样才可以直接审问出敌军的情报，获取有用的信息，有利于取得战争的胜利，当然没有咎害。“长子帅师”，指的是卦主九二爻，连连告捷。“弟子舆尸”，“弟子”指的是六三爻，容易战死沙场。在古代，打仗一般是长子统率三军出征，长子之弟都是弟子，而弟子通常都是辅佐的。这里的“贞凶”还有另外一层意义：是指六五爻，既用长子，又怀疑长子，因而又派弟子出征，就有凶险。因为六五爻阴爻得阳位，有用人不专之嫌，九二爻是刚中之爻，德才兼备，又能率众师节节胜利，如果六五爻怀疑九二，不准备让九二爻做统帅，就会有凶险。“贞凶”，如果六五坚持这样，就会有凶险。告诫要任人唯信，用人不疑，这是毫无疑问的。

《小象辞》说：“长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。”意思是说：长子统帅军队，可以打胜仗，因为其行动符合中庸的原则；任用弟子去指挥战事，属于用人不当，必然失败。用车载着尸体来说明战败的结果。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

《象》曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

在《周易》中出现“大君”的有三处，其一就是这一爻；其二是天泽履卦的六三爻中讲到：“武人为于大君。”其三是地泽临卦的六五爻中讲：“知临，大君之宜，吉。”“大君”通常是指国之君，就是皇帝。这个“命”字的金文这样写：𠩺，在《说文解字》里的解释为：使也。就是发号施令的意思。并不是所有人都可以“命”，父母可以命子女，“大君”可以命众臣。“大君有命，开国承家”，上六爻为师之极位，战争结束，君王论功行赏，颁布命令，有人封为侯，赐以土地；有人封为卿、士、大夫等，但小人是不可被分封的，所以“小人勿用”。

《小象辞》讲：“大君有命，以正功也。”这一卦的上六爻是什么位置？战争结束了，论功行赏，视其功劳大小，辨其罪行轻重，赏罚公正分明。“小人勿用，必乱邦也。”什么叫小人？是无才无德之人。什么是德？就是按天地自然之道而行之。《论语》中讲：“君子坦荡荡，小人长戚戚。”小人争利而忘义，没事就说长道短。“开国承家”，只能分封德才兼备有功之人，肯定不能用小人。对于有功之贤臣，就封赏他，给他地位、官职、土地、金钱等等。对于小人，一定是远之，一定不能用。这里面包含了两个层面的意思，第一，是告诉这些刚分封的诸侯，将来一

定不能用小人，小人不能分享国与家。如果小人在战争中也立了功，那就给他利给他钱，但不可以给他职位。如果给他权给他位，他肯定会胡作非为，后患无穷。《周易》的主要思想之一就是重君子，轻小人。如果你在与他人交往的开始没有了解清楚，而在交往过程中，发现用了小人，千万不要碍于情面继续交往下去，一定要远之，不要再与他有任何联系。如果想要一个人在你面前消失，就借钱给他。呵呵。如果你心存怜悯，继续与小人交往，就不符合天地自然之道，就会麻烦不断。

【小结】

学习了师卦，就知道战争是凶恶的工具，关系着人民的生命，国家的存亡，所以用兵之道不可不慎。要用德才兼备、有勇有谋之人为将，要纪律严明，师出有名，必须是正义之师，更要懂得“次”，不能盲目行进，要停下来休息整顿、观察、分析、谋划。战争结束，论功行赏，奖罚分明。还要坚持“小人勿用”，亲君子远小人。

这就是师卦，大家需要记住的是：地水师卦的《大象辞》：“君子以容民畜众。”

八 比

【开场白】

在开讲第8卦水地比卦之前，我们先介绍一下梅花易数的起卦方法及断卦技巧。

我们首先要掌握的是先天八卦数：乾（䷀）、兑（䷹）、离（䷲）、震（䷲）、巽（䷸）、坎（䷜）、艮（䷳）、坤（䷁），分别对应的数字就是：1、2、3、4、5、6、7、8。这八个卦的五行属性为：乾与兑属金，离属火，震与巽属木，坎属水，艮与坤属土。五行之间的生克关系是：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。

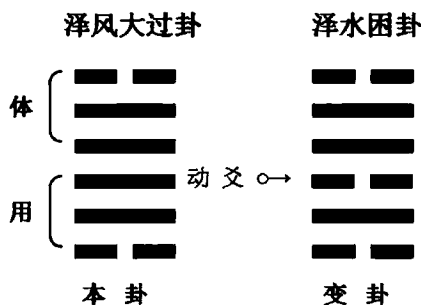
为了便于记忆，人们根据卦象的特点，编成了八卦取象歌，即：

乾三连（䷀） 坤六断（䷁） 震仰盂（䷲） 艮覆碗（䷳）
离中虚（䷲） 坎中满（䷜） 兑上缺（䷹） 巽下断（䷸）

八卦物象内容庞杂，但不明八卦之象，就不能弄懂整个八卦学说。在《说卦》中，把八卦类象做了归纳，大家有时间可以记一记。

我们现场用梅花易数的起卦方法起一卦。哪位学员想预测一下自己下周的运势？用心考虑下一周可能的状况，从1到9，任意报一组数字，两个数或三个数甚至多个数字为一组都可以。（有学员报数：267），如果是报两个数的话，就很简单，第一个数所对应的卦为上卦，第二个数所对应的卦为下卦。刚才那位学员报了三个数，那就是第一个数字2对应的兑卦（䷹）为上卦，兑的第一象是泽；第二个数与第三个数之和再除以8所得的余数为下卦，即 $6 + 7 = 13$ ， $13 \div 8 = 1 \cdots 5$ ，余数为5，5所

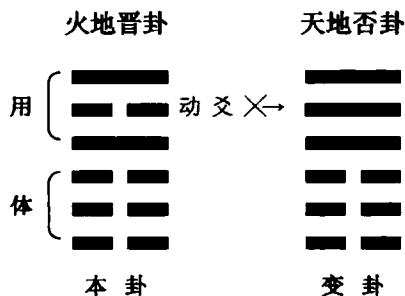
对应的卦为巽卦 (䷸)，巽的第一象为风，那么“267”所得的卦就是泽风大过卦 (䷛)。这是本卦，那变卦是什么呢？首先就要知道哪个爻是动爻。把三个数字的和除以6所得的余数就为动爻，即 $2+6+7=15$ ， $15 \div 6=2\cdots\cdots 3$ ，余数为3，那么动爻就为三爻，本卦大过卦的三爻是阳爻，变成了阴爻，下卦巽卦就变为坎卦 (䷜)，坎卦的第一象为水，泽风大过卦就变为泽水困卦。64卦中有8个六合卦，困卦也是其中之一。如果在预测中得到六合卦，好事容易成功。

继续分析刚才的泽风大过卦。动爻所在的卦为“用”，没有动爻的卦为“体”。用属于对方，体属于自己。刚才三爻动，三爻在下卦，那么下卦巽就为用，上卦兑就为体，巽属木，兑属金，金克木，这里就是体克用。通常得出一卦，会出现的情况是：体克用，用克体，体生用，用生体，还有就是上下卦的五行属性一样，叫比肩。按照吉凶程度排序应该是：用生体，体用比肩，体生用，体克用，用克体。本例可以把体克用理解为你打倒了对手，对你自己没有坏处，也许是你做事情所向披靡，或者是你将要做的事情能增加你的运势，但你消耗了体力，过程会比较艰辛，不劳身就会劳心，但不至于吐血。大过卦本身就是一个大的过度，大的变化，再结合大过卦的《卦辞》与动爻九三爻的《爻辞》“栋桡，凶”来判断，你下一周的运势就是：运势中平，会劳心费神，虽起伏，但整体来说还是慢慢向好。这就是梅花易数最简单最基本的运用。

我们可以再举一个例子来学习这种起卦方法。谁再报一组数？（有学员报数：38），3对应的卦是离卦 (䷄)，离的第一象为火；8对应的卦是坤卦 (䷁)，坤的第一象为地，那么38所得的本卦就是火地晋卦 (䷢)。动爻为这一组数字之和再除以6所得的余数，即： $(3+8) \div 6=1\cdots\cdots 5$ ，余数为5，那么就是第五爻变动，六五爻阴爻变为阳爻，上卦离卦变为乾卦 (䷀)，乾卦的第一象为天，火地晋卦就变为天地否卦 (䷋)。动爻所在的卦为用，没有动爻的卦为体，本卦火地晋卦，动爻是五爻，那么四

爻、五爻和上爻所组成的上卦离卦就是用，初爻、二爻和三爻所组成的下卦坤卦就为体。离的五行属火，坤的五行属土，火生土，在这里就是用生体，非常好。虽然所得的变卦是天地否卦，否代表闭塞不通，但否卦是六合卦之一。动爻的层级不一样，状态也不一样。再结合晋卦的六五爻的《爻辞》“悔亡，失得勿恤，往吉无不利”来看，如果问运势的话，这个例子就比第一个例子的格局要好一些，下周的运势较好，心想事成。如果在预测中出现了用克体，那是最不好的状态，那么这件事情就值得商榷了，尽量暂停计划，或者改期再进行。

通过刚才的例子，大家对梅花易数的预测方法有了初步的了解，首先要搞清楚先天八卦所对应的数字，然后要明白这八个卦的五行属性，还要明白五行之间的生克关系。接着呢？还要搞清楚 64 卦的每一个卦是什么样的结构，比如说地天泰卦，地风升卦，火天大有卦等等。要知道什么是“体”什么是“用”，动爻所在的卦为用，没有动爻的卦为体。还要结合《卦辞》和《爻辞》的内容来判断。平时大家要多练习才能熟练掌握。

接下来，我们开讲《周易》第 8 卦——水地比卦。

【正讲】

比，吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

《象》曰：比，吉也。比，辅也，下顺从也。原筮，元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

《象》曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

《序卦》中讲：“师者，众也，众必有所比，故受之以比。比者，比也。”意思是说：众人之中，必然有所亲近者，所以接着是比卦。“比”是亲近的意思。

比卦的《卦辞》、《彖辞》、《爻辞》以及《大象辞》和《小象辞》

都是围绕着亲密比附这一核心来讲的。“比”字的甲骨文是这样写的：，像两个人；在《说文解字》里的解释是：密也；二人为从，反从为比，意思就是两个“人”就是“从”，如果不是从，就是“比”。水地比，可以想象到地上布满了水，水与地之间是亲密无间的，很难分开。比卦就是展现事物之间的亲密比附的道理，也诠释了人与人之间的这种永恒不变的亲密关系。学了比卦之后，就更明白为什么要亲君子远小人。在上一节课讲的师卦的上六爻还讲了“小人勿用”，什么叫小人？无德之人叫小人。比卦只有一个阳爻，并且在最好的位置上，在九五至尊之位，阴阳相吸，除了六三爻与上六爻，其余所有的阴爻都向九五阳爻亲比，六二爻阴爻得阴位，与九五爻形成了阴阳正应的关系；六四爻也得位得正，与九五爻比邻且承刚；初六爻在比卦之初，柔爻得阳位，离九五爻较远，在一开始就知道以诚相待，表示亲比的诚意，终得吉祥；六三爻在下卦之上，阴得阳位，又处上互艮卦之下，止于艮门外，上六爻与之敌应，也无法亲比，致使六三爻没有选择，有远君子亲小人之象；上六爻已经到了极位，在九五阳爻的上面，属于乘刚，不与九五爻亲比，这就是这个卦各个爻之间的关系。

《卦辞》讲：“比，吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。”其实就是刚才所分析的六个爻之间的关系，就社会关系来说，无非是君臣，父子和夫妇。这三种关系本身就很亲密，不会计较太多。如果不是这三种关系该怎么办呢？想要与人亲比、与人搞好关系，首先一定要有诚心，才有可能成为朋友，才有可能获得一种亲密的关系，所以有“三顾茅庐”请诸葛亮出山的典故。九五之君，能够施恩泽于天下，六二爻，六四爻肯定会报效君恩，竭尽全力为国效力，万民也会感念君德，上下亲比，君民一体，有九五爻抚四海，又有四海仰视九五之象。《卦辞》直接给出断语“吉”。“原筮”的“原”字的金文这样写：；本义是：水源、源泉。“筮”是一种预测的方法。“元永贞”的“元”是开始的意思。“永”的意思是长久，“贞”表示恒久不变。就是要坚持建国之道，国与国之间的道，人与人之间的道，一旦得道，就要永远坚持不变，即“永贞”、贞固。或者说，你要与人交往，首先要看看这个人是不是具有“元永贞”之德，是不是值得交往，如果是小人，就只能远离之。“无咎”，就是没有咎害。这是基于前面的“原筮，元永贞”才会有的“无咎”，就是要坚持原来确定的道不变，才会“无咎”。“原筮”有自我审视之意，用筮的方法对自我进行分析、辨别，判断是否具备亲比的条件。

“元永贞”，大家需要了解的是“元永贞”这几个条件，这是交友之道，亲密之道，君子之道。开始定了这个道，要永远坚持，不要放弃。有些版本认为“不宁方来，后夫凶”是“原筮”的结果，就是原来预测的结果。“不宁方来”可以直接理解为：不来者不宁，来者自宁，前来亲比是为了获得安宁，不来亲和的，有可能没有安宁。单从卦理来理解，可以这样解释“不宁方来”：作为普通的民众来说，不能够保证自我的安宁，或者没有能力自保安宁，就必须来求附亲比“九五”这样的仁君；反过来也如此，国家的安定与繁荣，需要四海民众的拥戴与亲比。“后夫凶”，就是指上六爻乘刚，处阴之极，自负不愿亲比，最终致凶。

《彖辞》讲：“比，吉也。”定位亲比之道是吉祥的。“比，辅也，下顺从也。”九五爻与六二爻正应，下卦坤为顺。上辅助下，下顺从上，乃亲比之道也。“原筮，元永贞，无咎，以刚中也。”是说九五爻得中正之位，具元永贞之德，没有咎害。“不宁方来，上下应也。”亲比是为了获得安宁，上下皆有需求。“后夫凶，其道穷也。”是指上六爻，其亲比之道到了穷途末路。

《大象辞》讲：“地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。”可以知道水散之为万，合则为一，要分而治之，君子应该效法之。所谓国家可以一人之统，但不可一人之治。需要建立不同的诸侯国，由不同的贤能之人去管理。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它吉。

《象》曰：比之初六，有它吉也。

“有孚比之，无咎。”初六爻在初位，没有才能，离九五爻最远，而且是阴爻得阳位，不得位也不稳定，才弱位卑，在这样亲比的一个格局里面，想与九五爻亲近，该怎么办呢？没有别的办法，只能用诚心诚意，靠诚信去打动九五爻，这样做是没有咎害的，并且还有意外的吉祥。“缶”的甲骨文这样写：，“缶”是古代的一种瓦器，虽然非常粗糙，但十分本真。“盈”在《说文解字》里的意思是：满器也。“有孚盈缶”，就是满怀诚意如装满的缶，诚意像缶一样非常朴实、直接、没有任何做作，能够让他明白你的本心，这样就会让你得到意想不到的吉祥。所以，当我们不具备条件的时候，就要拿出一颗真诚的心。“它”的甲骨文这样写：，金文这样写：，小篆这样写：，在《说文解字》里的解释是：虫也。上古居草屋，担心有虫，所以会问“有它吗？”后称人以外的

事物为“它”。“终来有它吉。”进一步说明了诚意的重要性，无需文饰，只要有满心的诚意、诚信，终会得到亲比，当然吉祥。

《小象辞》讲：“比之初六，有它吉也。”像初六爻这样做，会有意想不到的收获。其实我们又何尝不是？如果一直都能够满怀诚意地做事，不仅仅是无咎，一定会有意外的吉祥的。人与人之间的交往也是这样，如果你不是推心置腹，说不到三句话，别人就能听出弦外之音，就会对你有所保留，更谈不上亲近了。

六二：比之自内，贞吉。

《象》曰：比之自内，不自失也。

“比之自内，贞吉。”是讲六二爻的位置，得中正之位。六二爻与九五爻本来是相互呼应的，相当于本来就是亲戚关系，想与九五爻更加亲近，条件非常充分，比初六爻的条件好了很多，想办什么事也不需要送贵重的礼物，只需要发自内心的亲比。

《小象辞》说：“比之自内，不自失也。”“不自失”不是别的意思，而是没有失其自身之道的意思。大家都在社会上混了这么多年，对“关系”的微妙用途都非常了解，所以应该很容易理解六二爻的情况。这一爻就比较简单，得位得正，内得中位，秉中正之德，能以中正之道与九五爻亲比，正确对待上下亲比关系，贞固自守而不自失，所以为“贞吉”。也正是因为六二爻与九五爻相正应，乃至以身许国都不为过，以中正之道亲应九五之求，当然“不自失”，也就是不失其道。

六三：比之匪人。

《象》曰：比之匪人，不亦伤乎！

“比之匪人。”“匪”同“非”，意思就是“比”错人了，没有找对应该与之亲近的人。六三爻在内卦的边缘，与之相邻的六二爻与六四爻都是阴爻，不相配，与九五爻又搭不上关系，与之对应的是上六爻，但上六爻又到了穷尽的位置，又与之敌应。所以说六三爻不以正道亲比，交了一群狐朋狗友。但这一爻没有给出任何断语，没有说“吉”，也没有说“凶”。在64卦中，像这样没有给出断语的爻也不少。像这样不给断语的情况通常有三种：第一种是吉凶很明白了，不用给断语。第二种情况是事情太小，不需要判断吉凶。比如倒杯水喝，或买份报纸，还用断个吉凶吗？第三种是理之所在势之当为，不顾吉凶。国家民族危难之际，这

种情况就是明知道有凶，也要挺身而出，明知山有虎偏向虎山行，保护国家、民族团结与领土完整！必须这样做才符合天道，如果在以后，看到没有明确给出断语的卦或是爻，就可以结合这三种情况去理解。

《小象辞》讲：“比之匪人，不亦伤乎！”可以理解为亲近了小人，不也让人伤叹吗？这中间包含了一些怜悯之意。或者这样理解，对一个朋友抱有很大的希望，但这个朋友就是不成才，天天昏天黑地胡乱交朋友，不务正事。你或多或少都有一些伤叹，或因为他没走正道而觉得可惜，不也是一种自我伤害吗？

六四：外比之，贞吉。

《象》曰：外比于贤，以从上也。

“外比之”，“外”字的金文这样写：；本义是：外面、外部；在《说文解字》里的解释是：远也。是因为外卦的九五爻是亲比的核心，六四爻在外卦，而且是阴爻得阴位属于得正位，六四爻刚好与九五爻比邻，承接着上面的九五刚爻，虽然六四爻本来应该与初六爻对应，但初六爻也是阴爻，没有形成阴阳正应的关系，远亲不如近邻，六四爻更愿意与九五至尊亲近。因此这一爻直接给出断语：“贞吉”。纯正坚定自然得吉。

《小象辞》讲：“外比于贤，以从上也。”“从上”指的就是六四爻跟从了九五爻。九五爻中正，贤也；九五爻居尊位，上也。亲贤从上，遇到贤德之人，肯定毫不犹豫地跟从。

九五：显比，王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。

《象》曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

九五爻是亲比的核心，也是这一卦的卦主。“显比”的“显”字的小篆是这样写的：，拿着东西在太阳下面看，看得很清楚。“显”在《说文解字》里的解释为：头明饰也。引申为光明，显著。在这一爻里是显示的意思，显示什么呢？显示九五至尊的亲比之道。“王用三驱，失前禽”，有很多不同版本的解释，有一种说法是：“王用三驱”是指王在狩猎的时候，叫手下从三面把猎物围起来，之所以不是从四面围起来，是因为帝王效仿上天的好生之德，不会把猎物赶尽杀绝。《诗经》中说“三驱”是狩猎的三种方式：一驱是王从后面一箭射中了猎物的心脏，猎物当场死亡，尸体很完整，可以用于宗庙的祭祀。二驱是王从侧面射中了

猎物的心脏，猎物在地上挣扎一会，把血搞得满身都是才死，尸体不完美，就用来给客人吃。三驱是迎面射中了猎物的头与脸的部位，或者是从侧面没射中心脏，猎物挣扎了很长的时间才死掉，品相就很难看，就留下来给自家人吃。此为“三驱”之礼，至于哪一种更准确，那就无法考证了。“失前禽”，就是前面有些猎物逃走了，让它们逃走吧，也不用去追，体现的也是帝王的仁慈之德。九五爻阳刚中正，阳刚则光明，中正则无私，以此显示亲比来者，去者不追。“邑人不诫，吉。”出来狩猎不需要昭告民众，也不需要警戒，不影响百姓的生活作息，所谓大顺大化，亲不见迹，尊不见形。当然吉祥。

《小象辞》讲：“显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。”“位正中”强调了九五爻得中位，显示九五爻中正不偏。“舍逆取顺”，意思还是说愿意归顺的就留下，不愿意来归附的也不强求。从三面围狩猎物的说法更符合“舍逆取顺”。其实这只是用狩猎这件事，来显示帝王的亲比之道，同时也效仿天地的好生之德，不会赶尽杀绝。邑人百姓亲比同乐，是因为九五爻以上使下、中正不偏的缘故。

上六：比之无首，凶。

《象》曰：比之无首，无所终也。

从卦位来看，大家也比较容易理解，上六爻虽然阴爻得阴位是得位，但已是比卦的极位，不愿意与九五爻亲比，又乘刚，不愿意从九五爻，已失亲比之道，阳为首，所以《爻辞》为“比之无首”，也是《卦辞》中的“后夫凶”。所以直接给出断语：“凶”。无德之人想做事情，君子是不会帮他的。上六爻不识时务，背弃应该去亲近的有德之人，不会有什么好结果。

《小象辞》讲：“比之无首，无所终也。”在比卦里面，九五爻是核心，初六爻虽离他很远，但也满怀诚心想与九五爻亲近，六二爻与九五爻正应，六三爻虽无亲比之心，但有亲比之行，六四爻与九五比邻，整个的“比”之大道已成定局。在这样的情况下，上六爻仍然不识时务，因此始乱终弃。这也是上六爻的位置决定的。

【小结】

学习了比卦，首先要明白为什么要亲比，亲比是为了安宁、安心！明白应该与什么样的人亲近，与什么样的人交往，要知道自己的弱点与优势，找准自己的位置，才可能吉祥。如果不知道自己有几斤几两重，

又不清楚自己的位置，那就容易出问题。位置很重要，得到了合适的位，就会事半功倍，就像这一卦的六四爻一样。比卦的内容相对比较简单，希望大家平时抽时间琢磨琢磨，学以致用，于点滴中成就自己。

九 小畜

【开场白】

上一节我们讲了水地比卦，比卦阐述了亲比精诚的道理，天下众人必须相亲相辅，在刚毅中正的“大人”领导下，和平相处，才能精诚团结，强调了亲比的动机必须纯正，亲比的原则以诚信为本，才可获得吉祥。当然，亲近的对象必须择善亲贤远恶，宽宏包容，不可强求。

现在我们开讲《周易》第9卦——风天小畜卦。

【正讲】

小畜，亨；密云不雨，自我西郊。

《彖》曰：小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

《象》曰：风行天上，小畜。君子以懿文德。

《序卦》中讲：“比必有所畜也，故受之以小畜。”意思是说：有亲近互助就必然有所蓄长，所以接着就是小畜卦。

这个“畜”字，上面一个“玄”，下面一个“田”，与“田”有关的字有很多，大家最熟悉的可能就是幸福的“福”了，左边有衣服，右边是“一口田”，有衣服穿还有一亩田就是幸福了。这些只是字形的会意理解，但“福”不是“富”，“富”不一样，上面多了一个“宀”，代表房子，不仅有“一亩田”，还要有房子有自己的地盘才叫富。“畜”者，止也；“亨”者，通也。畜在此同“蓄”，“蓄”在《说文解字》里的解释是：积也；就是储存、积聚的意思。为了尊重《周易》原文，在此卦中，我们都用“积蓄”，而不用“积蓄”。我们也可以这样简单地理解，小畜

就是小的积累，比如说刚结婚的夫妻，草创时期，慢慢积累家业，非常辛苦。夫妻在收割庄稼过程中，因为忙乱，会出现各种各样的问题，甚至反目争吵，这些情况在成家立业的过程中都是正常的，小畜卦里有些爻就是用这些朴实的生活细节来讲解小畜的内涵。

风天小畜卦，下卦为乾（䷀）为天，下互卦为兑（䷹）为泽水，上卦为巽（䷸）为草木，整个卦就呈现出泽水映天禾苗茂盛，丰收可期有望积蓄之象。另外，阳为大，阴为小，六四之阴爻畜五个阳爻，所以为小畜。六四爻为什么能畜五个阳爻呢？其一是因为六四爻阴爻得阴位，得正位；其二，初九爻虽然距六四爻最远，但他们形成了阴阳正应的关系；其三，六四爻又与最重要的九五爻比邻；其四，六四爻是承刚。所以其余的阳爻也会相信并跟随六四爻，就好像一个人来到了一个新的团队，如果这个群体里的最有威望的人与他亲近，最底层的人也与他相应，那其他的人肯定也会相信他、跟随他。因此，不管去到什么样的格局，遇到什么样的事情，都要先找准核心。

《卦辞》讲：“小畜，亨；密云不雨，自我西郊。”“亨”就是亨通，九二爻与九五爻皆为阳刚之爻得中位，有健行亨通之象。“密云不雨”，可以把下卦乾卦看作是太阳，阳光照耀，热气蒸腾，有云雨之象，上卦巽为风，虽有密云自西向东飘来，但被巽风吹散，没有下雨。“自我西郊”，从卦象本身来讲，下互卦为兑（䷹）为西方，在这里是指云自西向东飘来。俗话说：云向东，一场空；云向西，披雨衣。也就是说，云气自东向西则雨，自西向东则不雨。其实这里是用“自我西郊”来解释“密云不雨”的。“自我西郊”在这里还有更深层次的含义：在自己的位置独处积蓄，以虚蓄刚。《卦辞》就是用农谚的形式来说明小畜的内容，类似的农谚有很多，比如：朝霞不出门，晚霞行千里；冬雾连阴，夏雾晴。如果遇到“密云不雨”的情况，是否收割庄稼？这不是什么大事，不需要进行预测，不需要给出“吉”或者“凶”的判断，民众通常根据经验已经可以做出正确的判断，所以“亨”就是断语。古代的农户，一般自家都有块私田，他们除了耕种自家的私田，大多数时间都要耕种公田，收割自家的庄稼就是抽空的。一看天上乌云密集，快要下雨了，农户就得赶紧干活，然后才能挤出时间收割自己家的。

《彖辞》中讲：“小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。”是进一步解释《卦辞》的。“柔得位”，是指小畜卦中唯一的柔爻六四爻，阴爻得阴位，而且上下应之，上与九五爻比邻，下与初九爻正应。“健而巽”，下

卦乾（☰）为健，上卦为巽（☴）。“刚中而志行，乃亨。”讲的是九二爻刚爻，志向是与九五爻相应，虽然暂时被六四爻所畜，但志向不变，最终也将为九五爻所用，所以“亨”。“密云不雨”，前面已经讲过了，就是天气现象。“尚往也”的“尚”同“上”，在这里六四爻畜五阳，阴阳合则成雨，九二爻与九五爻二气不合，阳往而从上，所以不成雨。“自我西郊，施未行也。”因在小畜卦局中，没有完成蓄积，如“密云不雨”，没有下雨来说明九五之恩泽没有施行。如果遇到干旱，只是打几口井挖几个坑蓄水是没用的，下一场大雨全都解决了，这才是真正的天地之恩泽。“往”、“施”还有“行”都是动态的。可见“往”、“施”、“行”这些行为对于小畜的意义。通观小畜，六四爻以柔居阴，承九五，应初九，能以柔抑制五阳，可知阴柔虚怀之深义。

《大象辞》讲：“风行天上，小畜。君子以懿文德。”“懿”，经常说皇后或太后的懿旨。这个“懿”的本义是美好，是修饰而示章美。“懿”在《尔雅》里的意思是：美也。看这个字的写法就知道：“壹次心”，只动壹次心，因专一而美好。《大象辞》这句话很优美，就是有“懿”字的内涵，言辞之和蔼，仪容之温婉。君子言辞有章，威仪有度。以风动天下，犹如风鼓万物，远近皆被文德所感化，就是“以懿文德”，女孩子用“懿”字作名字就很好。《大象辞》在这里也指出了君子应该以学习来作为自己成长的积蓄，以文德为己畜，成就自己。

现在大家就知道这一卦是讲以柔畜刚，是真正的以柔克刚之卦，并且刚爻愿意被柔爻所克，克得非常舒服！为什么刚爻愿意被柔爻克呢？因为六四爻得位得正，为小畜卦之主，以一柔畜五阳，以诚信征服五个阳爻。以柔克刚的事情随处可见，我们的牙齿很硬吧？舌头很柔吧？牙齿还经常咬到舌头，但到最后，人老了，牙齿全掉光了，舌头还好好的。钓鱼也是，一根很柔的线，可以钓起大鲨鱼，水滴石穿等，这些都是以柔克刚的例子。

初九：复自道，何其咎？吉。

《象》曰：复自道，其义吉也。

“复自道”的“复”字，甲骨文是这样写的：，金文是这么写的：，小篆是这样写的：，从字形可以看出，是有通道可以来往。我们平常说得比较多的是“复习”，“习”也是重复的意思，“习”字的甲骨文写法是：，上面是一双翅膀，下面一个“日”，小鸟天天拍着翅膀练习。

飞，这样重复就是“习”。“习”在《说文解字》里的解释是：数飞也。“自”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释为：鼻也。为什么会这样解释呢？鼻子的作用是什么呢？呼吸通畅自由，是生命之所系也，所以“自”有“由”之意，也有“己”之意。在《周易》中，这个“自”字出现了好多次，但都不外乎是“由”和“己”之意。平常我们说“我”的时候，都是用手指着自己的鼻子，就是代表自己，一般不会指其它地方，不会指肚子或脚说：是我。“道”在《说文解字》里的意思是：所行道也。“道”在《周易》中也出现了几处，一般都是当道义讲。“复自道”就是恢复到自己原有的道上来。由于初九爻得位得正，又与六四爻正应，才力俱有，志欲上行为六四所畜，知其时不可进，所以能返于本位，复守其正，终不失其道。“何其咎？吉。”这又有什么咎害呢？意思是不会有什么咎害。古代的井田制，田地之间都有“道”，就是我们说的田埂，人们要去地里干活，都是从这个“道”上走，到了自己负责的田地的时候，才会走到田里耕种或收割，这样不会损坏别人田地里的庄稼，是不会有咎害的，是吉祥的。

《小象辞》讲：“复自道，其义吉也。”初九爻被六四爻所畜，但初九爻不降其志，不辱其身，其道义可叹，自然得吉。初九爻虽然地位低下，但是阳爻得阳位，而且与六四爻形成了阴阳正应的关系。虽然被六四爻小畜，但不会改变向上的精神和自己的使命，没有失其道，是吉祥的。

九二：牵复，吉。

《象》曰：牵复在中，亦不自失也。

九二爻的《爻辞》只有三个字：“牵复，吉。”我们先看这个“牵”字的甲骨文这样写：；小篆这样写：；在《说文解字》里的解释是：引前也。我小时候喂过牛，牛犊是非常生猛的，长大后想要制服它，就要把它的鼻子穿个孔，然后穿根小木棍，两头用金属固定住，再系上绳子，牵着它就老实了，所以说，牵牛一定要牵牛鼻子，提纲挈领，做事要抓住事情的核心，简明扼要。做事如此，为人更是如此，也要点其穴位，知其要害。

《小象辞》讲：“牵复在中，亦不自失也。”九二爻没有失去自我，也不会走失，最重要的是没有失其道义。另外还有一点，虽然九二爻不得位，却得了中位，有刚贤之才，所以仍然比较从容，也很大度，能够

决定自己的方向，能够选择自己想要走的道路，与初九爻一起而不失其向上的节操。

九三：舆说辐，夫妻反目。

《象》曰：夫妻反目，不能正室也。

“舆说辐，夫妻反目。”“舆”就是车底。这个“说”同“脱”。“辐”就是古代车轮上连接辋和车毂的直条。“舆说辐”，就是车的辐条脱落了。这里的“夫妻反目”不是真正意义上的反目，可以理解为嗔怒，抱怨，可以想象为妻子瞪了丈夫一眼，丈夫嘴里也碎碎地说着一些责怪的话语。为什么说这不是真正意义上的反目呢？可以联想一下，天快下雨了，夫妻在忙乱中出了一点小差错，也是很正常的。因为夫妻俩的目标是一致的，都是为了赶紧收割，至于中间出现的一点小差错，也是因为忙乱造成的，不是故意的，所以不会反目成仇。从卦象本身来看，九三爻处于内卦的边缘，得位得正，才强志刚，刚愎自用，不能自守，但被六四爻所止畜，如车脱了辐条不能行进，九三得位，六四得位乘刚，又畜九三，比夫妻之象，夫为妻所制，不和，则“夫妻反目”。九三爻又处于下互卦兑卦（☱）之中，兑为折损，所以出现了损毁之状态，因此单从卦象也可以看出“舆说辐”的情状。

《小象辞》讲：“夫妻反目，不能正室也。”有些版本是说下卦乾为男，上卦巽为长女，男在下，女在上，不符合阴阳之道，所以说“不能正室也。”但我认为《小象辞》所讲的内容不能真正涵盖九三爻的含义。夫妻在什么情况下不反目？不反目的条件是什么呢？古人说：“夫之素行，苟能庄重笃实，闺门之内，相敬如宾，夫何反目之有？”古人又说：“始溺于私爱，继则疏于自防，终则为妻所制。”这样的话，夫妻就有可能走向反目。不管是在过去、现在还是未来，“齐家”都是非常重要的！“不能正室”，也有妻正而夫受制，阳刚无权，夫妻反目，此为家道不齐，家室不正之象，在这里，用“舆说辐”及“不能正室也”来说明九三爻得正，恃才妄行，不能复其道的表现。

六四：有孚；血去惕出，无咎。

《象》曰：有孚惕出，上合志也。

六四爻是这一卦的卦主。刚才我们讲了，六四爻之所以能够止畜五个阳爻，首先是因为柔爻得阴位，虚中诚信，因此九五爻对他是完全相

信。再加上初九爻又与六四爻阴阳正应，九二爻牵复所畜，九三为六四所止，六四爻既是承刚，又是乘刚，上面承接着九五阳刚之爻，下又凌乘于九三刚爻，具备这些条件，最终止畜五阳。六四爻的《爻辞》首先给出：“有孚”，喻六四爻所具有的就是诚信。“血去惕出”的“血”同“恤”，与“惕”一样，都是忧患的意思。这个“血”之忧患去除了，另一个“惕”之忧患也除掉了。怎么理解呢？六四爻虽然得九五爻之信任，并没有因为位高而自失，能够自愿让道，没有去阻止贤能之人上进。君臣相合，五个阳爻最终服从六四之制，其实并不是六四的力量有多大，是六四的中孚诚信征服了五个阳爻，六四爻不以此为荣，反而能够居高而惕，退避让贤，当然“无咎”，没有咎害了。

《小象辞》说：“有孚惕出，上合志也。”以六四之大臣比邻九五之君，尽心尽力，上下同心，君臣无间，即“上合志也”。“志”的金文写作：𠄎，本义是内心追求的目标；在《说文解字》里的解释是：意也。

有些版本是这样理解这一爻的：大家都在忙收割庄稼，出现了盗贼，但抓住了盗贼，没有忧患，所以没有咎害。这样解释虽然不是那么到位，但也不算错误，也可以这么去理解，因为小畜卦本身的卦象就有收割庄稼之象。只不过，单从这样的卦象来理解这一卦，就不是那么全面，不能诠释小畜卦的真正内涵。

九五：有孚挛如，富以其邻。

《象》曰：有孚挛如，不独富也。

“有孚挛如，富以其邻。”“挛”在《说文解字》里的意思是：係也。它还有另外的意思，就是抽搐，痉挛；手足蜷曲不能伸直；还可以理解为牵连相从之意，九五至尊中正，具有实力把相邻的六四爻牵系起来，实则是六四爻带着初九爻、九二爻一同效力于九五爻才能够使畜道成功，使九五爻能够更加富有，也就是说，九五之富实乃六四爻之功。九五至尊贵为天子，不能独富，还要使其邻居富，要富及天下。这里的九五爻虽然自己富了，也让邻居六四爻富了，却没有使天下都富起来，因为在小畜卦局中，积累还没有达到一定的程度，还在蓄积的过程中。这里也与《卦辞》里所讲的：“密云不雨”相呼应了，“密云不雨”就是暗指君王之恩泽与美德没有遍及天下。自古以来都是这样，虽然历代君王爱在口头上说要造福民众，但实际上，最后富的还是君王自己，存在很大的贫富差距。九五爻毕竟得中正之君位，六四爻与其比邻，其它刚爻也愿

意响应，与之相济，所以才“富以其邻”，但还没有到兼济天下的时候。

《小象辞》说：“有孚挛如，不独富也。”就是九五得六四之力而富，不独占其富，让邻居也富有，就更能得到邻居的协助，所以说“不独富也”。

上九：既雨既处，尚德载。妇贞厉，月几望。君子征凶。

《象》曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

“既雨既处”的“既”字的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的意思是：小食也。上九爻到了极位，阳之极再变就变为阴了，上九爻变为阴爻，上卦就变为了坎卦（☵），终于下雨了。“尚”在这里是崇尚的意思。“尚德载”是指所有阳爻都在六四爻的号召下，团结一致，才能畜其成果，才能共同使畜道成功，使九五之恩泽遍及天下，此为尚德载德，简单地说，就是在关键的时候，能够以大局为重。“妇贞厉”，“妇”是指上卦巽卦（☴），巽为妇。坚持过满而蓄会有危厉。“望”字的甲骨文这样写：，一个人眼睛很大，在那眺望着，望穿秋水的样子。在《说文解字》里的意思就是：出亡在外，望其还也。但在这个爻里，这个“望”的意思是：月圆之日为“望”，月圆之时为阴之极，上九爻本来是阳爻，到了卦位的最高位，到了阳之极，畜之极也意味着密云聚集到极致，就不再是“密云不雨”，而是下雨了，问题得到了解决，这就是“既雨既处”的意思。“月几望。君子征凶。”并不是说月亮圆的时候，君子前进就会有凶，而是用“月盈则亏”的道理来比喻在小畜之极位，不可再畜。这个“征凶”是因为君子到了小畜之极位，不能再强行征进，否则就会有凶险，而不是因为月望会怎么样。“妇贞厉”，是一种警示，是告诫。“妇贞厉”，以“妇”比喻阴畜阳，指明到了上九终位，“妇”如果仍固守畜道，若以此道为常，反而有厉难，这里仍体现了《周易》的尚阳思想。

《小象辞》讲：“既雨既处，德积载也。”在畜道积满而成，风雨成行。最终九五君德施于天下，亦即“德积载也”。“君子征凶，有所疑也。”上九爻以阳爻居阴位，在畜道已成之际，君子之动自然致凶，怎么不有所疑虑呢？

【小结】

这就是小畜卦，就是小的积蓄，是以阴柔畜阳刚，以阴止阳之卦，是万物发展的初级积累阶段，也可以理解为量变过程。一定要认真领悟

六四爻为何能够畜止五阳。风天小畜，这个“小”字的甲骨文是这样写的：，阴为小，六四爻阴爻得阴位，以阴治天下，以柔克刚，是小畜卦的卦主，因此叫小畜。要记住小畜卦的《大象辞》：“君子以懿文德。”目前来说，大家先记住这些内容，将来才能进一步累积知识，善俗自化。

十 履

【开场白】

大家现在还不太习惯把天干地支与平时的日期结合起来。月初为节，月中为气，节与节的交替就是换月。春季是一二月，万物复苏，草木茂盛，方位是东方，天干是甲、乙，地支是寅、卯，五行属木，那什么是阴木和阳木？按天干的排序，奇数为阳，偶数为阴，比如甲就是阳木，乙就是阴木；夏季是四五月，天气炎热，方位是南方，天干是丙、丁，地支是巳、午，五行属火；秋季是七八月，丰收时节，大地一片金黄，方位是西方，天干是庚、辛，地支是申、酉，五行属金；冬季是十月和十一月，水气凝聚，方位是北方，天干是壬、癸，地支是亥、子，五行属水。三月、六月、九月、十二月，就是四季的总结，方位是中央，天干是戊、己，地支是辰、未、戌、丑，五行属土。大家要记住这些最基本的知识：天干、地支与五行以及方位之间的关系，包括我们之前讲过的卦画，卦象，先天八卦与后天八卦，等等。

《周易》派生出了很多的预测方法，如纳甲、梅花易数、八字、奇门遁甲等，奇门遁甲是对时空的把握，把每一个时辰作为一个时间单位，加上八门九星，就可以判断出在某个时辰某件事情的吉凶。

今天我们开讲《周易》第10卦——天泽履卦。

【正讲】

履虎尾，不咥人，亨。

《象》曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

《象》曰：上天下泽，履。君子以辨上下，定民志。

《序卦》中讲：“物畜然后有礼，故受之以履。”意思是说：当万物有了积聚，则有大小之别，有高下、美丑之分，然后就要以礼仪节制，所以接着就是履卦。

“履”同“礼”。上一卦是风天小畜卦，家里有了积蓄，才会开始谈礼。物质积蓄起来了，有大小之分、高下之别，善恶不同。所以，需要礼制，才能够更好的积蓄。如果没有积蓄，温饱都成问题，吃饭都要靠抢，还讲什么礼啊？春秋时期管仲在《管子·牧民》中讲：“国多财则远者来，地辟举则民留处，仓廩实则知礼节，衣食足则知荣辱。”说的就是这个道理。只有物质经济达到一定程度，才会上升到礼仪。

教育小孩的经验，从理论上讲，必须要让小孩明白两点：大是大非和长幼有序。从小就要教育他们学会尊老爱幼，是非分明，就像天在上泽在下一样不可颠倒。

在战国以前，一般称鞋子为“履”，用“鞋”这个字是唐以后的事了。“履”的本义是践踏，引申为行走。“履”的小篆是这样写的：履，右边一个“舟”，“舟”在水中就是人的鞋，对于现代来说，车就相当于我们的鞋。“履”在《说文解字》里的解释是：足所依也。这很容易理解，足的依靠就是鞋子，没有好鞋就穿布鞋，或者穿草鞋。“履”在《尔雅》里的解释是：礼也。就卦义而言，履卦是讲实现远大理想或政治抱负的伟大实践，带有强烈而浓重的理想主义色彩。两汉时期才逐渐倾向于礼仪的论述，从《帛书》中的《卦辞》可以看出以礼代履的例证。《帛书》中履卦的《卦辞》为：“礼虎尾，不真人，亨。”

从履卦的卦象来看，上卦为乾卦，乾为天为刚健。最高在九五爻，九五爻为尊位，得中得正，具有中正之德，行中正之事；上互卦是巽卦，巽为风为顺，代表响应民众；下互卦离卦，离为火为光明，体现了臣民心中的光明；下卦为兑卦，兑为喜悦，说明民众是悦而从。从君王的刚健中正和大臣们的正大光明以及民众的服从与喜悦，就明白礼的重要性。这是一种理想的礼制局面，带有强烈的理想主义色彩。以后大家在分析一个卦的时候，也要学会从卦的象和上下卦以及上互卦与下互卦的拆分与组合分析。因此，《周易》也不是只有正反两个面，有很多个层面，要全方位分析考虑。

《卦辞》讲：“履虎尾，不咥人，亨。”“虎”的甲骨文这样写：𧈧，就像一只老虎。在《说文解字》里的意思是：山兽之君，但在这里暗指君王。“咥”有两个读音，一是读 dié，是吃的意思，另外也读 xī，是大

笑的意思。在这里读 dié，意思是：吃。“亨”就是亨通，通达的意思，是“元、亨、利、贞”四德中的一德，“亨”是这一卦的断语。世间事，凡是以刚健践弱就容易，以柔弱践刚就难，就履卦来说，就是六三柔弱之爻，置身于五刚爻之中，有以弱履刚之象，上下各得其义，事顺理当，如“履虎尾”，虽危险，但未伤人。《卦辞》的意思就是踩到了老虎的尾巴，但老虎没有吃人，是亨通的。这里有“伴君如伴虎”之意，以下顺上，以臣顺君，君臣有仪，自然亨通。

《彖辞》讲：“履，柔履刚也。”这是指六三柔爻踏过初九与九二刚爻，来到了三爻的位置，甚至还想踏过四爻、五爻和上爻，变为另外一种格局，当然，那样就会导致整个卦的变化。我之所以不讲卦的来历，或者说是由什么卦变化而来，是因为有很多不同版本的说法，哪一种说法更正确，很难考证。就像这个履卦，有的版本说是由泽天夬卦的上下卦互换而来的，有的说是由天风姤卦的初六爻踏过二爻变化而来的，说法不一。这里的“柔履刚”是指下卦泽之阴柔履上卦乾之阳刚。下顺乎上，阴承阳是天下的常理。“说而应乎乾”，“说”通“悦”，是高兴喜悦的意思，因为下卦兑为悦，上卦为乾，六三柔爻与上九阳爻是相正应的，所以“是以履虎尾，不咥人，亨。”上卦为乾卦，乾有时候也代表虎，六三爻靠近上卦之边缘，相当于已经踩到老虎的尾巴了，老虎没有吃掉他，是亨通的。“刚中正，履帝位而不疚”，指的是二爻与五爻，都是阳刚之爻且居上下卦之中位，“帝位”是指上卦，“疚”，一个“疒”与一个“久”，本义就是长期生病，在这里是指愧疚或内疚，“光明也。”是指下互卦离卦，离为火为光明，九五尊位，居高位而无愧疚之事，必有光明之德。

《大象辞》讲：“上天下泽，履。君子以辨上下，定民志。”这句话很容易理解，就是天在上而泽在下，能够分辨上下尊卑之分，才能知其礼。从治国理念来讲，知道上下有别，君臣有义，各得其位，各尽其责，才能够使民志得到发挥，以化善俗。可能大家会质疑这个说法，会觉得这样下去，贫民阶层会永无出头之日，但世间万物就是如此，有人上就会有下，你上了，别人就会下。实际上，我们每个人对“上下”的定位标准不同，所以对长幼有序与尊卑之分的理解也不尽相同，因而会出现很多的矛盾与不协调，甚至导致一些社会问题。因此，我们平时不要只是沉迷于自己的思维中，也需要征求一下别人的意见，所谓旁观者清，问问别人自己有哪些不足，关键要懂得自省、反省，才能明白自己是否

真的能够“辨上下，定民志。”一个人能够“辨”的程度会受个人的学习经历与生活经验所影响。君子观察“天泽履”之象，上下分明，民志才能定，民志定，才可以民治，民志不定，天下就不可能得到治理。农工商学兵，各修其德，各得其位，民心安定，天下才可以得到有效治理。

初九：素履，往，无咎。

《象》曰：素履之往，独行愿也。

“素履”，是指初九爻得位得正，有向上的心志，这样向上走是没有什么不好的。“素”的金文是这样的：𦃟，本义是没有染色的丝绸，在《说文解字》里的解释是：白致缁也；在这里有质朴之意。“往，无咎。”刚爻的心志从一开始就是向上的，小孩从出生到逐步学说话，学走路，上学，学各种才艺等等，具有天天向上的心志。

《小象辞》讲：“素履之往，独行愿也。”是指初九爻我行我素。“我行我素”的“我”字的甲骨文这样写：𠄎，金文这样写：𠄎，手拿兵器；在《说文解字》里的解释是：施身自谓也。我就是对自己的称谓。初九爻有品德又很纯朴的人才能做到真正的我行我素，才能够不为外物所动，自在从容。“不以物喜，不以己悲。”不会因为别人对自己的评价与说法而睡不着。如果总是受别人的闲言碎语影响，那会活得非常累。有一句话叫：哪个人前不说人，哪个人后没人说。那些流言蜚语对你来说一点意义也没有。你回忆一下你小时候或者曾经很在意的别人在背后说你的坏话，现在对你来说还有意义吗？因此，我们要懂得“独行愿也”，按照自己的理想去计划与实施，不用在乎任何人的看法，你只要做好你自己，但前提是要具有“素”的德行。在履卦的初爻定位之时，首先要肯定自我，尊重自我，然后发展自我、展现自我。如果你太在意别人的看法与说法，往往会影响你的才能的发挥与事物的推进以及你的理想的实现。所谓天马行空，独来独往，绝对无咎。不过，一般人很难做到，做到了，那就上通天，下通地。“独来独往”在古代是没有贬义色彩的。初九爻一开始就强调了动机的纯正，然后才能我行我素，按照自己内心所想去行事，不用在意别人的看法，是没有咎害的。纯则不虚饰，正者不斜躯，唯心地纯正才能一往无前，不以物迁，能够成功。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

《象》曰：幽人贞吉，中不自乱也。

这个“坦”字，左边一个“土”，代表大地；右边是“旦”，是太阳从地平线上升起；“坦”的本义是：平而宽广；在《说文解字》里的解释是：安也。“坦坦”就是平的意思。“幽”在《说文解字》里的解释是：隐也。有些版本说这个“幽人”是指隐藏的、遁世的人。有的说：二爻既然是“履道坦坦”，又怎么会出现“幽人”呢？“幽人”是指隐藏的人，有的是主动隐藏，因为世道不好，不利于做事，等世道好了再出来发挥才能；有的是被动隐藏，就是被囚禁或软禁了，有点像现在的“双规”。我认为在这里更倾向于主动隐藏。“幽人贞吉。”坚持隐藏是吉祥的，这也与初九爻“独行愿”有关，他有智慧有德行，又得中位，但不得正位，与九五爻没有形成正应，是敌应关系，六三爻又乘刚，他又不想改变自己的心志，所以宁愿远离和隐藏，等待有好时机的时候再出来大显身手。因此，坚持心志不变，暂时隐藏是吉祥的。

《小象辞》讲：“幽人贞吉，中不自乱也。”“中”指的是九二爻在下卦的中位。“不自乱”是说他的心志不乱。内心坚定，在哪里都不会自乱方寸。如果心乱，尽管藏在深山幽谷，也一样不得安宁。经常听人说：大隐于朝，中隐于市，小隐于野。真正的高人是隐于闹市的。我觉得这里面强调的是一种精神，古人用“幽人贞吉，中不自乱也”来告诫后人：如果具备符合天地之道的品质、德行和素养，志向纯正，就算在世道不好，不能实现自己的理想与愿望的时候，也能坚持自己的心志不改。这是一种品质，一种精神。

六三：眇能视，跛能履，履虎尾，咥人凶。武人为于大君。

《象》曰：眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

六三爻的《爻辞》与《小象辞》的字数比较多，而且比较重要。“眇能视，跛能履”是古代的谚语。“眇”的本义是：眯缝着眼睛努力看清楚；在《说文解字》里的解释是：一目小也。就是一只眼睛有问题。六三爻处于下互卦离卦中，离为目，下卦为兑为损，所以目有疾。“跛”是指腿有问题，瘸子。这句话的意思就是眼睛虽有问题，但还能看到东西；腿虽然瘸了，但还能走路。“履虎尾，咥人凶。”踩到了老虎尾巴，结果被老虎吃掉了。上卦为乾为君为老虎，六三爻紧邻上卦，就如同“履虎尾”。六三爻是阴爻居阳位，才弱志刚，不中不正，以这样的性格是无法坚持行其履的，所以是看也看不清，行也行不远，如履危地。“武

人为于大君。”六三爻不得位，才弱居刚位，承刚又乘刚，又与上九爻正应，以刚暴示人，如武人行履，其凶多吉少，最终“履虎尾，咥人凶。”

《小象辞》讲：“眇能视，不足以有明也。”虽能看见，却看不清。“跛能履，不足以与行也。”虽能行，却行不远。“咥人之凶，位不当也。”因为六三爻阴爻得阳位，是不得位，被群阳所困，急躁不安，想脱离困境，因与上九爻阴阳正应，觉得上面有人支持就有所妄动，但他忽略了上九爻是阳爻得阴位且到履之极位。阴柔之爻居阳刚之位，行履不正，所以招致凶祸。“武人为于大君，志刚也。”以武人比喻六三爻居阳位，志刚妄动，行履不是正道，犹如武人为于大君。

九四：履虎尾，愬愬终吉。

《象》曰：愬愬终吉，志行也。

九四爻阳爻处于阴位，虽然是刚贤之才，但因为与九五比邻，所以心里有些不自信。“愬”就是惊惧的样子。“履虎尾，愬愬终吉。”意思就是踩到了老虎尾巴，但能保持警觉，最终是吉祥的。伴君如伴虎，只要你能谨慎行事，步步小心，如履薄冰，保持敬慎之态度，也不会有太大问题。

《小象辞》讲：“愬愬终吉，志行也。”就是向上的志向不变，明明知道伴君如伴虎，还能继续追随，虽然惊惧，但有敬慎之心，终能获吉。《系辞》中讲：“危者使平，易者使倾。”当人们处在非常危险和恐惧的状态下，处事会谨慎小心，终能化险为夷，转危为安。人通常在安逸与容易的环境中，易于懈怠，往往导致覆灭，一败涂地。想想看，一位有德有才之人而没有得其位，“愬愬”是由位置决定的，也正因为能够如此谨慎，而终得吉。

九五：夬履，贞厉。

《象》曰：夬履贞厉，位正当也。

这一爻不是那么容易理解。九五爻阳爻得阳位又得中位，为什么又会是“夬履，贞厉。”呢？我们先来看看这个“夬”字，小篆是这样写的：𠄎，两只手。在《说文解字》里的意思是：分决也。我觉得《周易程氏传》讲得好：外卦是乾卦，五爻在外卦的中位，居九五至尊之位，虽然得中正之位，具有刚健决断独行的能力，但在履卦中，过于自负，恃才傲物也是有危厉存在的。自古以来，圣人位居天下的尊位，光明足

以照亮四方，刚强足以决断乱象，气势足以力排众议，然而，圣人仍然不能完全满足天下民众的意愿，之所以是圣君，是因为位置决定的，假若履帝位独断专行，决行不顾，刚愎自用，即使得位于中正，也会有危厉乃至厉难！

《小象辞》说：“夬履贞厉，位正当也。”强调了九五爻位正、当位。有些版本认为天泽履卦是由泽天夬卦变化来的，其根据就是这一爻。但我认为履卦是由天风姤卦的初六爻踏过二爻来到三爻变化而来的。因为《彖辞》中讲的“柔履刚也”指的就是姤卦之初六爻踏过一层一层的刚爻来到六三爻的位置，并且还会继续履刚，所以九五也有“厉”难之险，进一步强调了“夬履”带来的危险，也正是因为九五爻有才又有位，所以容易一意孤行而导致决策失误。

上九：视履考祥，其旋元吉。

《象》曰：元吉在上，大有庆也。

“视履考祥”，“视”的甲骨文是这样的：，小篆这样写：，左边一个“示”，右边一个“见”，一展示就看得见。“视”在《说文解字》里的解释是：瞻也。“考”在《说文解字》里的意思是：老也；在《尔雅》中的解释是：父为考。“祥”在《说文解字》里的意思是：福也。有衣穿，有羊肉吃，就是吉祥的。“视履”，就是审视过去的行为，考察吉凶。“其旋元吉”是这一爻的断语，“元吉”是非常好的，就是大吉大利。在64卦中，能在上爻给出好的断语的卦不多，这一爻是其中之一。“旋”在《说文解字》里的解释为：周旋，旌旗之指麾也。在这里有回头看的意思。用“其旋”来进一步描述“视履考祥”。上九爻位于履卦之极位，到最后仍然能够履礼而行，并以此考其善恶祸福，周旋完备，无不善之至也，当然以“元吉”定论。《周易》64卦384爻（不含乾卦的用九与坤卦的用六）中，只有11个爻给出了“元吉”的断语，上爻“元吉”的只有两卦，除了履卦外，还有井卦，由此可知履行、实践的重要性。

《小象辞》讲：“元吉在上，大有庆也。”进一步强调了上九爻的大吉大利，上九爻能够时刻反躬自审，值得庆贺！

在履卦中，只有六三爻与上九爻形成了正应，上九爻经常回头看看，以至保持终吉，人之行，贵在有终。所谓“雁过留声，人过留名。”能够得到好的评价，是一件很不容易的事，是吉祥的事。“视履考祥”非常具

有现实意义，是一种优秀的品德，是一个自我审视、自我优化和自我欣赏的过程。这也是人类以履行礼的一种表现。

【小结】

这就是履卦，所阐述的不是一般意义上的行为修养，不管是对于政治抱负还是行为准则来讲，带有一种理想主义色彩。树立目标，达到预期，开拓事业，要履其志健其行，都离不开“视履考祥”，以行为定善恶祸福。另外，履卦也不是一般意义上讲从政的修养，是以实际的政治实践为依据，主张奋斗要有理想，行为应当光明，既要认真做事，又要考察加以修正，要在实践中不断自我完善。这就是履卦的内涵。

十一 泰

【开场白】

上一节我们讲了天泽履卦，履卦主要阐述实践理想，履行责任的原则，以“履虎尾不咥人”象征充满危机感，不可不戒惧。处事应谨慎，循礼而行，尽量避免不必要的摩擦，只要坚守纯正，就不会有咎害，安分守己，量力而为，不可一意孤行，逞强冒进。

接下来，我们开讲《周易》第11卦——地天泰卦。

【正讲】

泰，小往大来，吉亨。

《象》曰：泰，小往大来吉亨，则是天地交而万物通也；上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

《象》曰：天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

《序卦》中讲：“履而泰，然后安，故受之以泰。泰者，通也。”意思是说：有了礼仪，然后就会安泰，所以接着就是泰卦。“泰”是通畅安宁之意。

这个“泰”字的小篆这样写：𡗗，在《说文通训定声》里认为“泰、太、汰”是同一个字，“太”就是极大的意思，比想象的还要大！太比大多一点，所以有“太上皇”、“太公”、“太太”等称谓。大多数的易学家都把泰卦的“泰”解释为：通泰。这是泰的基本义思，我认为这里的“泰”除了通泰之意，还有安宁之意。对于这个“泰”字，我们一点也

不陌生，与“泰”有关的词语有：否极泰来、三阳开泰、泰山等等。虽然泰山相对于地球是很小的，但对于一个登山者来说，泰山真的比想象的还要大，所以在《孟子·尽心上》中有句话这样说：“登泰山而小天下。”东岳泰山，西岳华山，南岳衡山，中岳嵩山，北岳恒山，作为地缘政治的标志，都是以中原为核心。而五岳中，在人们心目中分量最重的，可能要数泰山。自秦始皇以来，有无数的帝王将相为了当时所在的民族与国家的未来，不惜路途劳顿，不远千里到泰山顶上祭天，如今在泰山顶上的庙宇门楣上还有四个字：柴望遗风。所谓“柴望”，是一种非常朴素的祭祀方式，一般是指皇帝在此燔柴祭天，望祀山川诸神，让近者得其照，远者观其明，用这种方式，祈求国泰民安、风调雨顺。因为泱泱农业大国，只有风调雨顺，百姓的生活稳定，才会国泰民安。如果经常大旱大涝、民不聊生，就可能会带来战乱或国之变故。

我们通常说三阳开泰，也可以写成三羊开泰，“羊”的发音同“阳”，其义在于泰卦中有三个阳爻，初爻、二爻、三爻乃开泰卦也。泰卦是十二消息卦之一，代表春天寅月，春天来了，万物复苏，开泰之象。我们也经常看到三阳开泰寓意的陶瓷工艺品。

《周易》的64卦的排序也非常考究，泰卦刚好是第11卦，是对前面10个卦的总结。前面10个卦加起来刚好有30个阳爻和30个阴爻，刚好阴阳对峙，呈现天地通泰之象。当然，不少易学家认为《序卦》没有多大意义，不具有很深的内涵，觉得《序卦》是可有可无的。但泰卦出现在《周易》的第11卦，确实有其非凡的意义，也旁证了《序卦》的特殊内涵。泰卦的初九爻与六四爻，九二爻与六五爻，九三爻与上六爻全部都是阴阳正应，非常和谐，这种和谐正是天地自然之阴阳和谐。所以在分析卦象时，如果出现三阳三阴的卦就代表和谐与稳定，如果出现阴阳不协调的，如天风姤卦、地雷复卦、泽风大过卦、泽天夬卦等等，一阴制五阳，或一阳制五阴之卦，两阳四阴，两阴四阳的卦象，就可以判断出事情的不确定性。

大家可能会问，现实生活中是天在上地在下，而泰卦（䷊）的卦象是：地（䷁）在上，天（䷌）在下，天地都颠倒了，为何会通泰、安宁呢？因为“地”在上与天进行阴阳交流，“天”在下与地也进行阴阳交流，这是外部在交流。而内部的初爻与四爻，二爻与五爻，三爻与上爻也都正应，表示天地本身也进行交流，形成内外皆通的完全通泰局面。而否卦是天在上，地在下，天在上与天是阳与阳敌对，地在下与地是阴

与阴排斥，外部无法交流，而内部天向上，地向下是分离的，没有交流，所以否乃闭塞也。而泰卦实现了内外皆循环通畅的状态，乃通泰也。

《卦辞》讲：“小往大来，吉亨。”在父系社会确立以后，天地间都以天尊地卑抑阴扶阳作为基本理念，上卦都是阴爻，下卦全是阳爻，阳者为大，阴者为小，所以在这里可以清楚地看到，“小往大来”，大者为来，小者为去，可以简单地理解为阴阳相互往来的意思。既然我们可以把“小往大来”理解为“阴往阳来”，为什么我们的上古智者却不直接用“阴往阳来”呢？因为这四个字太狭窄了，不足以诠释泰卦的内涵。天地间的阴阳交流肯定不是只有一次，肯定是经历了不间断的交流，但始终是“小往大来”，夏至之后阴气上升而阳气下降，冬至过后阴气下降而阳气上升，春夏秋冬不断地变化就是天阳地阴不断融合交替的结果。“小往大来”更能描述泰卦阴阳往复变化的状态，正因为这样内外互动形成了阴阳和谐安泰康宁的局面，所以毫不吝啬地给出断语：“吉亨”。

泰卦所描述的阴阳和谐对我们的工作与生活都很重要。比方说，个人内心的阴阳平衡带来的就是身体的健康与生活的和谐；如果自我的状态达到了阴阳平衡，就会有非常良好的人际关系；如果家庭小往大来阴阳协调，获得的将是家庭的安宁与幸福。如果公司小往大来、阴阳平衡，就会稳定发展，兴旺发达。对于一个国家来说更是如此，如果君臣和谐，共谋良策共创天下，那将是国泰民安，天下一片繁荣昌盛。这就是泰卦为我们描述的一种状态，是一种自乾坤开天辟地以来，历经了前十卦共计三十个阳爻，三十个阴爻之后达到的和谐平衡的状态，这种状态只可意会，不可言传，用禅宗的话就是“一说便错”。但我们的上古智者用泰卦说了，而且说得既准确又到位，泰卦所表达的就是一种阴阳协调通泰合和的状态和境界。泰也是“悟”了的感觉，是完全觉悟的、通透的、流畅的、圆满的，没有任何障碍，是让身心安宁的。其实这些词最早都是儒家使用的，后来因为被佛家借用得太多，以至于人们都认为这些词语是佛学之专属。

《彖辞》换了一个角度对《卦辞》进一步分析与论证，“泰，小往大来，吉亨，则是天地交而万物通也。”正如我们前面所讲的，天地交，万物当然就通达、顺畅。什么叫“天地交”？用通俗的话讲就是地之阴气与天之阳气融汇交合，达到阴阳平衡。上天将滋润的雨露洒向大地，让大地上的万物能够生长；太阳将光和热给予大地，让大地上的万物充满生机，这仍然是在进一步描述“小往大来”。接着从人文方面来讲：“上下

交而其志同也。”所谓“上下”，从卦象可以看出，就是上卦与下卦内外相交。当然，也可以从理的层面上理解为上下级、君臣，等等。“志同”，就是志同道合、同心同德。“同志”这个词现在太通用了，无论男女老幼、职位高低，皆称为同志，同志的核心就在于“志同”。上下交的是心，通的是志，天下万物一理，天下万物一心，所以“志同”是同心。泰卦的初爻与四爻，二爻与五爻，三爻与上爻，都形成了阴阳正应，这也是一种“志同”。“内阳而外阴，内健而外顺”，这句话很容易理解，学了乾坤两卦之后，大家都知道地天泰卦的下卦，也就是内卦为乾为健；上卦，也就是外卦为坤为顺。阳爻为君子为大人，阴爻为小人，所以是“内君子而外小人。”后面讲：“君子道长，小人道消也。”仍然是抑阴扶阳的关系，生活在天地间的万物，如果不遵从阳长阴消或阴阳的消息变化，又怎么可能在天地间生存呢？其实后面的“内君子而外小人。君子道长，小人道消也。”很明显是孔子额外加上去的，前面表述得非常顺畅，兴致高涨，忍不住又多写了两句感慨，其实也是对后人的一种提醒，要亲君子远小人。“君子道长，小人道消也”的核心意思是：泰卦是春季寅月阳气正在生长，接下去就是大壮卦，阴气渐退，所以，泰卦代表了“君子道长，小人道消也。”我想，梅花易数中强调内卦的优越性，以内卦的吉凶为基本点，这与《周易》的易理不无关系，如果内心是君子，即使有一些行为被人误解，也不会有什么大的问题，那也好过内小人而外君子，这是最起码的价值观选择。当然，内外都是君子是最好的。

《大象辞》讲：“天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。”这是何等的气魄！读这些语言的时候，你不觉得内心的深度与宽度都在增加吗？在任何情况下，我们都不要忘了身心之宽，宽到足以容物、容人、容理，足可以通泰。什么叫格局大？《周易》以天地自然万物为研究对象，包罗天道、地道、人道和自然之道，这就叫格局大！生活在天地间的我们，头顶天脚踏地，要认真学习《周易》，用《周易》这样的大格局、大智慧来武装我们，扫除我们的小格局与小纠结。所以《大象辞》接着讲：“后以财成天地之道”，“后”在这里为人君之意，也可以理解为圣人，上古时期称君王为“后”。“财”同“裁”。知道天道和地理，目的是为了更好的生活，为民做事。当然，真正的智者能够把天地之道进行“财成”，把自然规律“财成”春夏秋冬，春暖夏热秋凉冬冷。“辅相天地之宜”，“辅”是帮助、协助的意思。就是辅助天地完成化育万物的目标，比如依据自然环境背山面水建都市、建村庄、修路

等。再把春夏秋冬细分为十二个月，二十四个节气，根据自然规律来更好地耕种，更好地生活。在《淮南子》里面有记载，最早不是二十四节气，而是八个节气，节与节之间相差一个多月，人们很难把握播种的时间，这种情况存在了上千年的时间，后来随着对自然规律的进一步认知，才有了二十四节气，一直延用到现在。人们因而能更准确地掌握春播、夏长、秋收、冬藏的时间。为了方便记忆，人们还编了很多农谚，比如在我们河南老家就有：“春不种，秋不收。”“立夏不下雨，犁耙倒挂起。”“雷打立春节，惊蛰雨不歇。雷打惊蛰后，低地好种豆。”“谷子上场，核桃半瓢；谷子上墩，核桃挨棍。”“以左右民”，就是调节民众的生活，按照天地的变化来生存，该种就种，该收就收，让民众安泰和谐地生活，这样阴阳和谐的状态是多么好的景象啊！有些易学家理解为，统治阶层利用天地之道来左右、统治民众，这样理解尚可，所以《大象辞》虽简单，小到指导人们增进内心的修为，大到治国安邦平天下。像这样好的语言，也只有在《周易》中能找到。

初九：拔茅茹，以其汇，征吉。

《象》曰：拔茅征吉，志在外也。

大家看到这些语言的时候可能会觉得有点晕，但在当时，可能是生活中很常见的，就好像现在经常用的手机、电脑、网络等，将来也会过时，会被淘汰。时代变迁，某些方面的变化特别大，对于农业耕种来说，变化还不是特别明显，以前用牛耕地，现在有些地方还是牛耕，对于科技发展，那就是一日千里，今非昔比。初九爻讲“拔茅茹，以其汇，征吉。”虽然古代智者在描述爻象时选用的“茅茹”等在当时已颇具普遍性，今天看起来还是有些陌生，所以我们才会感觉很生涩，不好理解。泰卦与否卦的取象相同，都是“拔茅茹”。为什么初爻用“茅”取象，确实不好理解，如果在后面加一个字变成“茅台”，就很好理解了。呵呵。“拔茅茹，以其汇，征吉。”这个“茅”，其实就是一种灌木，它的根在地下连成一大片，在这里引申为团结。“以其汇”，“汇”通刺猬的“猬”，在这里是形容茅草的根像刺猬一样很毛糙，不能一根一根地拔起来，一拔就会盘根错节一起拔出，全盘清掉，引申为团结一致，以志为先，乐于为善。其实，这也是《彖辞》所讲的“君子道长，小人道消。”初九爻是阳爻得阳位，是得其位，君子在合适的位置上，肯定会有所作为，再加上六四爻又与之正应，表示有近君之大臣提携、帮助。另外，

下卦是三个阳爻志同道合，共同进退，又各得正应，也就是《彖辞》中讲的“其志同”与“内刚健”。君子能够团结更多志同道合的人来靠拢明君，同心协力，成就天下之泰，也就是《彖辞》中讲的“上下交而其志同也。”

孔子怕我们理解得还不到位，所以在《小象辞》又补充说：“拔茅征吉，志在外也。”这就是初九爻的状态，虽然现在位于初爻，地位低下，但他不改心志，虽居陋室，但心怀天下，团结志同道合的人，为的就是实现更远大更宏伟的目标，能够走出去做更大的事业，所以是“志在外”。“志在外”的原因就在于初九爻与六四爻形成了阴阳正应的关系，六四爻也是阴爻得阴位，是得位的近君贤臣，初九爻当然有条件走出去，大展宏图。只有在世道不好的时候，君子才会归隐起来。

九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

《象》曰：包荒得尚于中行，以光大也。

乍一看九二爻的《爻辞》，用词生僻，完全不知道在讲什么。九二爻虽然是阳爻得阴位，是不得位，但得中位，具中庸之德，与六五爻形成了阴阳正应的关系。“包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。”有的易学家认为：这个“包”通假这个匏，是一种比南瓜还大的瓜，把里面的瓢掏出来之后可以当救生圈用，这样就可以过河了。“不遐遗”，是指不小心掉进河里了，“朋亡”是指过河的人死了。“得尚于中行”，是说要小心地行进。这样的解释只是根据字面的意思直解，完全不靠谱。“荒”的金文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：芜也。“包荒”，阐述的是圣贤的胸怀，体现了圣人的仁爱之心，即使在荒芜的地方，也能做到包容、兼容、容纳。“冯”在这里读 píng，本义是：马跑得快；在此处作动词用，意思是：徒步过河。“用冯河”描述了徒步涉险的状态，体现了圣人的勇敢之心，像九二爻这种具有刚中之德的人，具备了在这样的开泰年代所应该具备的勇猛。“遐”在《说文解字》里的解释是：远也。“遗”的小篆这样写：遺，手提着钱行于路上，把钱给弄丢了，是丢失的意思。“不遐遗”，讲的是圣人不忘荒远之地，不忘边远之民，体现的是圣人的智慧与仁爱之心，在这里可以引申为没有得失之心，没有远近之分。“朋”，在《帛书》中写为“弗”，估计抄录时发生了笔误，所以有些版本把“朋亡”写成了“弗亡”。“朋亡”并不是指朋友死亡，而是指公平之心，无我无亲。这样得中位的君子，上面又有怀柔的明君

照应与明示，所以他肯定不会在乎眼前的得失，不会因个人及亲友的利益而放弃远大的目标。也不会为利益而亲近亲朋好友，不搞小团体，不拉帮结派。他要做更大的事业，为了国家的利益，可以不顾自己与亲朋好友的得失与利益，因为他要“尚”，“尚”就是上，为了成就更远大的目标，他不会在意眼前的得失，他具有这样的道德风尚。“中行”是指九二爻位于下卦的中位，与六五爻正应。

孔子是真正明白了这一爻的意思，所以《小象辞》讲：“包荒得尚于中行，以光大也。”九二爻具有中庸之德，能包容万物，有这样的勇气去跨越障碍，有足够的智慧不遗忘疏远的人，还具有公平之心，不溺于私情，也只有具备这些素质的人，才能维持通泰与安宁并使其发扬光大。简单来说，想要通泰需要具备以下四点：一，宽而得众；二，信而民任；三，明而有公；四，公而众悦。

九三：无平不陂，无往不复。艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

《象》曰：无往不复，天地际也。

九三爻采用了一种类似诗歌与农谚的手法，“无平不陂，无往不复。”用通俗的话描述了周而复始的自然规律，平地必止于崖岸，长往必止于返回。没有斜坡，又怎么有平顺呢？没有永远的“陂”，也没有永远的“平”；没有往，又怎会有复？世间一切皆如此，春夏秋冬，去了又来，循环往复。为什么会用这样的语言来描述九三爻呢？那是因为九三爻阳爻得阳位，是得位，而且又与上六爻形成了阴阳正应的关系，然而九三爻毕竟到达了三个阳爻的最上方，是阳刚的极盛时期，充满了凶险，虽然是在泰卦这样大的格局里面，但他所承担的风险与责任与别的爻还是有很大的不同，而与之正应的上六爻已经是泰之终极，物极必反，盛极必衰。“艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。”这说明九三爻得位得正，他明白一切都是在变化中的，也相信平或陂都是暂时的，往复也是暂时的，是循环的，能够坚守纯正，能够联合初九爻与九二爻。“艰贞”，在这里是指坚持自己不变的信念。“勿恤其孚”，不要有太多的担心，一本初衷，任何问题都可以克服，都是暂时的。“于食有福”，这个讲得非常具体，非常生活化，用有其食得其福来描述这样的状态。在百福图中，“福”字有一百种写法。我们平常所说的有衣服穿，有一亩田就是“福”，这只是一种演绎的说法，“福”字的甲骨文这样写：，右边是“示”，展示的意思；左边是一个酒坛。在古代，“福”与“富”是通假字。自家粮食

吃不完，有余粮用来酿酒，说明是殷实富裕的。这一爻诠释了处泰之道，既要艰贞，又要常保通泰，不辞辛劳，保持诚信，自然是善处泰然，福祿长久了。

《小象辞》讲：“无往不复，天地际也。”所谓“天地际”是指九三爻与上六爻相正应，而且也分别是内外卦天与地的边际，所以才会出现起伏不定。“天地际”的核心是“无平不陂，无往不复。”“际”的本义是：两墙相合之缝，在这里为边缘之意。在关键的时候，要坚定内心的诚信与追求。

六四：翩翩，不富以其邻，不戒以孚。

《象》曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

六四爻，是外卦的初爻，而且是阴爻得阴位，是得位得正之爻，同时也与初九爻形成了阴阳正应的关系，是比邻怀柔之君的忠臣良将。“翩”是飞。“翩翩”，两个字叠加在一起，在这里是相随、跟随的意思，而且跟随得恰到好处，既不会显得拍马屁，也不会觉得不醒目、不灵活。“不富以其邻”，在《周易》中，阴爻无实，常以不富解释。下卦的三个爻都是阳爻，虽然富裕，但为了实现更远的抱负，宁愿放弃眼前的财富，来到四爻，成为仁君身边的大臣。真正的智者不会在乎眼前的利益，也不会眼红邻居有多么富裕，虽身居斗室却心怀天下，志向是到仁君身边，为国家效力。天下有多少人为了身边之富而丧失内心之志啊！“不戒以孚。”六四爻不需要告诫，也无需担心，能够真正心怀诚意与人相与。

《小象辞》讲：“翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。”这描述得太恰当了！六四爻在这样的位置，有这样的状态，又处在泰卦这样的格局与背景下，他绝不计较眼前之得失，也不羡慕或嫉妒旁人的富裕，一点不矫揉造作，内心丝毫不因眼前利益而纠结，不会动摇自己的志向，从容与自然，这样的人就是具有大格局的人。这样的人是如此值得我们敬佩！“皆失实也”，阴虚阳实，上卦为坤，三个爻皆为阴爻，为失实之象。“翩翩”两个字已经把六四爻的顶天立地的潇洒状态与心怀天下的博大胸襟阐述得淋漓尽致。“不戒以孚，中心愿也”，只要心中充满诚信，不必担心，这就是他心中所愿所想。也许这样的人不会跳舞，但他用心声跳出了人生最美的舞蹈；他可能也不会唱歌，但他用心中所愿唱出了自己最美妙的歌声。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。

《象》曰：以祉元吉，中以行愿也。

“祉”在《说文解字》里的解释是：福也。“福”在《说文解字》里的解释是：祐也。很多易学家根据“帝乙”两个字就判断《周易》是出现于商朝之后，因为商朝有两个著名的皇帝，一个是商汤王，另一个是商纣王。商纣王的父亲叫帝乙，帝乙原来是太子，他在登基之后把他的妹妹，叫御妹，嫁给了公季（姬姓，名季历，继位称公季），公季是一个很有才能的诸侯，御妹与公季所生之子就是周文王。单凭“帝乙归妹”这几个字就断定《周易》产生的年代，未免有些武断。殷商和亲是历史上最早的也是最成功的一次政治婚姻，对殷商、西周都起到了化敌为友，转否为泰的效果，所以是大吉大利。我个人认为，周文王在演绎八卦的时候，看到六五爻这种怀柔之君，认为《连山易》与《归藏易》的解释不恰当，就用商代的历史事件“帝乙归妹”来描述六五爻的内核，皇帝的妹妹嫁给诸侯，本来就是下嫁，这更说明皇帝是一个仁爱明君，所以其结果就是“以祉元吉”。

《小象辞》讲：“以祉元吉，中以行愿也。”六五爻是外卦的中爻，虽然是阴爻得阳位，是不得位，但正因为他有怀柔之胸怀，能够团结有才有德之忠臣良将，所以才会天下太平、国泰民安。其实，真正的太平盛世，是臣民都各尽其责，君王只是一个符号，此所谓无为而治，垂拱平章，所以在这里，六五爻不需要阳刚，能够虚中怀柔天下就足够了。这也是时代造成的，最终能够获得福祉而且“元吉”，就是因为六五爻能以中庸之德而行心中大愿。

上六：城复于隍，勿用师，自邑告命。贞吝。

《象》曰：城复于隍，其命乱也。

上六爻是泰之极也，容易出现一些问题，自古以来，每个朝代都会有其终结的时候，都会有“城复于隍”的时候，只不过是时间的长短不同而已。“隍”是城墙外面无水的壕沟。有水的壕沟叫“池”。“城复于隍”，就是城墙垮塌在壕沟里，这表示安泰的局面发生了改变，是一种破败的开始。因为上六爻离民众太远，下面只有九三爻与之正应，时运衰退，天命将革，君臣无治，民众无心，已经分崩离析，将会由通泰转为闭塞不通。从象上看，上互卦是震卦，震为不安，上卦为坤为国，国处于动荡不安中，当然会出现“城复于隍”这样的状态。“勿用师”，是在强调在这种背景条件下已经不需要打仗。“自邑告命。”就是把民众团结

起来，继续传递仁爱之心，把自己心中的治国理念告诉民众，让民众相信城墙倒了只是暂时的，他有能力把城墙重新建起来，让国家再强盛起来，所以在这个时候，不应该用军队去镇压，要用怀柔仁爱之心来收复民心。“贞吝。”是指即使这样，但为时已晚，很难挽回败局。

《小象辞》讲：“城复于隍，其命乱也。”应该多层次地理解，其一是君命乱，其二是民命乱，上下乱，终究人心大乱。泰之极，失去通泰之状，上下之情不通，民心离散，不能从上，所以贞固坚守最终还是吝难。

【小结】

虽然泰卦给我们展现的是“小往大来”的天地自然阴阳和谐的状态，但在六个爻中给出了不少的警示，在这样的太平盛世中，六个爻分别讲述了处于不同的位置会是什么样的状态，在不同的阶段会有各种各样不同的问题，从战略到战术，从宏观到微观，在盛世中如何为官为民？在乱世中又如何安身立命？全都一览无余地展现出来了，描述得非常清楚。

十二 否

【开场白】

不管你是顺风满帆，还是命运多舛；不管你是大起大落，还是平淡无奇，又或者你还有些许的愤懑与不安，这都已经成为过去。让我们把过去都暂时忘掉，如果你能做到永远彻底地忘掉，那当然更好。让我们对明天或者未来做一些真正的期许，希望在未来，或者就在明天，就在下一秒钟，我们能够真正用自己双目的睫毛刷过历史的尘埃来分辨现在，也能用看透历史红尘的瞳孔来看清未来，从而拥有美好的人生。

在讲否卦之前，先给大家讲一种已经用了近两千年的起卦方法：铜钱起卦法。在《周易》出现以前，人们最早是用烧龟裂的方法来进行占卜或预测，就是用火烧乌龟的壳，然后通过分析龟壳的裂纹来预测自然变化、国家大事及生活中的要事。在《周易》出现之后，人们开始用蓍草法，也就是在《系辞》中提到的用蓍草来起卦的方法，这种占卜法实际上演绎了从天地分化再到春夏秋冬的浓缩的自然变化的过程，用这种方法非常麻烦，每一卦都要通过十八个步骤才能完成，这种方法持续用了三千多年。汉代的京房发明了用三个铜钱来起卦，这种方法涵盖了《周易》预测的无序性、包容性、全息性，实现了简单、简便和快捷，影响非常深远。

钱币都有正反两面，因为每个人对正反两面的理解不同，为了让大家更明白，我们就把它分为有字的一面与无字的一面，把有字的一面定为正面，无字的一面定为反面。将三枚铜钱放在手中，很专注地想着将要预测的事情，然后将铜钱撒在地上，看看有几个正面，几个反面。会出现下面四种情况：

1. 有字 有字 有字 →老阴，记为：䷋ × 处于不稳态，变为阳爻：䷊
2. 有字 有字 无字 →少阳，记为：䷊ 不变
3. 有字 无字 无字 →少阴，记为：䷋ 不变
4. 无字 无字 无字 →老阳，记为：䷊ ○ 处于不稳态，变为阴爻：䷋

假设下周要做一买卖，已经初步谈好了，但心里没数，不知道能否赚钱，我们现在就用这种方法起一卦，预测一下这个生意是否可以盈利。

在古代，人们在用这种方法占卜之前，要沐浴更衣，焚香，心要很静，然后把钱放在手心里面，把手合扣起来，专心致志考虑将要预测的事情。其实这一系列的过程，就是强调要静心，并且要很专注。接下来，把手里的钱摇一摇，然后轻轻地撒在地上，不要太用力，也不要撒得太远，要不然滚到角落里找不着。看看地上铜钱有几个有字的一面，几个无字的一面。每摇一次得出一个爻，一共摇六次，由下往上画，也就是说，第一次摇的为初爻，依次为二爻、三爻、四爻、五爻和上爻。现在我们开始起卦：

第六次，一个无字的，少阳，记为：	䷊	中孚卦变为巽卦：	䷸
第五次，一个无字的，少阳，记为：	䷊		䷊
第四次，一个有字的，少阴，记为：	䷋		䷋
第三次，三个有字的，老阴，记为：	䷋	×	䷋
第二次，一个无字的，少阳，记为：	䷊		䷊
第一次，三个无字的，老阳，记为：	䷊	○	䷋

本卦是风泽中孚卦，中孚的卦象是内空，代表诚信与谦虚。首先要看看中孚卦的《卦辞》，然后再看看变爻，也就是中孚卦的初九爻与六三爻的《爻辞》，接着再看看变卦巽卦的《卦辞》。本卦是开始的状态，变卦是结果，中间的过程就看互卦。中孚卦的下互卦为震为雷，上互卦为艮为山，组成山雷颐卦。接着要把本卦中孚卦进行装卦，即纳甲过程，将天干、地支等因素安装到中孚卦的六爻中，再将变卦也装好，参考当时的月、日的时间因素进行分析判断。将来我们如果有时间，也可以把纳甲预测法详细地讲一讲。如果你预测一件事情，得出一个变爻，说明这件事情好与不好的信息非常明确，如果有两个变爻，还过得去，如果出现三个或三个以上的变爻，就真的是非常不靠谱，信息混乱。如果出现四个爻变的话，你就看不变爻的《爻辞》。这就是铜钱预测的方法。当然这个方法只是便于我们学习《周易》，切不可招摇卖弄。

接下来，我们学习《周易》第12卦——天地否卦。

【正讲】

否之匪人，不利君子贞。大往小来。

《象》曰：否之匪人，不利君子贞。大往小来。则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

《象》曰：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

《序卦》里讲：“物不可以终通，故受之以否。”意思是说：万物不可能始终通畅，所以接着就是否卦。

“否”有两种读音，一是读：pǐ，意思是：不好、坏、恶。另外还读 fǒu，意思是：不、不然、不是、不认可。在这里应读 pǐ，意思是闭塞不通。“否”在《说文解字》里的解释是：不也。“不”字的甲骨文这样写：𠄎，金文这样写：𠄎，上面是天，下面是个鸟，就是鸟飞走了，不回来了，含有不善的意思，直白地说，就是不好。因此“否”的发音含有鸟扇动翅膀“扑扑”的声音。

从否卦的卦画（䷋）结构来看，刚好与泰卦的卦画（䷊）相反，泰卦是地在上，天在下，上下相通，是君子之象。泰卦的外卦也就是上卦，为坤为柔顺；内卦也就是下卦，为乾为刚健。只有把刚健的内心藏于谦虚柔顺的外表下，才符合在我们中华大地的生存准则，就像牙齿与舌头一样，虽然牙齿偶尔会咬到舌头，但到最后，牙都掉光了，舌头还好好的。所谓静水深流，外柔内刚，外圆内方也是这个道理。否卦刚好相反，外强内弱，色厉内荏，门口挂灯笼——外面明来里面空。对于教育小孩来讲，如果父母太强势，又没有实际的可以说服的道理，或者采取的教育方式不对，动不动就打骂小孩，对小孩的身心肯定会造成不好的影响，小孩也会产生抗拒和叛逆心理，变得性格乖张，出现很多的问题。对于一个国家来讲，如果君主仗着是帝王之身，就飞扬跋扈、独断专行为所欲为，其自身又软弱无能，缺乏实际的治国能力，不仅内部臣子不随他，外面也会招致他国的侵略，根本无邦国可言，这样就可以理解《彖辞》中讲的：“天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。”

天在上，其阳之气向上升，而地在下，阴之气向下降，上下根本不交流，从内部来讲，无法交合；而外部天与天也同性相斥，地与地也同性相斥，也不交流，不相通。内外都不通，处于完全闭塞状态。就像人走霉运一样，处于低谷的状态，喝水都会塞牙缝。

《卦辞》讲：“否之匪人，不利君子贞。大往小来。”“否之匪人”这

几个字不容易理解。有些版本说，遭受不顺的人本不应该闭塞不通，换个说法就是不应该闭塞不通的人却遭受了不幸。有的说“匪人”指的是那些不是君子的人。朱熹把这几个字解为所谓的衍文，《周易程氏传》理解为没有人道。总之，到现在也没有一个统一的解法。“匪”同“非”，但“匪人”的意思并不是不是人或不是正常人。“匪人”就是行为不正、失道之人。易理崇尚天尊地卑、褒阳去阴，利君子去小人。我是这么理解“否之匪人”的：天下万物不通之时，人为万物之灵，人最能感同身受，同样遭受了闭塞不通，其实就是天道不通，人道闭塞。《卦辞》接着说：“不利君子贞。大往小来”，外卦为乾为阳为大，内卦为坤为阴为小，不利于君子坚守正道。

《彖辞》讲：“否之匪人，不利君子贞。大往小来。则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。”“则是”的意思就是：是故。天地不交，内外又不通，在闭塞不通的乱世，上下不通，奸臣当道，忠臣被陷，外有强敌压境，国将不国也。小人却能够在乱世中游刃有余，君子不得不做隐士或者只能屈身济世。这就是“小人道长，君子道消。”君子即使在乱世中，也不改变自己的道德准则和追求，如果不愿屈就，就只能暂时退隐，等待世道好转，再出来大展宏图。孔子也说过，世道好，君子就出来做事，世道不好，君子就做隐士。从初六爻一直到上九爻，都是在进一步说明这样的一种过程与状态，也就是说，这六个爻就是讲在闭塞不通的情况下，小人怎么做？君子又是如何做？我们又应该怎么面对不好的状态？

《大象辞》讲：“天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。”在天地不交、社会混乱的时候，君子要“俭德”才能“辟难”，不能以“禄”为荣。在小人当道内外皆否的情况下，君子就不要追求禄，要以德为荣。在这种情况下，如果不守德而求禄，那将与世不融，身心不安，君子也将沦为小人。“禄”的甲骨文这样写：，表示取之不尽的井水；在《说文解字》里的解释是：福也。上古的神人奉献食物给黄帝，黄帝问他食物是什么，从哪里弄来的，回答说夏天生于沼泽，冬天在松柏之间，类似鹿。“鹿”音同“禄”，以鹿代禄，现在引申为福禄寿，作为延年益寿的一种象征，现在的禄还与薪水、俸禄相通。

虽然否卦是讲闭塞不通，但也是六合卦之一。所以，如果你预测的时候得出这一卦，还不算特别差，所谓否极就会泰来，不要太悲观。64

卦中，一共有8个六合卦，我们已经讲了一个泰卦，否卦是第二个，另外6个是：节卦、困卦、贲卦、旅卦、豫卦、复卦。在64卦中，还有10个六冲卦：8个纯卦（乾卦、兑卦、离卦、震卦、巽卦、坎卦、艮卦、坤卦）是六冲卦，还有天雷无妄卦与雷天大壮卦。在预测婚姻的时候，如果遇到六冲卦变为六合卦，意味着刚开始可能不太和谐，但会越来越好，如胶似漆。如果是六合卦变为六冲卦，结果就刚好相反，开始很好，以后就会有很多矛盾，甚至离婚。举这样通俗的例子是为了说明六冲卦与六合卦所代表的事情的变化趋势。

初六：拔茅茹。以其汇。贞吉。亨。

《象》曰：拔茅贞吉，志在君也。

泰卦的初九爻与否卦的初六爻的取象相同，只是断语不同。泰卦的初九爻断语是：“征吉。”与否卦初六爻的断语是“贞吉。亨。”否卦初六爻是阴爻得阳位，是不得位，为何还会又吉又亨呢？对于人事来讲，初六爻就是在小人当道之初，但还未形成势力，而九四阳爻又与之相应，因此在闭塞开始的时候，君子更应该坚守心中大义，不被小人所阻，去邪从正，与九四同德，终达亨通之道。“拔茅茹，以其汇。”说明初六爻能与同类贞固守节，共度黑暗，等待时机，其道当然亨通，在天地闭塞之时，君子隐，小人出。所以“贞吉。亨”。

泰卦初爻的《小象辞》讲：“拔茅贞吉，志在外也”；否卦初爻的《小象辞》讲：“拔茅贞吉，志在君也。”否卦的初六爻与九四爻阴阳正应，九四爻靠近九五君位，因此初六爻受九四爻影响，不改心中志向，坚守不变，这样的状态是通达的。只不过，后来身不由己，受环境所迫，会暂时放弃自己的志向，而有些人后来离正道越来越远，最终成为小人。并不是小人生来就是小人，他在开始的时候也有理想，想为社会做一些事情，只是志不守终，被世人唾弃。只有君子能一如既往坚持守正，是吉祥亨通的。

像初六爻这种感觉和状态，在乱世中，经常会碰到。假如你经历过文革，你就能理解那些小人为了生存为了志向投靠某一种人，残害同志。没有办法，人类的狭隘致使混淆是非，受当时的环境与时代背景影响，选择一条不归路，空留人生遗憾。初六爻的《小象辞》也是一种深诫，强调坚持守正的意义。

六二：包承，小人吉，大人否，亨。

《象》曰：大人否，亨，不乱群也。

“包承，小人吉，大人否，亨。”一看就知道是讲小人得势的状态。“包”可以直接理解为包容。“承”在《说文解字》里的解释就是：奉也。“包承”具有一点包容的意思，更多是指奉承。六二爻与九五之皇帝相和。也就是说，六二爻能够趋炎附势，用花言巧语或其它方式奉承当时得势之人，使自己拥有一定的势力，这就是小人在乱世的状态。还可以这么理解：在乱世，某些人愿意让小人奉承，他们为了更容易生存，也愿意接受小人的帮助，说明这些所谓的君子实际上是君子中的小人。在世道不好的时候，还有一些人能够投机取巧，用华丽的语言来掩盖自己的内心，去巴结得势之人，使自己能够拥有相对宽阔的生存余地。能够包容和承受君子的不足，为了弥补君子的欠缺与不妥的行为，或者为了干一翻事业而去奉承接近那些君子中的小人，他们反而是小人中的君子。这也说明了，在黑暗、闭塞不通的世道，小人能够游刃有余地生存。这就是六二爻的状态，处于下卦之中，懂得做事之礼，有怀柔之心，却无怀柔之德，这与六二爻所处的位置有关：六二爻是阴爻得阴位，又与九五君王正应，所以在乱世闭塞不通的“否”的背景条件下，小人吉祥。而对于君子，对于大人来说，唯有在否局中坚守，安贫乐道，虽身否，但心洁志高，不随波逐流，其道才会亨通。

《小象辞》讲：“大人否，亨。不乱群也。”明确地论大人不论君子，进一步阐明天地闭塞之时，不以大人身亨为主，而以天地之道为重。“不乱群也”，大人处否之中，守其贞节，绝不混迹于小人之群。我们也说过，好卦里面的差爻，也比不好的卦里面的最好的爻的格局要好一些，所处的局不一样，表现也不同。所以我们断卦的时候，也要先看整体大局，然后再看局部。

六三：包羞。

《象》曰：包羞，位不当也。

“包羞”就是含羞容耻。“羞”的甲骨文这样写：，两只手托着一只羊，含有进献之意。羊因大而美，所以进贡的都是最好的东西。通常“进献”有两种情况：其一就是厨子做好了羊肉大餐，双手捧着献给主子用。其二是被打败之后，要把好的东西进贡给战胜国。这两种情况都有羞辱之意，所以引申为害羞、羞辱。

六三爻处于下卦之边缘，处于阴之极端，与阳接近了。在这种情况

下，他还能把初六爻与六二爻这样的小人聚集在一起做事，表面却仍然表现出对君子的包容。“包羞”与“包承”不同，“包承”有包容奉承君子之意，其内心还不能用险恶来形容。而“包羞”呢？是在君子面前为了掩饰内心的耻辱和阴险而表现出包容，其内心已经非常凶险了，有残害君子之意。“位不当”，还是由他的位置决定的，在内卦之边缘，与阳最接近，局面已经不受其掌控，他的狐狸尾巴已经露出来了，有可能在关键的时候恼羞成怒做出一些极端的行为。我们在断卦的时候也要充分考虑爻位及所处的状态，再加上卦理与时间因素，就可以提高判断的准确率。下互卦为艮（䷳）为山，代表静止不动；上互卦为巽（䷸）为风，虽外表柔顺，但内心很刚强，这也说明小人在前进的过程中遇到了强有力的正面阻力，通常会狗急跳墙。

《小象辞》讲：“包羞，位不当也。”六三爻不言其凶，以“包羞”形容，实际上是内心知羞，已有凶象。以“位不当也”来解释六三爻不中不正，以柔居阳位，不得其位。

九四：有命无咎，畴离祉。

《象》曰：有命无咎，志行也。

“有命”，是有天命。“无咎”，没有咎害。“畴”的小篆是这样写的：，在《说文解字》里的解释为：耕治之田也，象耕屈之形。“畴”同“俦”，就是同类或同辈。古代的井田制，两人为匹，四人为畴。“离”，离为火为光明，方位是南方，太阳照在我们身上就是光明附着在我们身上，所以“离”带有附着之意。“祉”在《说文解字》里的意思就是：福也。福，祐也。“有命无咎，畴离祉”，可以理解为：有天命，没有咎害，同类相互依附，共受福禄。什么是“有天命”？在这里就是指九四爻与九五至尊比邻，是近君之大臣，九四爻奉君王之命，名正言顺，才足以除奸。他之所以敢有所作为是因为他受了九五之命。这里的“命”也可以理解为“君命”，以“君命”行事，济否之不通之世。有少数版本把“畴”解为“谁”，那“畴离祉”的意思就是：这样谁又能一起享受福祉呢？意思就是：知道是哪些人会一起享受福禄，当然是同类的人。这种解法也说得过去。

《小象辞》讲：“有命无咎，志行也。”因为九四爻是阳爻处于阴位，不得位，但与九五爻比邻，凭刚贤之才奉命前行，不改心志，具有“鞠躬尽瘁”的精神与“舍我其谁”的气魄，有能力阻止“否”的继续，有

信心坚持到“泰”的到来。“否极泰来”与“拨乱反正”，这些词根都来源于否卦。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

《象》曰：大人之吉，位正当也。

“休否”，“休”的甲骨文这样写：𠂔，就是一个人停下来靠着一棵树休息。九五爻是阳爻得阳位，是最有能力的人得了最好之位，居至尊中正之位，德高望重，再加上有九四爻的帮助，所以才能使“否”停止，重新恢复安泰，所以是“大人吉。”“其亡其亡，系于苞桑。”“苞桑”也叫苞萝、鸟萝，上边只有一根很细的藤吊着，风吹摇摆不定，随时可能掉下来。上卦乾为马，上互卦为巽为木为苞桑，从卦象上看，就是马被拴在苞桑树上。马在古代是国家主要生产力，珍贵且重要。“其亡其亡，系于苞桑”像是谚语，其实是一种提醒与告诫：在“否”刚刚终止的时候，就像大病初愈，刚刚恢复元气，容易出现反复，就如同将马拴在苞桑树上，随时都存在跑掉或被人偷走的风险，故而不能掉以轻心，一定要谨慎再谨慎，要内怀敬畏之心，外持保护之计。“安而不忘危，存而不忘亡”，一定要居安思危才能够“大人吉”。大到国小到家，或者生活中的小事情，都可以这样去理解。九五爻得中正之位，具刚健中正之德，故能休否保泰。“其亡其亡，系于苞桑”是对大人的深诫：若稍有松懈必招致祸害。《系辞》中的“危者安其位者也，亡者保其存者也，乱者有其治者也，是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。是以身安而国家可保也。”说的也是这个道理。

《小象辞》讲：“大人之吉，位正当也。”孔子也认为九五之吉是由位置决定的。程颐的看法也是如此，他说：“有大人之德而得至尊之正位，故能休天下之否，是以吉也。无其位，则虽有其道，将何为乎？故圣人之位谓之大宝。”九五爻是阳爻得阳位，是得位得中得正，“大人”因“位正当”而“吉”。与之正应的六二爻也是得位得中得正，为何却是“大人否，亨”呢？因为在上下不通的否局，小人之行则吉；若谋大人之事或从王事，则否。因六二爻心存直方大之德，坚守心中正义，故“亨”。因时局不适宜，所以六二爻是“大人否”，九五爻则是“大人吉”也。

上九：倾否，先否后喜。

《象》曰：否终则倾，何可长也？

“倾否”，意思就是“否”之大厦终于倾倒了，否极泰来。九四爻奉九五爻之命，坚定去否，九五爻刚健中正，上九爻居否之极，具刚贤之才，他们终于齐心协力把“否”给干掉了。“先否后喜”与《小象辞》讲的“否终则倾”都是否极泰来的意思。上九爻刚好也处于否卦的最上爻，是否之极，到了否之极就不会再否了，剩下的就只有泰来了。“何可长也？”还是说否的局面结束了，很快就通泰了。所以，在什么样的局就有什么样的状态，不管哪一种状态到了极端，都不会再继续下去，乐极生悲，否极泰来，日中而昃。否终当然泰来，闭塞不通的状态也自然不会长久！这是常理。

【小结】

这就是否卦，否卦是六合卦，也是消息卦，代表农历七月，否是闭塞不通，是小人势长，君子势消的黑暗时期。它为什么不通？不但内部不通，外部也不通。在否之乱世的时候，君子应该怎么做？应该像《大象辞》所讲的，以德为荣，不以禄为荣。我们每个人都或多或少会遇到否的状态，你要知道自己是处在什么样的局，处于什么样的位置，才知道在不顺的时候应该怎么做。不要放弃自己的志向，谨慎行事，等待好时机与运势的到来。

十三 同人

【开场白】

今天，我们再学习一种起卦方法：蓍草预测法。这是已知的最古老的预测方法，这个方法比铜钱起卦法复杂很多，一共有 18 个步骤，比较麻烦。有些版本记载的是用 55 根蓍草，有些是用 50 根，我们现在统一用 50 根。“蓍草”是一种草本植物，早些年在当年囚禁周文王的河南省安阳市羑里遗址旁边以及河南淮阳县伏羲墓旁边还种有蓍草。现在很难找到蓍草，我们就用筷子代替。古代称蓍草为筹策，筹策是古时计数之竹筴，也就是古代的一种计算工具。

第一步：先把 50 根全部合在一起。取出一根放在一边，把余下的 49 根随意分成两份（这就是所谓的太极生两仪，就是把一个混沌的世界给分开了，代表天与地，阴与阳，乾与坤，白天与黑夜，男与女……等等）。从你右手边的一组中再取出一根放一边。然后将余下的两组，每四根为一单位分开。看看两组的余数分别是多少？如果刚好分完，余数就是 4。分别把两组的余数放一边不再用。

第二步：将刚才所剩下的两组合在一起。再随意地分成两组。从你右手边那一组中取出一根放一边。再分别将这两组每 4 根为一单位分开。也把两组的余数放一边不再用。

第三步：将刚才所剩下的两组又合在一起。又随意地分成两组。从你右手边那一组取出一根放一边不再用。然后又分别将这两组，每 4 根为一单位分开。也把两组的余数放一边不再用。然后把剩下的两组合在一起，数数总数一共是多少根？有四种情况：24，28，32，36。如果你操作没有出错的话，一定是这四种情况之一。这就得出了 4 个营数，把

营数除以4，就会得出6，7，8，9。“9”是老阳，属于动爻，“6”是老阴，也是动爻，“7”是少阳，“8”是少阴。

做完这三个步骤，就得出了初爻。每一爻都需要重复这三个步骤，也就是起一卦就要十八个步骤，特别繁琐，也很花时间，所以基本上已经不太使用了。建议大家还是用铜钱起卦法，简单又快捷，与蓍草法一样灵验，当然，最方便的还是梅花易数，见象起卦，但这需要经验与悟性。

我们现在开讲《周易》第13卦——天火同人卦。

【正讲】

同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

《彖》曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨。利涉大川。乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

《象》曰：天与火，同人。君子以类族辨物。

《序卦》中讲：“物不可以终否，故受之以同人。”意思是说：万物不可以始终处于闭塞的环境，所以接着就是同人卦。

天火同人卦，下卦为离，离为火，上卦为天，天在上，火在下，火炎上，与天上的太阳趋同，另外六二爻与九五爻阴阳正应，各得其位，其志相同，是“同人”的形象。也有说，同人卦只有一个阴爻，其余五个阳爻与他配合，也是“同人”的含义；九五爻刚健中正，六二爻柔中相应，君心正，天下乃归顺之；君心公，天下则善化之，天下同于我心，我心同于天下，古代智者所勾勒出的天下为公的大同世界正是“同人”这一卦的理想境界。我们国家就有“大同市”，不少城市都有“大同路”，其用意不言而喻。

我们先看看这个“同”字，它的甲骨文是这样写的：，金文是这样写的：，在《说文解字》里的意思是：合会也。后来引申为聚会。郭沫若对这个“同”字的甲骨文分析得非常到位，他说这个“同”与“口”有关系，像古代的“鬲”，是一种吃饭的用具。古代人要会合，首先是相同的人，什么是相同的人？有可能就是能够聚在一起吃饭的人，家人或族人，或同一派的人，围在鬲的周围一边吃一边谈论重要的事情。到现在也是这样，有什么事情需要商量，通常都是用吃饭的方式将人聚集在一起。从这个“同”字的来历就能引申出“同人”汇聚的是志同道合

合的人。从象上来看，下面离为火，现在一些少数民族还是喜欢围着篝火一起唱歌跳舞，谈论事情，仍然有天火同人的迹象，也就是聚集的形象。

《卦辞》里讲：“同人于野，亨。”这个“野”字的甲骨文这样写：，小篆这样写：，在《说文解字》里的解释是：郊外也。原来我们讲过“密云不雨，自我西郊”，但“野”与“郊”还是有些区别的。在《尔雅·释地》里有这样的解释：“邑外谓之郊，郊外谓之牧，牧外谓之野，野外谓之林，林外谓之坰。”通俗一点讲，“牧”是“郊”的郊外，“野”就是“牧”的郊外，所以“野”比“郊”离城区更远。“同人与野”，不仅仅是刚才我们所理解的野外，是指只有真正在野外，空阔无际，才没有远近高下之别，草木土石各有其位，物物同心相应，无处容纳私心，人们才没有立场，没有任何种族派别之分，才能够真正同心同德同天下。

从初九爻一直到上九爻，可以看出每一爻都在不断的变化，逐渐形成了一种观念，只有在没有种族派别没有立场的时候，才能够真正同人。“亨”就是通，亨通。有乾卦的刚健与智慧，有离卦的光明，也正因为同心无欲，天无险，地无阻，做事无所不能，可以涉过千险万难，无往不利，所以是“利涉大川，利君子贞。”指明了有利于君子守正。说白了，所谓君子，就是内虚而外刚，和而不同。小人则分公私，合我者，同；不合我者，异。只有如九五之君子中正刚毅、公正无私，虽万里之远、万年之后，志无不合，道无不同，所以才“利君子贞”。

《彖辞》中讲：“同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。”六二爻是阴爻得阴位，在这里不说应九五爻，而说“应乎乾”，可知六二爻不是只与九五爻相应，而是同应众阳爻，同天下之志，所以称为“同人”。“同人曰：同人于野，亨。利涉大川。乾行也。”所谓同人，就是众人在野外和谐地聚集，戒除私心而得大同，所以亨通。同心同志，自然可以涉越大川。这是因为上卦乾刚健有为，有智慧有能力超越险难。“文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。”下卦离为火，象征光明，上卦乾为刚健，六二爻与九五爻各得中正，相互呼应，这正是君子之道，世间只有君子的作为才能够通天下的意志，进而促成世界大同。

《大象辞》讲：“天与火，同人。”而没有说成：“天在火上”或者说成“火在天下”，说明在这一卦里，天与火的性质是相同的，它们的关系是并列的，所以才能同心、同人。心乃人之本，人乃家之本，家乃国之

本，国乃天下之本，最终天下乃心之本，所以一切由心出发。“君子以类族辨物。”这让我们想到常说的“方以类聚，物以群分”，只是境界不一样，级别也不同。“类族”，就是万物异中求同；“辨物”，就是求同存异。在这一卦里，是按族分类，有非常朴素的人文思想，分门别类进行管理，本来人与人是不同的，能够以“类”把他们统一起来进行管理，以一人之心来传天地之心，然后同天下之心。“合久必分，分久必合。”“君子合而不同，小人同而不合。”都是由同人卦衍生来的。由“类族辨物”可以推及人有善恶正邪之分，心有是非公私之别，当别人故意求同的时候，他本来不感兴趣的事物，为了迎合你、接近你而去培养某种兴趣爱好，这肯定有问题，肯定有求于你，有私心。有私乃偏，有偏就容易出事，就会出现吝难。“私”可大可小，“事”有轻有重，君子要以类观察，仔细辨别，有些是外表类别相同，可是内心各不相同，一定明析严辨，求大同而存小异。

初九：同人于门，无咎。

《象》曰：出门同人，又谁咎也？

“同人于门，无咎。”为什么初九爻是“同人于门”呢？我们来分析一下。下卦为离，当初爻发生变化变成阴爻的时候，下卦就变为艮卦，艮为门。仔细想想是很有意思的，好像门无处不在，我们的教室有门，公司有门，家庭有门，国家也有国门。家里的人是自己人，如果走远一点，那村里的人是自己人，乃至一个县，一个市，或者更远……到了太空，地球人就是自己人……有门内与门外之分，怎么分？门内是私，门内的才是自己的；门外是公，门外的一切都不属于自己。同门曰朋，同志为友。所谓“同人于门，无咎”就是能够与家人、朋友同心同德，是没有咎害的。这里要注意，“无咎”是没有咎害，但没有说一定会吉祥。关于国门，《周礼·秋官·小司寇》里面有句话讲：“掌外朝之政，以致万民而询焉。一曰询国危；二曰询国迁；三曰询立君。”在都城有说事的地方，若有什么重要的事情，所有的民众都聚集到国门。“一曰询国危”，就是国家有难了，集中民众来商量怎么应对；“二曰询国迁”，就是要迁都了，要把大家聚起来说说；“三曰询立君”，就是立太子或更换太子的时候，需要国人立于国门，然后才宣布事情。这三种情况，就需要民众同于国门。一家人的同于门，就是需要一家人同心同德，遇事都商量商量，诸如要不要买房子，小孩要不要换学校之类的事，都是需要商

量的，这样才能做到“无咎”。

《小象辞》讲：“出门同人，又谁咎也？”这是对《爻辞》的补充理解，出门同人于外，能够走出去，与人求同，心志没有偏私，又有谁会有咎害呢？

六二：同人于宗，吝。

《象》曰：同人于宗，吝道也。

六二爻是同人卦的卦主，断语怎么又会出现“吝”呢？“同人于宗”，这个“宗”字的甲骨文这样写：𡩺，在《说文解字》里的意思是：尊祖庙也。六二爻阴爻得阴位，又得中位，与九五爻形成正应关系。在《彖辞》中讲：“柔得位得中，而应乎乾，”“文明以健，中正而应。”都讲得非常好，怎么在《爻辞》中的断语却是“吝”呢？这里需要强调一下，《爻辞》是具象的，是具体分析，也就是在达到同人之前还处于辨物阶段的时候，是“吝”的。为什么？一个宗族的人，或是一个家族的人聚在一起，共商大事，已经有了宗派的立场与观点，有了党羽或是小团队之分，与别的宗派因立场不同而发生冲突，已经不太符合大同之理念，有违“同人”卦义。六二爻是同人卦的卦主，既然是卦主，那么其他所有的爻都想与他趋同，他却只与九五爻相应，说明它对九五爻存有偏爱，是有私心的。所以，“同人于宗”就会有问题产生，出现“吝”难。像六二爻这样得位得中又有正应的，的确很少出现这样不好的断语，这就是因为他不符合同人之道。由此可以判断出：《卦辞》才是最重要的！《爻辞》从属于《卦辞》，就算爻位再好，如果其意与《卦辞》背离，那这一爻也好不到哪去。这给我们提供了一种分析卦理的模式，我们在预测或判断事情的时候，首先要考虑在什么样的格局里面，如果爻意与卦义不同，就要从大局尊卦义。

“同人与宗”与初九爻的“同人于门”不同，“同人于门”是讲一门之内、同朋之间，自己家里商量事情，通常都是自家事，与别人家没有关系，所以是“无咎”，但也仅仅是没有咎害；而“同人于宗”是讲一个宗族聚集起来商量事情，不能争取到更多人的意见，就很有可能会损害别的宗派的利益，或者发生一些争执，所以是“吝”。所以好卦不一定每一爻都好；卦不好，也不见得每一爻都不好。但是，总的来说，好的卦局里面的不好的爻比不好卦局里面的好的爻更好一些。一切都以大格局为主，就像我们平常说的瘦死的骆驼比马大，所以我们断卦首先要看

是什么样的卦，什么样的格局，然后再分析具体的爻。

《小象辞》讲：“同人于宗，吝道也。”六二爻本来得中正之位，又是同人卦主，本该有吉，但《爻辞》是“同人于宗，吝。”很值得深思，与“同人”大义相背，以同宗同源同党为义，当然为“吝道”了！可见同宗不如同门。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

《象》曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

“伏戎于莽”，“伏”就是埋伏。“戎”就是兵甲军队。“莽”在《说文解字》里面解释是：草丛生曰莽，木丛生曰榛。“升其高陵”，就是登上丘陵。“三岁不兴”的“岁”字的甲骨文是这样写的：𠂔，金文这样写：𠂔，在上古时期，有年终之祭，很多士兵都排着队参加这种仪式，后来就把年与岁连在一起用，“岁”在《说文解字》里的意思是：木星也。中国古代的天文学已经很发达了，已经知道木星对地球的影响非常大，木星围着太阳运转，刚好是每12年转一周，把一周平分成12等份，每运转一等份就是一年，所以木星也叫岁星。木星是太阳系中最大的一颗行星，质量是地球的317.89倍，体积则是地球的1316倍。我们平时所说的太岁，其实都是木星在围绕太阳公转30度的时候在地球上的投影的投射点。为什么叫木星？因为在每年的春季，它都在东方出现，东方属木。每年的秋季，它刚好走到西方。水星是辰星，金星是太白星。土星就是田星。这些星的运转对地球上的生物的影响都非常巨大，所以在大的运转周期，地球就会出现明显的变化，与这些星的运转有关系，与木星的关系尤其密切。牛年就过完了，进入了虎年，太岁就是虎，属虎的人就是坐太岁，也就是本命年。我们平时经常听人家说犯太岁，那什么是犯太岁呢？在虎年，属猴的人就是冲太岁。犯太岁是坐太岁、冲太岁、害太岁和刑太岁的总称。所以如果只看《说文解字》就会搞不明白“岁”怎么与木星有关系。因为木星12年公转一周，它在地球上的投射点刚好每12年落在同一点。如果谁对天文感兴趣，那就认真研究一下木星的运转规律。

“三岁不兴”，这个“兴”字的繁体字这样写：興，甲骨文是这样写的：𠂔，四只手。想要兴起，就得众多人一起同心协力才行。“三岁不兴”在这里的意思就是埋伏在山丘的草莽中，三年都按兵不动。有些版本说是搞错了，埋伏在山丘上三年而不开战不合理，应该是三个月的时

间。这里的“三岁”是指时间很长，并非具体的三年，由此可见《爻辞》的寓意：“伏戎于莽，升其高陵”，虽然是等待时机去更有利的地方进一步观察，但九三爻过刚而不中，性情刚暴，有急于强行求同之进。“三岁不兴”，是需要长时间的准备，不致轻举妄动，虽然没有断语，其实已是吉凶分明。

《小象辞》讲：“伏戎于莽，敌刚也。”九三爻本应该与上爻相应，上爻是阳爻，所以不能正应，九三爻虽然与六二爻亲近，但六二爻是向着九五爻的，所以没有与九三爻相呼应，故“敌刚也”，可知九三爻欲意求同可能出现的问题。“三岁不兴，安行也。”可以理解为最终不敢妄行。“三岁不兴”是一定安全的行为，只有这样，才是安全的。有些版本把这个“安”解释为慢，把“安行也”理解为不要着急、慢慢来。九三爻得位得正，但不得中位，如刚强暴躁之人。在同人的格局里面，志在于同，但九三爻与六二爻邻近，欲取代九五爻，夺取六二爻，有违“同人”卦理，所以“三岁不兴”，终究不能有所行动。九三爻没有给出断辞，根本不用给什么断辞了，非常明显，已经“三岁不兴”了，当然好不到哪里去。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

《象》曰：乘其墉，义弗克也，其吉，则困而反则也。

“乘其墉，弗克攻，吉。”“墉”就是城墙，“克”同“可”，是可以、能够的意思。在这里的意思是：攻下据点、战胜。整句话的意思就是：登上城墙想用攻打的方式求同，由于九五中正刚健，与六二中和大同，九四最终放弃攻打而趋同，是吉祥的。

《小象辞》讲：“乘其墉，义弗克也”，就是从道义上讲不应该去攻占。“其吉，则困而反则也。”这里两个“则”的意思是不同的，前一个“则”是虚词，也可以看作是连接词，后一个“则”是原则的意思，就是遇到困难了就要返回到原则上来，这就解释了为什么他登上城墙而不去攻占，其实是因为他有反省之意。刚才已经讲过，六二爻是同人卦的卦主，其他所有的爻都想与之趋同，与之靠近。九四爻是阳爻得阴位，不得位，本来应与初九爻相应的，但初九爻也是阳爻而且靠近六二卦主，所以不与九四爻相应。九四爻自认为有才华，所以刚开始的时候还是想去接近六二爻的，有些蠢蠢欲动，后来他明白了六二爻是与九五爻相正应的，九五爻是仁君，具中庸之德，所以九四爻意识到自己的身份与位

置都不可能与九五爻相争斗，就算他出兵与九五爻相攻，也是不合道义的，所以就“弗克攻”，在求同之时，明白自己的位置和角色，合其道义，所以“吉”。但这个“吉”只能说是一般的吉，级别不高，因为他的位置决定了，不得位，也没正应。

九五：同人，先号咷而后笑。大师克相遇。

《象》曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

“同人，先号咷而后笑。”“号”就是大哭，痛声也。“咷”在《说文解字》里的意思是：楚谓儿泣不止曰噉咷。这里的“克”是战胜的意思。可以直接理解为大部队胜利会师，本来是受困的，然后听说大部队来了，就破涕为笑。上互卦为乾（☰）为天，下互卦为巽（☴）为风，所以上互卦与下互卦就构成了一个天风姤卦（䷫），姤乃相遇也。这个“师”是怎么来的？每一个卦其实都隐藏着另一个卦，天火同人如果六爻皆变的话，就变成了地水师卦，现在你就能明白为什么同人卦老是用打仗之类的事情来说“同人”的事，这样有助于理解为什么会是“大师克相遇。”九五爻得中正之大位，与六二爻阴阳正应，中间有九三爻与九四爻的阻滞，致使兴师动众去攻克，九五爻最终能以正义之行与六二爻相合，真正实现了大同。

《小象辞》讲“同人之先，以中直也。”在《系辞》中有“其静也专，其动也直。”“中”乃中正，“直”乃正直，“中直”就是因为九五得中正之位，“中直”就是中正之意。这里强调了九五爻“先号咷而后笑”。“大师相遇，言相克也。”“言”就是说话，说的话能克敌致胜。“言相克也”也指九三爻、九四爻与九五爻敌刚之意。刚才我们已经讲了，九五爻与六二爻相正应，是因为六二爻存有私心，由于九三爻和九四爻的阻挠，致使大师克而促成九五爻与六二爻相遇，所以九五爻也没有给出大吉的断语，其意味深长！

上九：同人于郊，无悔。

《象》曰：同人于郊，志未得也。

上九爻在同人卦的最外面，就是在“郊”外，故为“同人于郊”，虽然还没到野外，但至少与《卦辞》里讲的“同人于野”接近了，已经没有了宗族派别的观念。上九爻身居于郊外，无法求同于内，但不忘“同人”卦义，能够求同于外，所以断语为“无悔”，就是没有什么忧

悔。上九爻离卦主六二爻最远，没有机会接近卦主，只能去郊外找寻同心同德之人，这样做是没有忧悔的，可见同门不如同郊。我们经常所说的“在野党”，就是不当位的党派，所以“野”有不当位的意思。

《小象辞》讲：“同人于郊，志未得也。”就是自己的志向没有实现，也许在郊外可以得以实现。在《周易》中，还经常出现“悔亡”的断语，这与“无悔”的白话解释都是一样的，都是没有忧悔，没有悔恨，但它们还是有区别的，“无悔”是说忧悔根本不存在的；而“悔亡”是本来存在忧悔，只是慢慢消失了。

【小结】

天下之人，有耳同听，有目共睹，有口同味，有心同感，一个人能做的，万人也同样如此，人人都做到亲者同爱，长者同敬，秉持离之光明，乾之刚健中正，化险为夷，去私无咎，自然亨通，终得和谐的大同社会。从同人卦也可以看出同人之德，第一，出师要有道义性；第二，大国应主持正义；第三，兵不宜取其强。同人卦的核心是以天地自然之道，上下一心，心同义同，相扶相济，以达天下大同！

十四 大有

【开场白】

我们上节课学习了天火同人卦。同人卦的核心是：去私欲之心，以中正之德求上下远近之大同，同心同德，天险无挡，地险无阻，当然是利涉大川、大有收获。希望在座的各位都有一个大有的人生。

接下来，我们就开讲《周易》第14卦——火天大有卦。

【正讲】

大有，元亨。

《象》曰：大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

《象》曰：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

《序卦》中讲：“与人同者，物必归焉，故受之以大有。”意思是说：能够与人和谐相处，万物必然来归顺，所以接着就是大有卦。

火天大有卦，上卦为离为日，下卦为乾为天，是旭日当空无处不照的景象，预示着大有收获之年。大有卦是讲在盛大丰有之时，如何讲究礼仪和规范行为，也就是如何应时化行。

大有是一个非常好的卦。《卦辞》讲：“元亨。”比乾卦的“元、亨、利、贞”还要简单。在64卦中，用“元亨”的有十处，但都有附加条件，单独用“元亨”的，只有大有一卦。师卦中有：“贞，丈人吉”；比卦中有：“元永贞，无咎”；泰卦是讲亨通的，里面的断语是“吉亨”；还有我们即将要讲的地山谦卦，断语也只是说：“亨。君子有终。”这些卦与大有卦相比就逊色很多，大有卦所讲的“吉”与“亨”要远远高于

这些卦。所以，如果大家在预测的时候得到大有卦，那就恭喜你了。三一重工这个名字本身就是火天大有卦，动爻是四爻，变成山天大畜卦，非常好。还有三九胃泰、三〇一医院、国美电器也是火天大有卦（“國”字的笔画是11，“美”字的笔画是9。根据梅花易数起卦，得火天大有卦）。

大有就是大丰收，大收获。《谷梁传》里面有一句话：五谷皆熟叫有年，五谷大熟叫大有年。这句话基本上能够描述“大有”是什么意思。尤其是在传统农业社会，所谓手中有粮，心中不慌，如果风调雨顺，五谷丰登，国泰民安，那就是“大有”之年。

从卦象来看，离上乾下，离为日，乾为天，是日在天上，普照大地，万物茁壮生长。卦主是六五爻，五爻是君位，阴爻占了君位，离为明，六五一阴爻具有宽容之心和光明正大之德，其气量足以包容天下，才会有五阳栋梁之才愿意服在其下，为其效力，所以为“大有”。64卦中，一阴五阳的卦有六个，一阴得君位的，只有这一卦，六五之君，虚己抚育万民，终得“元亨”。

大有卦是讲怎么才能获得大的成就。“有”字的金文这样写：𠂔，手里拿块肉。在古代，手里有粮还不算真正的“有”，要有肉才是真的“有”。这个“有”字特别有意思，在明朝末年，崇祯皇帝做了个梦，梦到了“有”字。他身边的一个宦官说，这个“有”字预示着大明朝要完了。皇帝问他为什么这么说呢？我们看“大明”两个字，“有”字是“大”字少了一捺与“明”字少了个“日”，那不就是大明完了吗？

《彖辞》讲：“大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。”“大中”就是正中之意，六五柔爻居尊位，天子以中和之德，应九二刚中贤臣，上下呼应。怎么才能成为大学问家？必须通晓上下古今。怎么才能成为大富商呢？要纳山川海陆之财，求大有之道须出于公而不宜溺于私，宜取诸远而不拘于近，因为私必有情意联系，绝对不会公正；过则会见识狭隘，绝对不会广阔。能够公正刚健，德应于天，行应乎时，如此去求大有，天下所有皆归于我所有，公而无私，由近及远无不大亨，所以《卦辞》为“元亨”。这才是真正的大有。当然，想要得到“有”的最基本的条件就是德。这一卦把“德”字的真正内涵全部诠释出来了。《彖辞》中讲：“其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。”完全可以把“德”字去掉，直接讲成：“其刚健而文明”，上卦为离为火为文明，下卦为乾为天为刚健。那为什么还要加一个“德”字呢？这里面非常有学

问，也说明孔子对这一卦的理解真的是入木三分，非常细致入微，他的理解已经渗透到了另外一个更高的层面。“德”的甲骨文这样写：，金文这样写：。“德”的左边是行为，走好路；右边是十全十美的“十”，有一个“四”，代表眼睛，还有“一”个“心”，用心感受，用眼睛看，走好路，就是“德”。从《彖辞》中的“其德刚健而文明”，就可以明白德之体与德之用，“刚健而文明”就是德之体；“应乎天而时行”就是德之用。只有“刚健而文明”才能够行四方，才能顺天而时行，才能大有。也就是说，德之体就是要明白“刚健与文明”，德之用就是要做到“应乎天而时行”。就如我们在夏天穿短袖而在冬天穿棉袄的道理一样，就是“应乎天而时行”。其实所有的事情都要应天而时行才能做得好。懂得德之用，才知道四时更替，春种秋收，所以“其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。”这句话就诠释了德之全面性。乾为天为大，离为火为光明，火天大有就是正大光明。体用兼备，君子以此为标杆来做事，能不“元亨”吗？怎么不会有大的亨通呢？

《大象辞》讲：“火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。”“遏”字的意思是：阻止、制止。“恶”在《说文解字》里的意思是：过也。这个“扬”在《说文解字》里的意思是：飞举也。“扬”的小篆这样写：，双手举起一块玉。“善”字的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的意思是：吉也。“休”的甲骨文是：；本义是：休息；在《说文解字》里的解释是：息止也。什么是“遏恶扬善”？是使恶的受到制止，善的得到发扬。一切恶行都是晚上或在黑暗中进行，在火天大有这样的卦局中，旭日当空，正大光明，不屑之徒无处遁行，在这样的情况下肯定是遏恶的状态，也就是“遏恶扬善，顺天休命。”君子以大有之象，能够举善抑恶，也不过是顺应天命之本，使天下大治，国泰民安。

综合来看大有卦，六五爻是阴爻得阳位，是柔爻得尊位，与之对应的是九二刚中之爻。什么叫“大”？阳为大阴为小。九二爻就在下卦之中位，阳爻得中位，就是大中而上下应之。九二爻虽然是阳爻得阴位，属于不得位，但他与六五爻相正应，这就是大有之核心。只知道德之体没有意义，最重要是要懂得德之用。我们做事情能不能应天而时行呢？这是核心问题。作为一个君王，能够用宽仁对待天下，具备刚健而文明，能够应天而时行，必将会大有，天下之有都会归其所有，而其所有乃天下所有。有这样一句话：“国不以利为利，以义为利。”这个“义”在这里的意思是公正、公平，这句话就是源自大有卦。古代的贤人经常会说：

天子不言多少，诸侯不言利害，大夫不言得丧。也就是说，国家不是以利为利，公平公正才是天下之大有。坏的治理通常都有好的理由，古代修长城修运河，是为了国家的防御与交通的便利，这是很好的理由，当落实到地方的时候，受利益驱使，其经费已经被地方官员所侵吞，他们征用了太多的劳力，其行为侵犯了太多平民的权益，民不聊生。这就是虽有好的理由，却变成了坏的治理。

所以真正明白并做到大有卦之谦虚与容忍，才能够理解民众之疾苦，不去侵犯平民的利益。国家要以义为利，才会有相对好的治理。为什么能够做到刚健文明应天时行就能够得到“元亨”呢？为什么大有卦的《卦辞》仅次于乾卦的“元亨利贞”呢？就是因为大有卦具有德之体与德之用。没有德，恶的遏不住，善的也扬不起来。

君子要做的是：遏制丑恶，发扬美善，能够“顺天休命”。“顺天休命”就是顺应上天所赋予的美好的生命。我们就更应该懂得君子所应该做的事情，最重要的是要明白德之体与德之用之间的区别。有恶，奉天之命而遏之；有善，奉天之命而扬之，去恶扬善，此为大有之治。

初九：无交害，匪咎。艰则无咎。

《象》曰：大有初九，无交害也。

“无交害，匪咎。艰则无咎。”这个“无”字的甲骨文这样写：𠄎，手持一个工具在跳舞。所以这个“无”又同“舞”。“无”在《说文解字》里的意思是：亡也。这个“交”的甲骨文这样写：𠂔，金文这样写：𠂔，大家一看就知道是一个雄性符号。这个“害”字有点意思，上面一个宝盖头，中间一个“丰”，下面一个“口”。还是那句话：祸从口出，言多即害。就算家里很富有，也要管好嘴不要张扬。“害”在《说文解字》里的意思是：伤也。在《周易》中，这个“匪”通常同“斐”或“非”。自古以来，大凡富有都有咎害临身，而初九爻地位卑微，与九四爻是敌应的关系，也就是说，初九爻还没有真正涉入大有之中，在大有之初期，不能与“大有”有所交往，且得位得正，能在艰难中自守，就不会有咎害，也就是“无交害”。“艰则无咎”，我们可以回忆一下乾卦的初九爻：“潜龙勿用”。在开始的时候，很艰难，即使是一条龙，如果不能顺天应时，在不该有所行动的时候，如果盲目行动，也会有问题。大有卦也是，刚开始的时候知道艰辛，明白什么叫时势逼人，知道很多事情不是人力所能控制，所以就要考虑可能的艰难困苦，刻苦努力，不

敢存有丝毫骄盈之心，能够“顺天休命”，所以才没有咎害。这个一定要搞清楚，再强调一下，这里有两个层面的意思：“匪咎”，是时势本身的咎害，不是个人的咎害；“艰则无咎”，是取决于你在这样的状态下的行为与做法。

《小象辞》也讲得很简单：“大有初九，无交害也。”还是从初九的位置来讲的，无所交集，不关灾害之事。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

《象》曰：大车以载，积中不败也。

“大车以载，有攸往，无咎。”载重的车有所前往，没有咎害。为什么叫“大车”呢？我们讲过坤为大车，但那是空车，乾才是装满了的负重的大车。《左传》中的讲法是：离卦为牛，所以从卦象上看就是牛很费劲拉着载重的车，所以这里的《爻辞》是由卦象得来的。九二爻阳爻居阴位，与六五爻正应，既刚健又有谦顺之柔，得中位又无过，所以才能够胜大有之任，可以载重物，也可以远行，没有咎害。

《小象辞》讲：“大车以载，积中不败也。”就是大车装满了，虽然很重，但也没有把车压坏，犹如九二爻才力刚强，能肩负天下之重，绝不会有败事之忧。其实这里还有另一层意思，大车很重，装在车上的重物没有损坏，车也不会因载重而损坏。六五爻在上卦之中位，九二爻与六五爻正应，是这一卦唯一的正应，而且六五爻又是卦主，深得六五爻的信任，所以九二爻才那么有力气，终得无咎。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

《象》曰：公用亨于天子，小人害也。

“公用亨于天子，小人弗克。”大有讲德之体用。这个“公”字的甲骨文是这样写的：，金文这样写：，在《说文解字》里解释是：平分也。其实与上古时代公平地分土地有关系。后来就衍生为对人的尊称，比如说“周公”。“公”也是一种爵位，自尧帝、舜帝以及夏朝，设置了五种不同等级的爵位：公、侯、伯、子、男。这个“亨”同“享”，“亨于天子”，就是天子请王公吃饭。通常只有“公”这类人才有机会被天子邀请吃饭，这也是六五爻虚己下贤的表现。“小人弗克”，是说小人不会得到这样的待遇。这里的“小人”泛指平民，当然也指那些无才无德之人。为什么天子要请“公”吃饭呢？看看上互卦是什么卦？是兑卦

(䷍)，与吃东西有关，刚好六五之君也在上互卦中，所以从卦象中也可以看出这样的意思。通常小人是没有机会吃这样的饭的，如果小人有这样的机会，那肯定就会出问题。小人通常会利用这样的机会到处宣扬，就容易出现如《小象辞》中讲的“公用亨于天子，小人害也。”“害”的原因是平时小人没有这样的机会，一旦得到机会，他反而会到处宣扬，招摇撞骗，瞒上欺下，必招祸患。所以这个“害”往往是小人自害，而不能对君王有什么大的影响。为什么呢？因为九三爻阳爻得阳位，又与九四爻与六五爻组成上互卦兑卦，兑为口，为喜悦。君臣一起吃饭，非常开心的一种状态。也点明了小人对“大有”的害处，可以理解为“大有”被小人所利用，假公济私就是如此。

九四：匪其彭，无咎。

《象》曰：匪其彭，无咎；明辩晬也。

“匪其彭，无咎。”这个“彭”字的甲骨文这样写：𠂔，金文这样写：𠂔，它的本义就是很膨胀，在《说文解字》里的解释是：鼓声。“匪”同“非”，就是不以盛大而自居，就没有咎害。“匪”还有一个意思，就是当文采讲，但很少用。在《周礼·考工记·梓人》中有句话是：“深其爪，出其目，作其鳞之而，则於眡必拨尔而怒。苟拨尔而怒，则於任重宜，且其匪色必似鸣矣。”“匪色”就是当有文采讲。

九四爻的膨大是由他的位置造成的，九四爻是阳爻得阴位，与六五爻比邻，而且六五之君是有德之明君，所以九四爻是有才能之人占了近君之位，处于一人之下，万人之上的位置。九四集威权富贵于一身，虽然身处盛位，但他心里明白是他的位置决定的，而不是自己本身之盛。所以他内心谦虚，又有才能，依然能够很好地完成他的使命。

《小象辞》中讲的“匪其彭，无咎；明辩晬也。”这个“晬”同“析”，在此有明智的意思。九四爻以刚爻居柔位，有刚明之才，能够辨清事物深层的内涵，所以能“匪其彭”，当然就会“无咎”。

六五：厥孚交如，威如，吉。

《象》曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

六五爻是大有卦的卦主。“厥孚交如，威如，吉。”“厥”是副词，在这里没有实意。“孚”以前讲过，意思是诚信。“交如”就是交往的样子。“威如”就是有威望的样子。这个“威”的金文这样写：𠂔，一个女

的手持兵戈。我不知道为什么会用一个“女”字！“威”在《说文解字》里的意思是：畏也。应该是敬畏的意思，而不是害怕。六五爻是卦主，为什么会出现有诚信的交往，而且还很有威严呢？六五爻在大有之时居君位，能够虚怀若谷，民众生活富足、安逸。如果仁君只是谦虚包容，臣民可能会滋生傲慢，“孚”乃上下交心，“威”则天下有分，所以必须恩威并施，才会“吉”。孔子说：“君子正其衣冠，尊其瞻视，俨然人望而生畏之，斯不亦威而不猛乎？”六五爻这样的有德之人，他能够与远近臣子平易交往，礼贤下士，请他们吃饭，把有才有德之人留在身边为其效力，君臣交心，象好朋友一样善交，所以才叫“厥孚交如”。君是君，臣是臣，君臣有别，君以威严之仪使臣民敬畏守位。

《小象辞》说：“厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。”以诚信引发人的心志。引发谁的心志？六五诚信对下，对人无所戒备，但却很有威严，引发初九爻到九四爻的心志。其实并不是趾高气昂或目中无人才叫有威严，一个人平易近人，很谦虚，没有戒备，见你点头微笑握个手，反而让人觉得很有威严。这也正是一个君主所应具备的德行。《小象辞》就是对爻所处位置的状态的描述。“威如之吉，易而无备也。”也强调了若上没有威严，下则容易懈怠，上级虚中而又“威如”，下级才会时时准备好听命于上级，才能时时恪守不渝。

上九：自天佑之，吉无不利。

《象》曰：大有上吉，自天佑也。

“自天佑之，吉无不利。”“佑”的甲骨文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：助也。就是帮助的意思。整句话的意思是：有上天的护佑，是吉祥的，是没有什么不利的。所谓“吉人自有天相”就是出自这一爻。这个“相”与“佑”一样，也是帮助、护佑的意思。“吉人自有天相”，就是有德之人自会得到上天的帮助。上九爻为大有之终极，又是上卦离卦之上爻，离为文明，也只有在文明之极，没有大有之心，没有盈满外溢之患，可谓是尽人事而听天命之贤德之人，当然会“自天佑之，吉无不利。”

《小象辞》讲：“大有上吉，自天佑也。”为什么说“自天佑”呢？因为上九是在大有卦的最外边，是外卦的最上爻，在至尊君王的上面，仍然能够应天时积德行，所以上天的保佑就是德之用，就是顺应天时，自然就会“吉无不利”。乾卦的《大象辞》说：“自强不息”，要点在于

天助人顺，人助人信，最终乃是自助自强，能够得到上天的帮助，也肯定会“吉无不利”。大有卦，在古代主要是讲大丰收。农业社会想要大丰收，就要风调雨顺，这也是来自上天的保佑。过去皇帝祭天，就是为了祈求风调雨顺，国泰民安。所谓举头三尺有神明，人类对大自然还是要有敬畏之心，不要认为自己什么都行，不敬天不畏地就容易出问题。

【小结】

这就是大有卦，一阴居尊位，五个阳爻崇一阴爻，天下富有四海之象。上离下乾，光明刚健，离火与天同体，高明至上，故“自天佑之，吉无不利。”但也时刻提醒不可得意忘形，应该戒惧谨慎、光明磊落、刚健而不失中正，以诚信治天下，以威信保秩序，终获大有之治。讲到这里，大家就明白，不仅仅是同人卦富有人文精神，大有卦也极富有人文精神，大有增强了民众的凝聚力，也增加了民众的自觉性。讲了同人与大有，希望大家从此都有一个好的开局，不仅“同人”，而且“大有”。

十五 谦

【开场白】

在过去的时间内，我们一直在强调要学会对自我的认知，因为太多的问题，太多的矛盾，太多的纠结以及太多的“控”，都是因为对自我的认知不足造成的。对自己足够了解，才能懂得自己的开心、欢喜与痛苦，同时也理解别人的开心、欢喜与痛苦。由此增加怜悯心，增加对万物的同情心，也明白活出自我的意义，知道自己需要的是能够独立的生活，尤其是心灵自由与独立，才能去关爱应该关爱的人，处理好各种各样的关系。

接下来，我们就讲《周易》第15卦——地山谦卦。

【正讲】

谦，亨，君子有终。

《彖》曰：谦，亨。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。

《象》曰：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

《序卦》中讲：“有大者不可以盈，故受之以谦。”意思是说：有大事业的人，不可以自满，所以接着就是谦卦。

“谦虚使人进步，骄傲使人落后。”这句话就是从这一卦得来的。“谦受益，满招损。”也是从这一卦得来的。另外，在过去的日子里，我们也经常听到一些易学家说：“在《周易》64卦中，唯一六爻皆吉的卦，就是谦卦。谦卦是64卦中最好的卦。”其实这种说法不准确，六爻不凶的

卦也不仅仅是谦卦，过去对谦卦的学习与了解都有很多的偏差和不足，包括后来的大儒们对谦卦的解读也不是很全面，他们只是用“谦逊”来理解谦卦的内涵。今天我们就对谦卦进行启示性与纠正性的讲解。

“谦”的小篆是这样写的：，在《说文解字》里的解释是：敬也。表示谦逊、恭敬有礼。在《帛书》里解释为：欠也。“谦”的本义是一手执两禾，引申为同时进行几件事或占有几样东西，再后来就演化为即使自认为丰足了，也要在别人面前说自己还不足，还不足以强大，不足以富有，水平还很低，还需要努力进取，多做多干。已经拥有很多人，却总想着自己还差点什么；而一无所有的人，也要想想自己哪些是富余的，这就是谦之道。谦本身就符合天道，天地之道是损益而补不足，最终达到平衡。大海就是大海，高山就是高山，过了N年之后，地球沧海桑田，只不过，现在的高山，也许就是N年前的海底。虽然看到山上不再有树或者水中不再有鱼，但那山还在，沟还在，地势没有多大变化。但我们不能仅以我们在世的眼光来看待短期的自然风貌的变化。从长远来看，纵观地球的变化，山不会永远在地的上面，总有一天会在下面的，一切都是变化的，高低也是暂时的，所以才会有地山谦卦。用这样长远的地球观来看待事物的变化，就会明白我们确实没有值得骄傲的地方，没有很“足”的资本，这就牵涉到一个谦逊之道。比谦逊更进一步就是谨慎、谦敬。

谦卦的核心是仁德。谦逊只是谦卦的初级含义，只是仁德的初级阶段。关于谦虚，人们基本上都有一个共同的标准：谦让、礼让、谦卑、尊重别人，它的反义词是骄傲。

接下来，我们从象上来分析，上卦为坤（䷁）为地，下卦为艮（䷳）为山，山明明就在地的上面，山各有脉，脉各有根，根结在地，但大山为了表示对地的尊重，宁愿把自己的地位放在地之下，以表示自己的谦逊之德，这是最简单的分析。人要谦虚，要把自己放低。

从卦象分析，下卦为艮（䷳）为少男，下互卦为坎（䷜）为中男，上互卦为震（䷲）为长男，一个少男，变成一个中男，再变成一个长男，走出内卦，走到外卦，走出去闯天下，创立自己的天地，每一步都要遵循谦逊、谨慎之道，然后才能逐渐长大成人，建功立业，这才是谦卦的真正核心。六二爻与六五爻皆为柔爻得中位，具仁德之用。如果按照传统儒家对谦逊的理解：谦就是盲目的、不讲原则的用谦卑的态度表示自己对对方的尊重，这就远远偏离了上古智者对谦卦的定义。如果仅仅是

讲谦逊、谦卑，那为什么在五爻与六爻中会出现出师征战呢？六五爻是“利用侵伐”，上六爻是“利用行师，征邑国。”“侵伐”、“行师”，这难道是谦逊之道吗？肯定不是。所以谦卦并不是一味的让你保持忍让与谦卑，而是该出手时就要毫不犹豫地出手，该出征时就要果断出征。

《卦辞》讲“谦，亨，君子有终。”非常简单，就是一个亨通、通达之道。当然，有些版本把这个“亨”解释为大的祭祀。古代大的祭祀无非是春祭、冬祭，还有年祭，另外就是改朝换代时要祭天，总之都是期望有一个好的开始与好的结果。但后面接着讲“君子有终”，在《卦辞》中直接讲“君子”，这是不多见的，这就说明谦卦只讲君子不讲小人，小人是没有谦道可讲的。谦卦从仁德之用，一直到谦逊以及谨慎，完全是讲君子而不是小人的。“君子有终”是一个补充断语，有两个层面的含义：首先，君子做事应该有始有终，这才符合谦卦之仁德之道；另外，“终”者，成也。君子要有所成就，这个成就或是立德或是立业。君子做事不仅仅要有始有终，而且还要有所成就。

孔子等圣人很伟大，他们在《彖辞》里讲得很详细，光解释《卦辞》里的“亨”就把“天道”、“地道”、“鬼神”、“人道”全讲了。正因为《周易》中出现了完整的“鬼神”两个字，有些学者就把《周易》定为封建迷信。所谓“鬼”者，归也；“神”者，申也；其实“鬼神”就是阴阳变化之象也，只不过，把“鬼”作为阴变，把“神”作为阳变，都是指自然界中存在的很多微妙的变化。你的学识，你的感受，你的眼睛所看不到的和你的耳朵所听不到的变化，就属于“鬼神”之变，并非现在人们所理解的鬼与神，上古智者压根没有任何迷信的概念。

《彖辞》讲：“谦亨。天道下济而光明”，这个很容易理解，正因为天符合谦逊之道，它很高，但它不觉得自己高高在上，所以光明下济使大地万物也光明，太阳照耀地球已经 50 多亿年了，也从来没有说过一句怨言。“地道卑而上行”，地下面，虽然地位很卑微，一直处于被动接受的状态，也不觉得自己卑微，能够使地气上升与天道进行呼应。其实这两句话就说明，天道与地道互为转化，谦逊是虽在低位而不觉得自卑，虽居高位也不觉得骄傲，这才是谦的核心，并不是后来的儒家与理学家认为的要一味地谦卑与忍让。“天道亏盈而益谦”，“盈”是“谦”的反义词，“盈”与“谦”相互转化，天让自己“亏”一些去“益”地，就像下雨一样，可以滋润万物，使天地万物更加和谐与平衡。高山不会因为自己是高山就自以为是，而低洼也不会因为自己低而盲目谦卑，“亏

盈”与“益谦”，也可以是“亏谦”而“益盈”，天道的变化是阳刚的，阳刚的变化是“亏”和“益”，都是为了更加平衡与和谐。“地道变盈而流谦”，地道的变化是阴柔的，是“变”与“流”。地震了，变化很大，河道改流，都是有形的，不像天道的变化那么虚无飘渺。“鬼神害盈而福谦”，就是看不到与听不到的阴阳变化，所以也用形而上的“害”与“福”来表示变化。“人道恶盈而好谦。”人世间就是这样的，用“好”与“恶”来表示其变化。这几句话描述的其实就是“盈”与“谦”的转化。如果你能保持正确的“谦”的态度，了解“谦”、尊重“谦”，不以居高位而高傲，就算贵如君王，也能温恭克己；就算自己是厕所清洁工，也一样温恭克己。明白了谦的核心，遵循谦道而行，那么天、地、人、鬼、神都会保佑你。如果一味地放低自己来表示谦虚，那就不是“谦”，而是“卑”。“谦”是自尊的，人格独立的，而“卑”是没有人格的。很多人都把“谦”与“卑”混为一谈。其实《彖辞》已经讲得非常清楚：“谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。”“光”同“广”，是广大的意思，其实说到这，大家已经很明白谦卦的核心意义是什么了，就是谦逊、谨慎、仁德。说白了，谦卦的核心就是让你尊重自然之变化，低，莫过于地；高，莫过于天。上到山上就在山上，下到河里就在河里。你的高并不是因为你高，是因为你在山上，你的低也不是因为你低，是因为你在河谷里。并不是皇帝很高贵，只是因为他的位置让他至高无上；作为一般的平民百姓，也不是自己很低贱，而是因为地位很低。六二与六五为两柔爻居中位，不以高为尊，不以低为卑，并不是以不足为谦，而是以有余用谦，有可为之才而不敢用，不得不为而后为才是谦道之“君子有终”。

《大象辞》讲：“地中有山，谦。”很容易让我们联想到雁荡山，地中有山，山顶有湖。注意，这里用的是“地中”而非“地下”。“地中有山”这让我们更容易理解后面那句话：“君子以裒多益寡，称物平施。”其实，“裒多益寡”只是“亏”、“益”、“变”、“流”、“害”、“福”、“恶”、“好”的另外一种说法。“裒”者，减少也。“益”者，增加也。取多补少、取长补短。“称物平施”，把东西称好，是为了公平地分配。天道与地道之根本就是为了自然平衡与和谐，久旱必有雨。《大象辞》所表达的内容与《彖辞》里的含义是一样的，只不过比《彖辞》表达得更加简洁与纯粹。大家应该熟记《大象辞》的这句话：“君子以裒多益寡，称物平施。”这说明要有一颗公平心，这个公平心从历史观，甚至从地球

观来讲，最终都是平衡的。但我们很难在短期内做到这一点，我们能用“裒多益寡，称物平施。”的心来处理生活中遇到的各种各样的问题，就已经具备谦之仁德了。

从《卦辞》、《彖辞》、《大象辞》来看，哪有卑之道与让之理呢？没有。根本就不是有些易学家说的那样要一味地谦虚放低自己。有些人将老子在《道德经》里面讲的无为而治，忍让等等与谦卦联系在一起，更是曲解了谦卦的核心意义。即使不看《爻辞》，单从《卦辞》来看，与我们平常所理解的关于“谦”的价值标准也是有区别的，按照自然而活着，活出真我，或者真你、真他，这才是谦的真正内涵。谦的核心在于让你能够做到“裒多益寡，称物平施。”让你知道天道能够下济，地道能够上行。刚才讲的“不自足”就是这样的，不会因为自己“有”就认为自己“很有”，要看到自己的不足；也不会因为自己“没有”就认为自己真的“一无所有”，要看到自己的长处。在人之上要看得起人，在人之下要看得起自己。明白这些道理，就能明白为什么谦卦的六个爻的断语不是吉就是有利，并不是外面的易学家说的六爻全吉。差之毫厘，谬以千里，稍微讲偏一点点，都会被后人们越读越偏颇，到最后就完全不像样了。在传统文化面前，一定要肃然起敬、端正态度、认真学习。《周易》64卦，就是中国的古代智者对自然的认知所得出的结论，最接近天地之道。我们只能通过上古智者留下的学说来洞开智慧之窗，来观察自然之变化，尝试在这样的天道与地道中过好有限的几十年而已。在《周易》上附加任何神秘的东西都是虚无的。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

《象》曰：谦谦君子，卑以自牧也。

我们讲过，每一卦的初爻的定位是非常难的，能够理解每一卦的初爻，就很容易理解其它爻，因为初爻要用最恰当的语言来描述一个卦的象以及核心意义，这一点真的很需要智慧。谦卦的初六爻也是这样的。初六爻，阴爻得阳位，是不得位，与六四爻也没有形成阴阳正应的关系。初六爻在下卦艮卦里，艮为止，当止则止。《爻辞》讲：“谦谦君子”，感觉是很现代的话，仍然是讲“君子”之道，从《卦辞》、《大象辞》以及初六爻的定位，可见谦卦对君子之用的重要性。谦卦的下卦为艮（䷳）为山，下互卦为坎（䷜）为河水，上互卦为震（䷲）为动荡，上卦为坤（䷁）为平顺之地。初六爻，柔爻得了阳刚之位，虚怀若谷，就是一个

“谦谦君子”之象，所以“用涉大川，吉。”为什么不是“利涉大川”而是“用涉大川”呢？在整个《周易》64卦中，有十二处出现了“利涉大川”，其中在《爻辞》中出现的有四处。在《爻辞》中出现“用涉大川”的只有这一个。古代涉大川的形式有很多，去祭祀、远行、狩猎、迁徙，去边疆，等等，都是涉大川。“谦谦君子，用涉大川，吉。”讲得非常清楚，是特指“谦谦君子”只有在“涉大川”的时候才是吉的，而在其它方面如果还“谦谦”，就未必吉。初六爻在阴爻得阳位的格局里面，下卦为艮为山，下互卦为坎为险，上互卦为震动，到处都动荡不安，因而要谦谦行事才会吉。下卦为艮为少男，下互卦为坎为中男，上互卦为震为长男，刚好是三个君子，面前就是坎水，跨过去就是坤顺，就会吉。一定要知道这里面很微妙的关系与变化，如果在预测的时候碰到这一爻变，你就要明白，如果是出行或开始行动，肯定是吉的。只不过，初六爻现在还身单力薄、地位卑微，但心怀天下，就什么也不怕。

《小象辞》讲：“谦谦君子，卑以自牧也。”“卑”在《说文解字》里的解释是：贱也，执事也。我们原来讲过“牧”，在《尔雅》中有解释：郊外为牧，牧外为野。放牧都在郊外，放牧者不让任何牲口丢掉，让它们都吃饱喝足，不会热到也不会冻到，这就是牧者的关爱。作为一个谦谦君子，虽然地位卑微，但他有这样的心，虽然已经离开了家走出了城到了郊外与牧野，但他能够“自牧”，能够自我管理好自己，能够管好自己的心，所以才能“用涉大川”。《周易》的语言非常精炼，少一个字则少，多一个字则多，我们的上古智者给出非常精确的描述，让你明白谦谦君子刚刚出行，在地位卑微的时候，是什么样的心境，具有什么样的远志，又知道如何努力才能最终达到目标。君子行天下，心中格局大就是这样。

六二：鸣谦，贞吉。

《象》曰：鸣谦，贞吉，中心得也。

六二爻，阴爻得阴位，得位得正，而且得中位。其实我们平时讲的中庸或者中观思想，就是二、五爻的核心。“鸣谦，贞吉。”象数派与易理派的理解各有不同，在这里，我们概括地总结一下：“鸣”者，明也；就是心中明白和明确谦的核心意义。从卦象上看，下卦为艮为山，下互卦为坎为水，水中有山的倒影，非常清澈透明，这不就是智慧吗？这不就是自然之象吗？山倒映在水中，明明白白的自然之象。

《小象辞》讲：“鸣谦贞吉，中心得也。”六二爻心中非常有数，真理在他的心中犹如倒映在水中的山一样清澈。六二爻虽然地位也很低，但不自卑，懂得谦之大道，能以谦德做事，这才符合他得中正之位的德行。如果一个人地位很低，而又盲目地谦逊，不懂得如何自主，跟孙子一样，那就叫自卑，那怎么会是君子呢？那已经离小人不远了。“中心得也”，就是说他心中很清楚如何用正确的谦道做事。“鸣谦”也形象地指出了六二爻的谦德是至诚积于心中而发出的真诚的声音，是心中所愿，并非勉强为之。

九三：劳谦君子，有终吉。

《象》曰：劳谦君子，万民服也。

九三爻也很简单，“劳谦君子，有终吉。”在《连山易》中有一句话：“战乎乾，劳乎坎。”在《周易》64卦中，只有一个“劳”字。“劳”的金文这样写的：𠂔，小篆是这样写的：𠂔，在《说文解字》里的解释是：剧也。三爻刚好是下互卦坎卦的核心。为什么“劳乎坎”呢？因为水与人类的关系非常密切，水利是农业的命脉，坎为水，也代表冬天，古代就知道治水，大战之后，冬天兴建水利。“有终吉”，有所收获，是吉祥的。为什么呢？九三爻是谦卦唯一的阳爻，是阳爻得阳位，而且也与上六爻形成了阴阳正应的关系，同时也处于下互卦坎卦中，坎为中男，由少男变成了中男，更有力量了。九三爻以阳刚之德居于下卦，为众阴爻的统领，上六爻与之正应，获得了上六爻的信任，有功劳又秉持谦德，所以是“劳谦”。

《小象辞》讲：“劳谦君子，万民服也。”孔子也是由卦象得来这句话的。为什么“万民服”呢？九三爻是阳爻，其余的都是阴爻，阳为君，阴为民。所有的力量都团结在以阳爻为核心的领导下。“万民服”是因为他有这样的凝聚力，本身得位得正，又与上六爻正应。这是以象来解读这一爻的，由此也可以看出，孔子有时候也“玩”象，他对卦象有很深的研究。也正因为三爻得阳位，又处于内外卦之际，所以才会辛劳。能“劳谦”的君子，万民自然尊服之。

六四：无不利，撝谦。

《象》曰：无不利，撝谦，不违则也。

“无不利，撝谦。”“无不利”有两个层面的意思：第一，是没有什

么不利的；第二，是无所不利。六四爻是阴爻得阴位，得位得正，已经从内卦跨到了外卦，到了另外一个格局了，他位于上互卦震卦之中，已经从中男变成了长男，已经不再讲“吉”，开始讲“利”了。这个“撝”就是“挥”，是发挥的意思。在“无不利”的条件下要发挥谦道，而不是发挥谦道就会“无不利”，这一点一定要明确！要不然怎么会是“无不利，撝谦”而不是“撝谦，无不利”呢？“撝”在这里有布施之象，上有六五爻之谦君，下有九三爻的“劳谦”，六四爻得位，自然勤奋努力，行布谦德。另外，上卦为坤卦，坤为国，上到国家这样的层面了，在“无不利”的情况下，也一定要发挥谦道。不要在很平顺的时候就不发挥谦道，在很顺的时候更要发挥谦道。有些人是跨过痛苦就忘记谦道，觉得自己高高在上，很牛，任何人都不放在眼里，趾高气昂的，这个时候最容易出事，所以，在一帆风顺的时候更需要加倍谨慎。为什么是“撝谦”呢？要主动发挥谦道。在“无不利”的环境里更要谨慎，不要以高为高，不要以顺为顺，不要以利为利，况且，上互卦为震为动，局面也充满了变数、不稳定，如果不把谦道发挥得淋漓尽致，反而更容易出事。

孔子在《小象辞》里把这一爻点得太准了！“无不利，撝谦，不违则也。”这个“则”就是天地之则，要忠于心中的法则，才能得其时宜。六四爻跨入另外一个格局，不谈吉，开始讲利了，人在利益的漩涡里，稍不留神就会出事。你看有哪些人不是栽在“利”上面呢？权力和利益的斗争，没说权与吉的斗争。有权在握是无不利的，所以是权利，不是权吉。在无不利的情况下，更要发挥谦道。孔子的点评极其准确！没有任何偏差。

六五：不富以其邻。利用侵伐，无不利。

《象》曰：利用侵伐，征不服也。

这一爻的“无不利”放在后面，与六四爻是不同的。六五爻阴爻得阳位，是不得位。“邻”指邻国，当然也可以讲成邻居、邻公司。“不富以其邻。”富乃众人所好，唯财能聚人，而六五爻能执谦顺之德，乃众望所归，并不只是富有才能凝聚“邻”众，不富也同样能得人之亲，得天下人之心。六五爻是君位，具有温恭克己之心，作为仁君，能容天下之贤臣，是谦谦君子之核心，既然是仁君，为何又讲“利用侵伐，无不利”呢？这个“侵”字的甲骨文这样写：𠂔，就是一个人手里拿着扫帚，像扫地一样逐渐侵占。“伐”的甲骨文这样写：𠂔，金文这样写：𠂔，左边

一个“人”，右边一个“戈”，以戈敲打人。如果国之不富，邻国经常来侵扰，在这样的情况下，作为一个仁君能够重用贤臣，万众一心抵挡外来侵略，征服邻国，赶走侵扰，使天下安宁才能福及万民。关键的时候还是要以国为本，真正的仁德，并不是一味地忍让，一味地割让土地与国家财富。在谦道里，要保护自己的核心利益，绝不是一味地忍让！“利用侵伐，无不利。”能持谦顺、威武相济，是没有什么不利的。可以结合当时的历史背景来看，纣王到处掠夺周围的国家，周文王以谦卑之心以臣侍纣，即使到他后来三分天下而得其二，周围的邻国都在伐纣的时候，他也以礼侍纣，最后看到纣王真的是万劫不复了，他才揭竿而起，马上侵伐纣。不是这样的吗？难道你能说周文王不谦卑吗？那是正义之师，绝不能一忍再忍，这才是谦道。当年周公为了保持周朝的统治，他能冒天下之大不韪，垂帘听政辅佐周成王，这难道不也是一种谦道吗？更不用说周公吐哺来礼贤天下。这些故事都是谦道的核心印证，所以，那段时间才是真正的礼仪之邦。作为一个仁君，并不是一味地忍让，忍无可忍，无需再忍。你能说周文王最后灭纣的时候是不仁不义吗？天要灭之，你要助其灭之，这才符合天道，这也是谦道。

《小象辞》讲：“利用侵伐，征不服也。”去征伐那些不顺服者，并一举拿下，这才符合谦道。《孙子兵法》里也讲过：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”这才是谦。

上六：鸣谦。利用行师，征邑国。

《象》曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

“征邑国”，很明显，上卦为坤为国，上六爻为国之边缘，谦逊之极，故“利用行师”。这里的“鸣谦”与六二爻的“鸣谦”含义不同，上六爻已经到了阴之极，得位，也与九三爻正应，意味着谦虚的名声已经远扬，赢得了四方的共鸣与爱戴。

《小象辞》说：“鸣谦，志未得也。”就是始终没有达到他的理想状态。上六爻居于谦卦之终位，必须刚柔相济，处终极之位仍发出声音以鸣谦德。“可用行师，征邑国也。”行的是正义之师，师出有名。用谦德也不能够解决问题的时候，就必须举兵讨伐叛贼乱党，而且是有利的。与“侵伐”不同，上六爻不在上互卦震卦里，是完全属于上卦坤卦之国。

所以在谦卦的六五爻与上六爻这样很有血腥味的《爻辞》里面，在这样的状况下，还能像传统儒家说的那样一味地保持谦卑、谦逊与谦虚

吗？那是不可能的！必要之时，行威武之师，必夺天下！所以在“利”的环境里与“吉”的环境里对谦卦的发挥是完全不同的，不要有偏差。

【小结】

学习了谦卦，你就知道谦卦并不是六爻皆吉的卦。并不是保持谦卑或对别人尊重就能解决一切问题，并不是这样做，天地就保佑你。天、地、人、鬼、神只会保佑能够尊重天地之道，能够按天地之道行事，能够真正保持谦道并活出自我的人。“谦，君子有终”，这是核心。从初六爻到上六爻都是讲如何做才是真正的谦道，才会“君子有终”，如果不这样做，就不会“有终”。谦卦能够让你真正自信地站起来，了解你自己，知道天高地厚，明白应该怎么做，才是谦德。上古智者的智慧是开放的，与天地是共通的，每个人都自信地活着，佛性的形成与这种智慧有紧密的联系。因为不同需求，不同的派别、团体的理解把谦卦的真正智慧给掩盖了，甚至扭曲了，才让大家误以为谦卦是六爻皆吉，误以为行为处事要一味地放低自己，一味谦卑才会吉。这就是谦卦，希望大家从此以后，能够真正明白谦逊、谨慎、仁德之礼，明白谦的核心意义，让你在不同的状态下，能够真正自信地活着，活出真正的自我。

十六 豫

【开场白】

《阿凡达》是一部很不错的电影。故事刚开始阿凡达人拖着个尾巴，样子很怪异，特具攻击性，让人心生恐惧。但随着故事的推进，你会觉得纳威人的美是如此撼动心灵，你会完全忽略他的外形，反倒自惭于人类的狂妄与贪婪。当看到那棵纳威人的生命大树倒下的时候，我流泪了。人类由于自己的欲望，去到外星球拆迁纳威人的家园。纳威人的智慧已经远远超过了地球人，他们真正拥有了与天地自然沟通的能力，通过辫子这个有线接口与天地万物对话，实现了真正的万物心灵沟通，这才是真正高层次的智慧。电影里面的军队，代表了我们所谓的人类，我们通常只相信能看到的、听到的东西、或者所拥有的东西，贪得无厌的欲望无限膨胀，结果把地球给毁灭了。当然电影是通俗文化，目的是让大家娱乐，没有深奥到看不懂的程度。《阿凡达》之所以能够形成席卷全球的观看浪潮，吸引那么多人涌入电影院，是因为它已经跨越了不同人种、不同文化，触动了人类的心灵，真正实现了灵魂的互通。不用懂英语、根本不用看字幕，完全能懂得纳威人。虽然《阿凡达》里的纳威人有2-3米高，与地球人的外形差异较大，但天地之道是相通的。我们只有通过智慧的积累在社会生存，实现一个可能的接口，人类现在唯一的接口是血缘关系，我们的祖辈、父母、孩子、孙子，除了血脉这个接口之外，我们与世间都是断绝的。很有幸，《周易》给我们提供了与天地间沟通的可能，只不过阿凡达的接口是有线的，而《周易》这一接口是无线的。我们用蓍草或铜钱这些工具，通过预测方法，通过《周易》来解读天地自然之道和做人做事之理，《周易》开启了与天地沟通的无限可能。我们

现在还不能完全理解，是因为智慧所不及。眼下，暂且不探讨预测方法的合理性，只专注于解读《周易》之经传的具体内容。

现在我们开讲《周易》第16卦——雷地豫卦。

【正讲】

豫，利建侯行师。

《彖》曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫；豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎！天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

《象》曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

《序卦》中讲：“有大而能谦必豫，故受之以豫。”意思是说：有大事业而且谦逊的人，必然安乐，所以接着是豫卦。

雷地豫是六合卦之一，64卦中只有八个六合卦，这是我们学习的第三个。

关于《周易》的研习流派，自孔子著述《易传》以来，在司马迁的《史记》，班固的《汉书》以及范曄的《后汉书》中，就有记载，战国后期，一些系统阐释《周易》的文字就陆续被收集起来，并汇入了《左传》，到汉代，经学兴起，之后历时2000多年，易学的演习流派也发展了很多，但总的来说，可以归为两派六宗，两派就是象数派及义理学派。六宗是指：属于象数派的占卜宗、灾祥宗、讖纬宗，还有属于义理学派的老庄宗、儒理宗、史事宗。我们讲解《周易》以卦象为本，重谈义理，正本清源挖掘《周易》在社会生活中存在的价值及作用。

“豫”字左边是象牙，右边是象。有这么大的象牙，肯定是大象。“豫”在《说文解字》里的解释是：象之大也。小象的牙还没有长出来，所以豫卦就是个大象。据说在上古的时候，河南就是大象出没的地方，所以河南就简称豫。大象行动迟缓、体态安详，很少看到它像猫狗一样乱跳，样子非常祥和，所以从这个意义上讲，豫含有愉悦、安乐、舒服的意思。大象具有预知功能，在过河的时候，用鼻子探探水，就知道河水的深浅，非常谨慎；大象感到快要死的时候，会先找好葬身的地方；换了牙，也会找地方埋起来，所以，豫不仅仅代表愉悦，还有事先预知的含义。目前在动物中，只有大象的大脑比人重，当然分配到单位体重上，是比人低的，大象的智商相当于六岁小孩的智商。

从字的来源讲，人们认为思考、忧虑是来自头部，“头”在《说文解字》里的解释是：首也；从页，豆声。“页”在《说文解字》里的解释是：头也。“豫”通“预”，是豫虑的意思，是对未来的一种不确定的事先考虑，这种感觉来自于大脑。通常是这样来区分这两个字的：这个“豫”更倾向于安乐、喜悦；这个“预”更倾向于预测、预知。但在这一卦中，不仅仅是安乐、舒服，还有豫虑的意思。义理学派的儒理宗将豫卦纯粹理解为安乐和喜悦，这完全是以儒解易的结果，是有些偏颇的。豫卦绝不是单纯讲安乐、喜悦的，绝不仅仅是在大有卦之后有谦卦，谦卦之后有快乐，更不是盲目快乐。如果只是这样，豫卦的《卦辞》就不是：“利建侯行师。”建侯、行师都是大事。《孙子兵法》开篇的第一句话就讲：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”我们讲过的师卦的上六爻：“大君有命，开国承家，小人勿用。”“开国承家”、“建侯行师”这样的大事，单凭喜悦和快乐怎么可以呢？师卦讲“小人勿用”，孙子讲“不可不察也”，都是一种警示与豫虑，因此才讲凡大事豫则立、不豫则废。小事还用豫吗？“建侯行师”这样的大事才要豫，诸如立国、建侯、行军打仗之事，单靠满足、喜悦、快乐，怎么能够有利呢？豫卦其实是讲战略、谋略的，如果没有高明的谋略，怎么能够建侯行师呢？整个豫卦是以谋略、豫虑、深谋远虑为主，不仅仅是豫则立、不豫则废的道理。儒家却解读为安逸快乐、自鸣得意。

《卦辞》讲：“利建侯行师。”意思是：利于建立公侯的基业，有利于用兵打仗。古代的行师是指举众抗击外来入侵者，以行正义之师，征伐小国。也就是说，建侯行师必须要深谋远虑，只有如此才有利。

看看豫卦的卦象，上卦为震为雷为动，下卦为坤为地为顺，坤为国，震为侯，利于建侯；坤为业，震为行，利于行师，强调了“顺以动”，建侯行师有功有利，不动不威，不顺不动。《彖辞》讲“豫，刚应而志行，顺以动，豫；豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎！天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。”“顺以动”是豫卦的核心。《周易》的经文本来没有《彖辞》的内容，只有《卦辞》和《爻辞》，孔子写的《彖辞》就抓住了“顺以动”这个核心。“顺以动”就是豫卦的卦德，这与我们曾经讲过的：“应乎天而时行”和“顺天应人”是一脉相承的。要顺天时才动，原来我们讲过多次，在三月份非常合适的时间植完树，然后需要需卦的主动等待它成长，不需要爱心泛滥天天去浇水。据科学家说地球运转了50多亿年，一直没有停止过，天地循着不变的规律永远这样运

转着，就这样月圆月缺、日升日落，春夏秋冬循环往复，天地万物如此，更何况是“建侯行师”呢？就算夏天所有人都用空调，难道就能把夏天变为冬季吗？同样，也不会因为所有人都穿棉袄，就把冬天变为夏天。天地顺应而运行，日升月恒从来没有出现过错，不会有偏差，所以《彖辞》说“四时不忒”。“忒”在《说文解字》里的意思是：更也。就是变化；在《广雅》中解释为：差也。其实“更”和“差”都是变化。“圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！”圣人顺应四时而行动，制定法律，能够惩恶扬善，恶的得到惩罚，好的得到赞扬，刑罚能够像四时这样清明、合理，民众怎么会不服呢？所以叫“豫之时义大矣哉”，就是说：豫卦所显示的时间意义太伟大了！这里有个“时义”，未来还会看到“时用大矣哉”、“时大矣哉”，《周易》中《彖辞》有“大矣哉”的共有十二处。“时义”可以理解为时间的意义，顺天地之时而动的意义。其实，周文王、周公、孔子等都是懂天地之道的大德之人，但是他们也有不得时，怀才不遇，过得不愉快的时候，有德而不得其时，可见“时义”的重要。

豫卦，上为雷，下为地，当出现雷电的时候会有什么感觉？不少大人和小孩子会害怕。这个雷有预知、警示作用，雷以声警示人，电以光示人。如果在田里干活，或在高空作业等，打雷时就要躲起来，所以说卦象中仍然有豫虑之意。上卦震为雷，下卦坤为顺，上动而下顺，坤为国，震为侯，所以“利建侯”；坤为业，震为行，所以利“行师”。我们立于天地间来谈豫卦的卦象，这样才更理解建侯行师，兴邦动众时，豫虑的重要性。

《大象辞》讲：“雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”这个“奋”字的金文这样写：，中间一只鸟，展着翅膀在飞，下面是田，鸟飞得很高，看到下面一块块田地。“奋”在《说文解字》里的意思是：翬也。“翬”的意思是展翅飞翔。“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”雷，只要得时就会奋出地上，阳气升发震动有声，足以鼓动天地万物，通达和畅，豫之象也。“作乐”，创作礼乐，以礼乐治国，正是孔子一生所追求的。“殷”的甲骨文这样写：，金文这样写：，左边像一个跳舞的人，是舞之形，右边是舞之器。“殷”在《说文解字》里的解释是：作乐之盛称殷。就是非常盛大的作乐场面。作乐的时候，肯定是唱歌跳舞。“荐”就是荐席也。在古代筵席就是席地而坐，不像现在坐在八仙桌旁，有一句话叫凡亲地者谓之筵，加于筵者谓

之席，所谓席地就是把席子铺到地上，让人坐在上面饮食，人是主体，这样才能成为筵席。“殷荐之上帝”的“帝”的甲骨文这样写：𡗗，金文这样写：𡗗，是一个象形文字，像一朵花，上面是子房，中间是花萼，下面是雌雄的花蕊，就是花蒂的意思。花是植物的生殖器官，用这个象来表示自然的繁衍生息，上帝造人、造物。“帝”在《说文解字》的意思是：谛也；王天下之号也。就是统治天地之人，天之子、皇帝、王子等等。《大象辞》这句话的意思就是：先王从雷地豫的大象中得到启示，以震动创造音乐，以坤顺崇尚道德，用盛大的仪式来进献上帝，将自己祖先的灵位放在一起共同祭祀，以使万民和乐。

“考”，是死去的父亲，“祖考”就是祖先。可以想象他们把祖先的牌位供奉起来，然后在下面唱歌跳舞等等，希望通过这样的仪式达到与神灵沟通的可能。做这些宗教仪式，无非是在天旱时祭神下雨，或者祈求上天保佑有病的族长恢复健康等等，用这种朴素、原始的形式建立与天地的沟通之道。像雷出于地，是一种预示。

豫卦的下互卦是艮卦，艮为少男，为山、为止、为不动，阴之极像山一样；上互卦是坎卦，坎为中男，为忧郁、疑虑、代表水、心病；再往上就是上卦震卦，震为长男。这个象不就是兄弟三个吗？建侯行师都是靠男的，下卦为坤为母，是在后方家里。所以《卦辞》讲：“利建侯行师”。九四爻毫无疑问是豫卦的卦主，是核心。因为上面震卦是老大，长子才能奉天子之命行师打仗，师出有名才有建侯行师之可能。通观豫卦，紧紧地抓住了“顺以动”这一核心。如何利于“建侯行师”才是豫卦的重点。

初六：鸣豫，凶。

《象》曰：初六鸣豫，志穷凶也。

按照儒家的解释，“鸣豫”就是自鸣得意，在快乐之初，就过于开心，发出声音，不计后果，结果是凶的。“鸣豫”是有依据的，初六爻是阴爻得阳位，是不得位，与九四爻正应，虽然九四爻是阳爻得阴位也是不得位，但九四爻是豫卦唯一的刚爻，初六爻与之相应，是唯一的阴阳正应。正因为初六爻与豫主正应，所以初六爻有自鸣得意之象。但从豫虑、从谋略的角度来讲，想成一件大事，在做事之初，就自我感觉良好，放松警惕，凡事成于密而败于疏，如初六之“鸣豫”，怎么能不“凶”呢？虽然有关键的豫主照应，谋略之初也不能到处去自“鸣”，一开始就

把自己的谋略讲出去，这样很容易招致风险，最终导致失败。

《小象辞》讲：“初六鸣豫，志穷凶也。”就是初六爻因与九四正应，刚开始就喜不自胜，时运刚来就志满穷尽，当然有凶险了。为什么在谦卦中的“鸣谦”不凶，而豫卦中的“鸣豫”就凶呢？地山谦卦的六二爻是“鸣谦，贞吉”。而这里的“鸣豫”，毫无疑问地给了一个非常准确的结论：“凶”！一个非常谦逊、谦卑、符合大义的人，自然能够誉满天下，就算不“自鸣”，别人也会因他的谦而与他在一起，他有“鸣谦”的条件，又与谦卦的卦主九三爻承邻，所以“鸣谦”是吉的。但对于“建侯行师”，就凭与豫卦的卦主也就是九四爻正应，就心满意足沾沾自喜，可知其凶，所以即使是同样的“鸣”，但在不同的卦局里，有其不同的结果。生活中也是一样，同样一句话，由不同的人来说，在不同场合说，和不同的对象说，结果就不一样，有凶有吉。所以行大事，豫则立，事先筹划很重要，绝对不可以八字还没一撇就到处“鸣”，就到处乱讲，把干什么和怎么干都讲完了，这样的“鸣豫”就会招致凶险。

六二：介于石，不终日，贞吉。

《象》曰：不终日，贞吉；以中正也。

“介于石，不终日，贞吉。”“介”的甲骨文这样写：，这是个象形字，中间一个人，穿着盔甲，就是人穿着盔甲之象。人各有介，就是每个人都有自己的盔甲。“介”在《说文解字》里的意思是：画也。可能大家不太理解为什么“介”是“画”？我们换一个角度来看，“介”通“界”，在田地中间画一条线就是界，你家的农田和别人家的田地之间用个石头作为界线，以此石为界，代表中正，这样就明白这个“画”的意思，就是画一条线。“不终日”，说到这个“日”字，古人对看相术有很多讲究。曾国藩的《冰鉴》可以说也是一本观人术。在古代，通过科举考试选拔人才，状元通常被皇帝招为驸马，这样的例子很多。因为是人才嘛，肯定就想笼于袖中，招在麾下。但有时候除了科举外，还有一种选拔人才的方式，就是看外貌，这个时候，选拔人才的方法就是依照长相外形，这当然需要阅人无数的世故老道的人来担任选官，他们评判的依据是什么呢？通常用八个字来定人：同、田、贯、日；气、甲、由、身。其中的“同、田、贯、日”这四个字特别规整。“同”字是不是很好看？“田”字是不是很端正？“贯”字上下一气，头大身子修长，很不错；“日”字上下均匀。如果一批人考的分数差不多，就有一批选官根据

他们的外形来挑选，体形均匀、相貌堂堂的，符合“同、田、贯、日”的就挑出来，按这个标准选出来的人，成才率非常高，这些人差不到哪里去。如果外形像“气、甲、由、身”这几个字的人，要么身材单薄，弓腰驼背，头大身子小，风摆杨柳，要么头小身子大，身子扭斜，走路胯扭着，这样的人大多不行。这是古代选人的一些标准。

“介于石，不终日，贞吉。”下互卦为艮为山，山为大石，六二爻刚好在下互卦艮里，所以六二爻刚好“介于石”。耿介如石，这个大石可以作为美石，就是玉石，六二爻得中正之位，以“介于石”来比喻其操守坚固，不可移动。豫卦六爻中，只有六二爻以中正居阴位，其它爻或洋洋自得或念念不舍或执迷不悟，皆失其正中之德，世间不知自守者，大多如此。这个“不终日”的解释有好几个版本，我比较认同的解释是：由于六二爻得中正之位，耿介如石，对上不媚，对下不渎，不需终日，很快能悟出吉凶，居中守正，自然吉祥。“贞吉”，“贞”是预测，就是预测这样的事情，肯定是很好的。这样的理解更接近卦象本身。在这样的谋略中，又在下卦之中位，能够“贞”，不为其他所动，耿介如石、中流砥柱，能在滔滔洪流中坚持不变，是因为他有气节、有追求、有目标，他要谋略大事，所以他严密而不为之所动，心里有数，心里很清楚要干啥，咬定青山不放松，任尔东西南北风！

《小象辞》说：“不终日，贞吉；以中正也。”是因为六二爻得中正之位，具中正之德，能及时辨别吉凶，坚持守正而得吉祥。学了这一爻，大家可能就会对“蒋介石，字中正”产生一些联想，多一些感悟。

六三：盱豫悔；迟有悔。

《象》曰：盱豫有悔，位不当也。

这个“盱”在《说文解字》里的意思是：张目也；很惊讶或者很专注的意思。在《尔雅》里解释为：忧也。雷声一大作，受到惊吓很担忧的样子。“悔”在《说文解字》里的解释是：恨也。这个“悔”的本义是自恨其过，就是很后悔自己做的事情。天下没有后悔药，为什么？看这个“悔”字，左边是“心”，右边是“每”，就是每天想都没有用。“盱豫悔”的“悔”的意思是：告诫。“迟有悔”的“有悔”是断词，也就是占语。这个“迟”，如果从禅宗来讲，就是当头棒喝，瞬间醒悟，是提醒你：“迟”，“有悔”！就是告诉你不要“迟”，明确告诉你“迟”的后果，迟了就有悔！有句话叫一早三光，一晚三慌。早上起得早，该做

的事情都做得好好的；起来晚了，慌里慌张的，什么也做不好。“迟有悔”的“迟”在这里还有另外的意义：不迟就无悔，就是提醒不能迟。当然，六三爻承九四爻豫主，豫主又接近君位，故六三爻觉得自己高人一等，对上献媚，对下看不起，趾高气昂的，不把别人放在眼里。这是由他的位置决定的。三爻多凶、五爻多功。只因为靠近豫主，就把别人的优势当成自己的优势，本来不是他的亲戚，硬说是他的亲戚。你可以想象“盱豫”，瞪着眼睛，对下面颐指气使，对上面唯唯诺诺的，小人而已。你也可以理解为六三爻阴占阳位，才弱志刚，终不得用。

《小象辞》讲“盱豫有悔，位不当也。”这里的“有悔”是有条件的，是“迟”了才“有悔”，其核心原因是六三柔爻居阳位，位不当所造成的。

九四：由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。

《象》曰：由豫大有得。志大行也。

“由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。”“由”就是由来、根本、原来的意思。九四爻是唯一的阳爻，是豫主，豫是由他而来的。为什么由他而来呢？看看这个卦象，所有的阴爻团结在九四爻的周围，就像古代男女盘的发髻一样，发髻中间有一根簪子，用簪子把头发挽起来，九四刚爻就相当于这根簪子，五个阴爻相当于头发，这就是“朋盍簪”。“盍”通“合”，如果你交朋友像把头发一样挽在发簪的周围，团结在你的周围，那就很好啊。古代人天天都要挽发髻，整个豫卦的卦象就是一个发髻，用身边熟悉的小事来比喻，既形象贴切，又能说明问题。我们能够做到像簪子把所有头发都挽起来一样去交朋友，去聚集人才，那真的也是豫主啊！在这样的情况下肯定会“大有得”，肯定有大的收获，“勿疑！”毫无疑问！最后没有给出吉凶的断词，吉凶非常明显当然就不用断辞。

《小象辞》讲：“由豫大有得。志大行也。”就是因为九四爻能够团结不同的人，明白虽然人不同，心也不同，但理是相通的，上行下顺，所以他的心志能够大行。

六五：贞疾，恒不死。

《象》曰：六五贞疾，乘刚也；恒不死，中未亡也。

“贞疾，恒不死。”六五爻阴爻居阳位，下面是刚强的九四爻，情势危急，六五爻刚好在上互卦坎卦里，坎为疾病，所以象危重的病人，好

在六五爻居中位，又居尊位，坚持守正，不致于灭亡。六五爻如果发生变动，上卦震卦（䷲）就变成兑卦（䷹），这样上互卦就会变成巽卦（䷸），兑卦为喜悦，原因就在于巽卦，巽卦为进退未果，好好坏坏，没有结果，所以是“恒不死”，很久都不会死，说明病情不严重，是慢性病。六五爻如此尊位为什么用疾病来表示呢？这就是《周易》讲谋略的高明之处，在这样的情况下，一切都防范了，唯独没有预防疾病，疾病的到来是防不胜防的，很多帝王将相行师打仗，就是因为疾病困扰而导致失败，比如成吉思汗死了之后，封锁消息，以稳定军心。像疾病这种防不胜防的事情，你一定要做好防范，做好应对措施，所以在这么重要的五爻之君位，用“疾，恒不死。”来说明这个道理。

《小象辞》讲：“六五贞疾，乘刚也。”乘刚就是阴爻在阳爻之上，乖异、不顺，所以有病。“恒不死，中未亡也。”“恒不死”的原因是六五在上卦的中位，具中庸之德，最终不会有问题，用“中未亡”来解释“恒不死”，用“乘刚”来解释“贞疾”，这是从卦象非常具体的解释，进一步强调了在“疾，恒不死”的状况下，必须谨慎，坚持中庸的原则，坚守纯正才能避免死亡。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

《象》曰：冥豫在上，何可长也？

上六爻阴爻得阴位，是豫卦的极位，豫之极的状态。“冥豫，成有渝，无咎。”这个“冥”字的甲骨文这样写：𠂔，表示模仿阳间宫室的地宫建筑，供帝王或大权者在长眠中延续阳间生活。“冥”在《说文解字》里的意思是：幽也。有些版本讲，冥是夜也，旦是昼也。在这里为什么用“冥”呢？只有在夜晚，苍穹在上，满天繁星，才会感到深远、深邃之意，用这样的方式去影射和隐喻谋略之深远。“冥豫”，就是深谋远虑。“成”是成功的意思；“渝”是改变，变化。“成有渝，无咎。”事情已到极位，及时作出改变，不会有什么大的咎害。这里可以引申一下，有个词叫“日以行之”，白天你要认真做好你要做的事情；晚上就是“暮以虑之”，如果能做到这样“终日乾乾、夕惕若厉”，随时而变，不会有什么大的问题，不会招致什么灾，是“无咎”的。

《小象辞》讲了：“冥豫在上，何可长也？”这完全是到了豫卦之最上位。“何可长也”，不会长久的，这是位置决定的，事物之终就是新事物的开始，凡事要深谋远虑，以防乐极生悲，过犹不及，也正契合《周

易》所倡导的“危者使平，易者使倾。”这一核心理念。

【小结】

学了这一卦之后，你就应该明白，在谋略之始，就应该严守秘密，不可自鸣得意；在行事之中呢？就应该按既定的方针去做，不要轻易改变，耿介如石，中正之节不能改变；更不要行动迟缓，然后才能够上下一心，团结一致去实现自己的理想；最后，要把一些意想不到的事情也要想到，深谋远虑。一看豫卦就非常明白，修身、齐家、治国、平天下，完全是靠谋略的，绝对不是单纯的追求和乐的。凡事豫则立、不豫则废，才明白“建侯行师”之道、之利，要不然你干什么都不利，这就是这一卦的深层含义。需要注意一点：人不同，心相通，所以才能够“朋盍簪”，才能够“志大行”，才能够“无咎”。因应时机及时改变策略，豫而无咎，这与很多版本讲法有所不同。我们要把大的谋略转化为小的策略，转化为具体的方法，用于我们的生活实践中，才能够真正地趋吉避凶，给我们带来真正的喜悦。

十七 随

【开场白】

上一节课，我们讲了雷地豫卦，豫卦的《大象辞》是：“雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”“豫”，左边是很长的“牙”拖到地上，右边是“象”，就是很大的象。大象体态臃懒，很安详，给人的感觉是很悠然自得和快乐。大象在过河的时候会用鼻子探探水的深浅，会找地方埋藏脱落的牙齿，还会在死前找好埋葬自己的地方，所以由卦象和“豫”字本身，可以了解豫有预估与提前预测、判断与准备的意思。我们的解读与其它的版本有些出入，很多的版本都把豫卦的主题定位为快乐、喜悦，但从豫卦的卦象来分析，不单单是安乐、喜悦，其实是有豫虑的含义，可见豫卦本身是讲谋略的，也就是对未来有一个预估和判断。如果对战势双方、战争的未来与结局没有充分的豫虑与预估，又怎么能够成功呢？正因为有充分的预估与豫虑及准备，事物才有明确的发展方向，最终才能成事，才会淡定地享受宁静与快乐。因此，快乐与豫虑是事物的两个方面，无法把它们绝对地分开，有充分地豫虑，才有快乐，而不是盲目地快乐。

接下来，我们讲《周易》第17卦——泽雷随卦，这是阐述怎样做好一个跟随者的卦。

【正讲】

随，元亨利贞，无咎。

《象》曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞，无咎，而天下随时，随时之义大矣哉！

《象》曰：泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。

《序卦》中讲：“豫必有随，故受之以随。”意思是说：能够使人安乐，必然都来追随，所以接着就是随卦。

用“随”字来组词可以组很多：跟随、随时、随便、随从、随意等等。好像有一首歌叫《爱相随》。几乎所有与“随”相关的词都是由泽雷随卦引申而来的。“大公无私”与“明哲保身”也出自于随卦。泽雷随，泽在上，雷在下，通常在农历八月秋高气爽之后，雷处于伏藏状态，不再打雷，过了惊蛰之后，才开始打雷，万物复苏。所以在《彖辞》中可以看到“天下随时”，天下万物无不随时，像这种能够响彻天下的雷都会随顺天时，该伏藏的时候就伏藏，到了应该出来的时间才出来活动，更何况我们人类呢？这是观泽雷随卦之卦象得出的道理。“刚来而下柔，动而说”是观卦象得出的直观的分析，下卦震为动，上卦兑为悦，一个人有所行动，是什么先动？按道理来说应该是心先动，心有所动才会指挥身体动，身体的动又是足先动。随心而动，身体才能主动地跟随，才能动而喜悦；如果是被迫跟随，不是随心的动，身心相背，那肯定不开心、不悦。对于跟随来讲，只有追随中正之道才会开心喜悦，要跟随正道，不正就不可能悦。刚才我说了《爱相随》，夫妻是爱相随，家庭肯定是爱相随，下卦为震（䷲）为长子，下互卦为艮（䷳）为少男，上互卦为巽（䷸）为长女，上卦兑（䷹）为少女。就像一家人。之所以会跟随，那是因为是在追随正道。为什么随卦的《卦辞》是：“元亨利贞”，而断语却只是“无咎”。在 64 卦中，具备“元亨利贞”四德的只有七个卦，有乾卦、坤卦、屯卦、随卦、临卦、无妄卦、革卦。坤卦和其它几卦，都有附加条件，只有乾卦和随卦没有，从格局上说，随卦的“元亨利贞”远比不上乾卦的“元亨利贞”。随卦是讲跟随的，随的核心意义可以这样概括：善用随己之众，跟好己随之主。跟随含义不是指跟随什么样的官，是说怎么能够当好随众、追随者，阐述了跟随的内在玄机，怎么做好一个跟随者，一前一后才是随。跟随什么样的人，是大人还是小人，跟“正”则吉，跟随小人则凶。“元亨”，就是大的亨通。“利贞”，利于贞、正，就是下震之行为随上兑而悦，舍己从悦而追随，跟随不仅要上面的人开心，也要让你自己开心，这样的坚持，没有什么不好，是没有咎害的。“无咎”其实也是一种警示语，无咎而无事，无事又有何咎呢？要特别谨慎，要去邪从正，去恶从善，否则就容易变成“咎”，这就是为什么《卦辞》里是“元亨利贞”四德俱全，而断语却只是“无咎”。随卦的“元亨利贞”是具象到跟随的状态，强调了要跟贞、正，还

要跟得恰到好处，上下开心。

《彖辞》讲：“随，刚来而下柔，动而说，随。”象数学派是这样解读这句话的：随卦是由天地否卦(䷋)的上九爻与初六爻互换得来的，天地否卦的上九爻，想脱离否的局，宁愿与初六柔爻交换位置，从而得到泽雷随卦。这样理解是可取的，是讲得通的，从“刚来而下柔”，从否卦的上爻跑到初爻来做随主，就可以看出随卦不是讲怎么做领导，怎样才是领导有方，而是讲随从者要保持什么样的态度，怎么做才能算是真正的随从。你可能会问，为什么九五爻不是随主呢？君子从义，弟子从师，都是跟从、追随之义。“九五”就是君，就是君子，就是老师，就是悦主，下随而上悦，作为九五至尊，居中正之位，人君从善，臣民奉命追随。其重点是如何跟随，就像九四爻，是最高领导的直接助手，就像宰相，一人之下万人之上，但伴君如伴虎，如何做到“刚来而下柔，动而说”，所以说跟随之道尤其微妙。我们在坤卦中讲过为臣之道，坤卦的六三爻的《爻辞》讲：“含章可贞，或从王事，无成有终。”是说你自已有功，也不要居功自傲，不要贪其功，要把功劳让给君王，千万不要把功劳全揽在自己一个人头上。所谓“明哲保身”就是这个道理。“哲”的金文写作：；在《说文解字》里解释为：知也；在《尔雅》里解释为：智也。“哲”就是智慧，只有具有明辨是非的智慧，才能保全自身。在跟随的时候，很多事情要如实汇报，要取得上级的信任，不能只靠拍马屁，“大亨贞，无咎，而天下随时”，世间没有永远的最高，也没有永远的最低，天下无不相随，人君随天地，臣民随人君，君子随时而动，动而相随，随时而悦，非因时而动的动是妄动，妄动就不能跟随，足可见随时而动的意义。天下随时，才是大的亨通，而得无咎。明白了天地之道，就会明白随之道，所以整个世间都是相随的，月圆月缺，天地本来就是一直在运动，何况天地间的人呢？随天随时随人，各得其宜。“随时之义大矣哉！”天下随时的意义是多么的伟大啊！最具震撼力的雷都会随时间的变化而呈现不同的状态，或是显现或是伏藏，人类当然也不例外。这其实也是孔子的感慨，因为孔子五十而学易，这里也流露出了他的一丝心迹，可见随卦的核心就在于随时之义、随时之行。

《大象辞》非常简单：“泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。”“晦”在《说文解字》里的解释是：月尽也。每个农历月的最后一天就叫月尽。“晦”也有黑暗的意思。“宴”的金文这样写：，太阳下山了，一个女子呆在房子里；本义是：请人吃饭喝酒；在《说文解字》里的解释是：

安也。“新婚燕尔”，其实原来是“新婚宴尔”。为什么是“宴息”而不是“安息”呢？“安息”就是安心休息，而“宴息”是房子里有女人，幸福地休息。太阳落下去了，你收工回家，家里没有女人做饭，你能吃得好睡得香吗？所以古人造字还是很有意思的。朱熹的理解也很好，他说“动而悦”就是“下动而上悦”。“君子以向晦入宴息”，因为“向晦”，所以“宴息”，直接理解就是君子看到天黑了，就知道该睡觉休息了。这是很质朴的道理，日出而作，日没而息。君子看到“泽中有雷”这样的象，就知道冬天雷伏藏，人在“向晦”时“宴息”，就是天下随时的道理，君子应天时，“宴息”养身，按时作息。“宴息”也有两种情况，其一休身，其二息心。睡不好通常是因为你的心没休息好，身体也会休息不好，通常来说，休息是指身体休息，能够真正息心的人是少之又少，能够休身的人，却大有人在。跟随之道就是随心之道，一切从乎于心。身心具体才是真正意义上的宴息。

如果预测的时候遇到这一卦，本来看到“元亨利贞”可能还比较高兴，但看到断语“无咎”，可能心里会有一点小失望，不要失望，要明白，这是一种提醒与告诫，告诉你在随卦这样的格局里，一定要有过则改，走正道跟对人才会无咎。人生能得无咎，就已经很圆满了。君从善，臣从命，学从义，弟从师，才是随之大义。学徒要跟好老师，要不然，他不把精髓教给你。有这样一个故事，从前有一个徒弟跟着铁匠师父学做牛铃铛，就是挂在牛脖子上的铃铛，两头牛同时耕地，两头牛的铃铛响声要一样。那个徒弟学了五年多，做出的铃铛响声还是不同。有一天，师父不在家，师母就对那个徒弟啰嗦了一句：“你学了这么多年，怎么还没出师呢？”他说：“师母，我也不知道问题出在哪里，我做的两个铃铛的响声就是不一样。”师母又说：“你真笨！你应该在两个铃铛烧红之后，同时蘸水，响声就一样了。”徒弟恍然大悟，于是就卷铺盖走人了。师父回来了，生气地说：“你真是多嘴！我本来还想让他在咱家多干几年活的！”所以，不管做哪一行，跟对人很重要。

初九：官有渝，贞吉。出门交有功。

《象》曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

从卦画来看，随卦像一个很大的宅院，院里面有很多排房子，一看就是大人的宅院，就是官邸，后来把官邸简化为官。“官”与“宫”很像，但“宫”比“官”少了一道墙，像独立的一个又一个宅院，“宫”

就是君王住的地方。这个“渝”的本义是：水由净变污，引申为：改变；在《说文解字》里的解释是：变污也。在 64 卦中，“渝”字一共出现过三次，在讼卦的九四爻和豫卦的上六爻也出现过。在这三处的意思都是：变化、改变。“官有渝”，就是官员住的宅院有变，官邸有变一般都是官员自身有了变化。从卦象来看，在随卦的格局中，初九爻如果再向前进一步，就到了下互卦艮卦，艮为门阙，下卦又为震为动，门出现了震动倒塌了，或者说，震就是一个颠倒过来的门，大门倒了，引申为官邸有变。有变，不一定是好事，但也未必是坏事，如果因为升迁而变，那肯定就是好事；如果被查办了，在古代一般就是被抄家了，那肯定非常不好。所以断语为“贞吉”，意思就是要坚持正道才会吉祥，不贞肯定就不会吉。初九爻是随主，所谓“随主”，就是要从正，初九爻得位得正，在随局中，更要随时而动，不可不知变化，还要保持他的“贞”，所以“有渝”而得贞正吉祥。“出门交有功。”“交”在《说文解字》里的解释是：交胫也。“出门交有功”是一个补充断辞，是对“贞吉”的解释，出门走正道，行善事，结交正人君子才会吉。从卦象上也可以看出，初九爻、六二爻、六三爻、九四爻和九五爻，组成了一个风雷益卦。初九爻一出门，就遇到了益卦，那肯定会有功。

《小象辞》讲：“官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。”这一爻是在进一步阐述随卦的核心，就算有些变化，只要坚持跟随正道，随时而变，就不会有问题。所以说：“官有渝，从正吉也。”初九爻是随主，所以就没说他到底是跟哪一爻，因为跟谁由他自己做主。作为一个跟随者，首先是要保持“贞”，他只要坚持跟正道，跟对人，就不会错。其实，我们每一个人都是跟随者，也是被跟随者。你可能会说我们的总书记最大，他还可以跟随谁呢？随天地、随大义、随贞正，随天下百姓。能够做到“贞”，随正道，不要说“出门交有功”，就算走得更远，也会“有功”。只要贞正，不失其正，就不会有问题。

六二：系小子，失丈夫。

《象》曰：系小子，弗兼与也。

六二爻阴爻得阴位，得中得正，与九五爻正应，九五爻得中正之尊位，在随局中，六二爻跟随九五爻是理之所致，本应该跟随九五爻，很可惜九五爻离他太远，远亲不如近邻，六二爻与初九爻是邻居，初九爻又是随主，结果就选择了初九爻为跟随的对象，而放弃跟随九五爻，这

就是所谓的“系小子，失丈夫。”你可能会问，初九爻是阳爻得阳位，怎么又会叫“小子”呢？不是阴爻为小，阳爻为大吗？那是因为初九爻的地位低，相对于九五至尊来讲，他只是个毛头小子。有的版本说，这个“小子”指的是六三爻，因为六二爻与六三爻也是邻居，而且六三爻是阴爻，所以他才是真正的“小子”。但我认为这个“小子”还是指初九爻，因为六二爻也是阴爻，同性相斥，所以他不会选择六三爻，因此他跟随初九阳爻可能性较大。

《小象辞》讲：“系小子，弗兼与也。”小子与丈夫只能择其一而随，熊掌与鱼不可兼得也。“弗兼与也”，二选一，如果两个的水平都相差不多，就很难选择，如果相差很大，就很容易选。初九爻与九五至尊不可相提并论，六二爻本应该选择九五爻，由于离九五爻较远，就选择了初九爻这个毛头小子，没有办法，所谓天时不如地利，近水楼台先得月，向阳花木早逢春。这样的例子在生活中有很多，其跟随的结果，也未必一定不妥。“弗兼与也”一句话包含了天地之道，凡事难两全。

六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

《象》曰：系丈夫，志舍下也。

六三爻是阴爻占阳位，他本应该与上爻相应，但上六爻也是阴爻，他们俩没法相随。六三爻与九四爻比邻，九四爻又是近君之位，是个有刚贤之才的大臣。六三爻没有象六二爻一样去追随初九爻这一随主，而是选择追随靠近君王的九四爻。就是“系丈夫，失小子。”六三爻与九四爻在一起其实也不是太好，六三爻是阴爻得阳位，九四爻是阳爻得阴位，他俩都不得位。但在随卦格局里，六三追随了九四，符合随之大义，要从贤人，从大人。这种情况只有在随卦里才会出现。“随有求得，利居贞。”六三爻虽不得位，但上承九四之丈夫，追随九四爻，求道者得道，求仁者得仁，无求者也自有收获，但内心必须保持纯正。这也是一种告诫，强调了坚持随正道的意义。

《小象辞》讲：“系丈夫，志舍下也。”很直白地说六三爻选择了近君之大臣，把下面的初九爻那小子给甩了。从这一爻，也可以看出刚才的六二爻的“小子”是指初九爻而不是六三爻，因为六三爻是与九四爻在一起的。

九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。

《象》曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

刚才我们在讲六三爻的时候提到过九四爻是近君之大人，那么，随君之道又是怎么样的呢？“随有获，贞凶。”“获”的小篆是这样的：，鸟在天空自由地飞，但突然被猎人打下来，为猎人所获。“获”在《说文解字》里的解释是：猎所获也；在《尔雅》里面直接解为：得也。还有一种理解是：将别人的变成你的就是“获”，含有一种私欲与占有的意思。“随有获”，就是跟随之则有获。既然是邻君之位，跟随君王就会有收获。九四爻是一人之下万人之上，位高权重，一旦有偏私之心，便易招致凶险。追随九五明君绝非为己而获，这就是近君者的最核心的跟随之道，只有明白这样的道理，才能够明哲保身。如果不明白这样的道理，坚持居功贪利，失去追随之大义就会有凶险。“有孚在道，以明，何咎。”为臣之道，诚信才是最重要的，要正直，要明白追随之道。这样做，又怎么会有咎害呢？自古以来，有很多人臣功高盖主，在获得功名之际，不能克己守诚，不明追随之道而不得善终。捎话捎多，言过其实；捎物变少，缺斤少两，自认为做得很巧妙，别人不会知道，最终一定会被发现，只是有时候即使别人知道真相，因为事太小不愿意挑明罢了。若是位高权重，为君办事，一定要实事求是，必须按照大道行事，才不会有什么咎害。

《小象辞》讲：“随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。”“随有获”，其实还指九四爻是因为跟随九五之君才有这样的收获，若九四有偏私之心，失去追随大义，将所获据为己有，那就会有凶险。当然，在现代社会，获取的方法有很多种，总之要取之有道。后面还讲了怎样做才不会有凶险，那就是“有孚在道，明功也。”“有孚”，就是心尽其诚；“在道”，就是行尽其道；“明功”，就是明白追随之功。也可以从卦象上找到依据，初爻、二爻、三爻、四爻，像一个缩小了的离卦，也像一个压缩了的风泽中孚卦，离为明，中孚为诚信。

九五：孚于嘉，吉。

《象》曰：孚于嘉，吉；位正中也。

“孚于嘉，吉。”心怀诚信美善自然是吉祥的。“嘉”的本义是善、美；在《说文解字》里的解释是：美也。九五爻是阳爻得中正之位，乃九五至尊。刚才我们也讲了：“弟从师，学从义，臣从命，君从善”，还讲了“下动而上悦”，追随之道是从正，从善，并非追随某人。九五爻具刚健中正之德，集诚信美善于一身，位居九五之尊，为全卦的悦主，可

谓是明君，当然是被追随的对象，六二爻虚己并得中正之位，与九五爻正应，是追随九五明君的良臣，明君良臣，乃随之大义，天下无不以美善相随，当然是吉祥的。

《小象辞》讲：“孚于嘉，吉；位正中也。”“位正中也”强调了“中”的重要性，九五爻，得位得正又得中位，正确的人坐在正确的位置上做正确的事，所以是“孚于嘉，吉。”

上六：拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

《象》曰：拘系之，上穷也。

“拘系之，乃从维之。”“拘”在《说文解字》里的解释是：止也。我们通常都不喜欢看到这个“拘”字，什么“拘捕”、“拘留”之类的词，还是离得越远越好。“西山”，一般都认为是岐山。管子说：“礼义廉耻，谓国之四维，乃维民之道也。”“维”就是维系。怎么才能维系呢？用“礼义廉耻”才能维、才能系、才能君臣相应，民众相随。随卦里面，凡是阴爻的《爻辞》里都有“系”字，阳爻就没有使用这个字。这也暗示在随卦里面，阴爻不自立，必须系着阳爻，必须跟随别人。在随卦格局里，可以这样去理解上六爻，阴爻得阴位，在最上位，居随卦的终极之位，有随之极义。“拘系之”，含有“自拘系之”的意思，就象一个人喜欢的宝贝，害怕失去，就“拘系之”，从而维之，说明上六爻得位，感于九五之诚之善，死心踏地追随着九五之君王，害怕掉队。“王用亨于西山。”表明上六之诚意，以此祈祷神明，为保追随之道，于西山祭祀。可以从卦象中找到“王用亨于西山”的依据：上卦为兑为口，另外兑代表西方，下互卦为艮为山。去西山干嘛呢？去祭祀。《周易》有：“象、数、理、占”四个层面。“象”排在首位，是《周易》之基础，也是数与理的基础。我们在讲64卦的过程中，虽然会穿插一些儒、释、道对易的理解，但我们始终没有离开一个基本点：以象解易。大家在学习《周易》的过程中，不要偏离《周易》的根本。做学问，要有独立的人格，自由的精神。

《小象辞》讲：“拘系之，上穷也。”上六爻在穷极之位，很无奈，没有别的办法，他还能怎么样呢？他唯一能做的就是踏实顺从地跟随。“王用亨于西山”，周文王当年在西山祭祀，以明心志。

【小结】

这就是随卦，阐述追随的原则，核心是“动而说”，身心合一虑心追

随他人，他人也会与自己相随。随之“元亨利贞”是以坚持守正为前提条件。随卦重点讲怎么做好一个跟随者，怎么做一个好的随从，一定要拿捏好分寸，不要偏私与居功。从古到今，随之大道在于从正、从善，宜随时而动，动而能悦，至诚无私。一句话：天下无不相随，人随我，我随人，人人相随，追随的是至善至美至诚至大，并非是一个人。明白随时之义与随之大道，必能心胸开阔，前途一片光明！

十八 蛊

【开场白】

上一节课，我们学习了泽雷随卦（䷐），《卦辞》“元亨利贞”四德俱全，可见随之深义。下动而上悦，至诚，至大，至善，至公乃随之大义。天下随时，天下无不相随！随卦的卦画倒转过来就是（䷑），是山风蛊卦，随卦与蛊卦互为“综卦”。

接下来，我们就开讲《周易》第18卦——山风蛊卦。

【正讲】

蛊，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

《象》曰：蛊，刚上而柔下。巽而止，蛊。蛊元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

《象》曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。

《序卦》中讲：“以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。”意思是说：以喜悦之态追随他人，必会有蛊惑之事发生，所以接着就是蛊卦。

这个“蛊”字，上面一个“虫”下面一个“皿”，器皿里有虫，常用的词语如蛊惑人心，感觉不太好，大家可能也会觉得蛊卦不是好卦，其实不然，蛊卦的寓意并不差，就像有些人外表不好看，但心肠却很好。断语为：“元亨”，足见蛊卦的卦义。“蛊”字的甲骨文这样写：𪚩，金文这样写：𪚪；在《说文解字》里的解释是：腹中虫也。在《序卦》中用“事”来表示“蛊”，在《杂卦》中讲“飭”也，飭是整治、整顿的意思，同这个“敕”。之所以讲这么多，是让大家明白“蛊”有三种含义，

一是皿虫，即一种毒虫；二是疑惑；三是事端。这三层含义是有联系的，古书有记录，把一百条虫放在器皿里，让虫吃虫最后只剩一条虫，这条虫成为最毒的虫，所以这条虫就是“蛊虫”，是与九十九条虫争斗的结果。古代人用这条毒虫泡酒，毒酒有两个作用：一是治病，二是害人。用毒酒治病，那是有秘方的，每家人配制的方法不同，专门配制这种毒和解药就成了家族事业。用毒酒害人的，那也有秘方，喝下后神经受损，全身麻痹。蛊为坏之极，坏极必生事端，所以需要整治。“事”字与“史”字以及官吏的“吏”字都是同一个字，古代的字是用刀刻在木上的。就是一个官“吏”想把历“史”“事”件很中正的刻下来，却常常刻歪，这个“中”就变成了“史”字。从这个意义上讲，我们所读的历史也有可能是被歪曲记录下来的。

我们先看看卦象，山风蛊，上卦为艮（䷳）为山，下卦为巽（䷸）为风。《左传》中说：“风落山，女惑男。”就是风吹到山边就停下来了，山阻止了风，风就会在那里打旋。有两层意思，一是风在那里停止不流通，长时间不流通就会形成瘴气，就容易出现蛊变，败坏了大山。其二是：巽（䷸）为长女，艮（䷳）为少男，长女和少男不配，长女惑少男，使少男有疾。再看互卦，上互卦为震（䷲）为动，下互卦为兑（䷹）为悦，长女为了取悦少男有所行动而去勾引少男，就是蛊惑人心，这就是“女惑男”。也可以从卦象上看出一些问题，下卦为巽（䷸）属木，方向是东南，下互卦为兑（䷹）为泽，上卦为艮（䷳）为山为崖岸，再看初爻、二爻、三爻和四爻，像一个放大的坎卦（䷜），大的河流，听到这句话就知道儒者把佛家的东西翻译得多么精妙，乘木舟过小泽涉过大河有崖岸可止，也就是度人至彼岸。这样分析蛊卦的卦象，你就明白为什么《卦辞》中讲“利涉大川”。当然佛说的彼岸是指真正的彻悟，明白了生死，通常情况下，一个袋子装着粮食，放一段时间就会生虫子，也不知道虫子是从哪来的，虫子多了把粮食吃完了，要想防止生虫，就要经常晾晒，所谓：流水不腐，户枢不蠹，就是这个道理。出现“蛊”是因为静止不动，风吹山而止容易产生霉变，如新房长时间没人住，就很容易破败，所以蛊卦是讲促使行动，要用治蛊之才，整治图新，去除那些可能产生“蛊”的条件。在蛊卦的《爻辞》中，基本都用了日常家事来论述如何防止蛊变，如何除旧更新修身齐家，家事与国事一样，治大国如同烹小鲜，能把小家管理好才能把大国治理好，家道以孝为先，由家事推而广之，修身齐家治国平天下。有些版本在解读这个

蛊卦的时候谈到了去除积弊的问题，也谈到了家道传承的问题，蛊在《杂卦》中是“飭”的意思，“飭”就是积弊，积累的旧弊，需要整治，只有整治好了才能够继续往前走，这很容易联想到社会的变革。蛊卦是用家事的传承来阐述整治积弊，但又绝不只是纯粹的变革、改革，讲改革的卦有泽火革卦，所以革与蛊还是有本质的区别。

传承家事，去除积弊，这是符合天道的，有事端就要积极及时处理、整治、要有壮士断腕的决心，将腐败切除，重获新生。所以是“元亨”，只有这样才“利涉大川”。像涉过大川一样去冒险，在蛊局中，这样做是有利的。对于后面的“先甲三日，后甲三日”，有些讲的是历法；有的说是善始善终；还有的说蛊卦是由地天泰卦得来的，泰卦（䷊）的初九爻和上六爻互换位置变成了山风蛊卦。在纳甲中，泰卦的下卦乾卦配的是甲，最后一爻换到上面去了，内为先外为后，所以先甲三日后甲三日，也能自圆其说。“先甲三日，后甲三日”究竟是什么意思？这八个字为什么会在蛊卦里出现？我们先看看天干：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，甲位于十天干之首，奇门遁甲就是这样把甲遁了，“遁”不是“炖”着吃了，而是逃避、隐蔽、保护、守护的意思。十天干是循环的，“先甲三日，后甲三日”指的是位于“甲”之前的三日“辛壬癸”和位于“甲”后面的三日“乙丙丁”，辛属阴金，壬属阳水，癸属阴水，乙属阴木，丙属阳火，丁属阴火。辛阴金克乙阴木，壬阳水克丙阳火，癸阴水克丁阴火，想要开辟新局面就要把原来的拿走！“先甲三日”的“辛壬癸”一直克着“后甲三日”的“乙丙丁”，这样怎么能够发展呢？想要发展首先要把克制束缚自己的东西拿掉，不把它拿掉就没活路，所以想要“后甲三日”，就必须先把“先甲三日”除掉。你可以把“先甲三日”理解为积弊，是“后甲三日”发展的负担。有些版本讲“先甲三日”定为辛日，“后甲三日”定为丁日，在古代，通常情况下都认为丁日和辛日是好日子。所以“先甲三日”和“后甲三日”从纳甲上也能讲得通。一看就能明白，在蛊卦这个格局里面，想要推进有所发展必须先清除积弊和障碍。把辛一撤，乙就得到了解放；把壬一撤，就解放了丙；把癸一撤，丁就解放了。甲的前三日，是说明事物盛极而衰，即将破败，要发生事端了，甲的后三日，是说事物在刚发生时，防患于未然，不要重蹈覆辙，及时拯救，总之理解为荡涤过去积弊和开创新的未来是非常合理的。

在《彖辞》里讲：“蛊，刚上而柔下。巽而止，蛊。蛊元亨而天下治也。”上卦为艮，下卦为巽，下者柔顺屈从，上者停止不前，必然产生腐

败，因而命名为“蛊”。“天下治”就是刚才所讲的，先把小事做好，以己推及齐家、以齐家推及治国，需要荡涤积弊才能开创新的局面，才能够大治天下。“利涉大川，往有事也。”正是勇往直前有所作为的时候，涉大川是为了治理蛊事。“先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。”这是自然之道。很多人把“终则有始”解释为做事有始有终，这是有偏差的，应该是说混乱终了正是太平的开始。“天行也”，就是天道，是自然规律，国如此、家如此、人类也如此。

《大象辞》讲：“山下有风，蛊。君子以振民育德。”上卦艮为山，下卦巽为风，山下起风，卷走残枝败叶。君子看到这样的象，不可坐视等待，必须有所作为，振其民众心智，培育民众道德。正因为有积弊所以要这样做，想要开创新局面首先要“振民”，为什么要“育德”？是因为有积弊，有好的德行才能保证有效除弊。“育”字的甲骨文这样写：，上面代表母亲的头饰，下面是一个倒挂的孩子表示怀孕；本义是：母亲养育孩子；在《说文解字》里解释为：养子使作善也。所以“育”本身就是向好的方面发展。

初六：干父之蛊。有子。考无咎。厉，终吉。

《象》曰：干父之蛊，意承考也。

初六爻是阴爻得阳位，是“蛊”的开始，败坏还不算严重，容易挽救。“干”字的甲骨文这样写：，像一根树枝，在古代没有什么武器，可以用树干来当武器防御。“干”的本义是：盾牌；在《说文解字》里的解释是：犯也；在《广雅》里的解释是：正也。“干父之蛊”，就是把父辈的一些积弊清除掉。“有子”，就是有孩子。“考无咎”，“考”是去世的父亲，在《说文解字》里的解释是：老也。有老态龙钟之象，再老就去世了。整句意思就是有这样能干的孩子，能够把父辈的积弊清除，开创新的事业，对死去的父亲没有什么影响，没有什么危害，父亲的遗愿也是这样的，也希望孩子改掉原来不好的，好好发展家业，没有什么咎害。虽然干预父亲的事是有些危厉的，中间甚至会有些问题，但最终是符合天道的，所以“厉，终吉。”改革者很难做，做一个有出息的孩子更难，如果这个有出息的孩子还要改变父辈很多的东西，父辈是一个人还好说，如果几位长辈，那就会有很多问题、困难、厉难，但是没有什么大不了的，最终是吉祥的。

《小象辞》讲“干父之蛊，意承考也。”其核心是继承父辈的遗志，

他整治那些不好的是为了更好的发展。从初六爻到六五爻，都是谈子承父业的事情，如何才能够子承父业？怎样做才能做到最好？其间又会出现哪些问题？其实这是非常核心的、具体的事情，把道理推而广之，由齐家到治国平天下，这才是“蛊”卦的内核。所以，这里只是借用子承父业来描述蛊卦，但蛊卦绝不只是讲子承父业。

初六爻是阴爻得阳位，九二爻是阳爻得阴位，九三爻是阳爻得阳位，六四爻是阴爻得阴位，六五爻是阴爻得阳位，上九爻是阳爻得阴位。这一卦，只有人位的三爻和四爻是得位的，其余的都是上不得天下不得地，都有问题，天时不占，地利也不占，只得人和，在这样的格局中，应该怎么办呢？要整治，上下都得整治。

九二：干母之蛊。不可贞。

《象》曰：干母之蛊，得中道也。

九二爻是阳爻得中位，与六五爻正应，可以把九二爻比作有刚贤之才的儿子，把六五爻比作母亲，九二爻又处下卦巽中，巽为顺为人，可知九二爻柔和。对于家庭来说，母亲以持家为主。“干母之蛊”，主要是家庭里的一些小事、琐事，在古代对于王庭来说，无非是后宫之事，由于初六爻也有父亡之象，也有可能是母后主政的一些事情，为了不使母之蛊发展得更坏，治蛊时不可过柔，也不能过刚，过刚伤母亲的恩情，过柔又起不到效果，断语为“不可贞”，不可过于坚持、认真，为挽救败坏的局面，九二刚爻得中位，又与六五爻正应，刚中有实，以柔治刚，恰到好处。

《小象辞》说：“干母之蛊，得中道也。”九二爻能以中庸的原则来应变解决问题，致力于将来，非常好。

九三：干父之蛊。小有悔。无大咎。

《象》曰：干父之蛊，终无咎也。

“干父之蛊。”九三爻是刚爻居阳位，得位得正，过于刚强，九三爻又处于上下卦之际，是整顿积弊的重要关口，从卦象上来看，上卦为艮，上互卦为震为行，当九三爻向上前行时，遇到了艮山的阻止，整顿父辈留下的积弊，在关键的时候，侵犯了更多人的利益，会出现一些问题，断语为：“小有悔”，是指有小的忧悔和担忧。接着又是补充断语：“无大咎”，虽然“无大咎”，但一定有小悔、小咎，事物发展到这样的情况，

一定会出现一些问题，由于九三爻过于刚强，难免急躁，处理问题的过程中，多少会出现懊悔，这是正常的，无法回避，小的咎害是免不了的，但毕竟九三处于下卦巽顺中，由于动机纯正，能够整治好败局，最终结果不会有大的过失。

《小象辞》讲了：“干父之蛊，终无咎也。”进一步强调了九三爻的行为结果是“小有悔，无大咎。”最终是没有问题的。

六四：裕父之蛊。往见吝。

《象》曰：裕父之蛊，往未得也。

这个“裕”字，左边是衣服右边是粮食肯定很富裕。“裕”在《说文解字》里的解释是：衣物饶也。在《诗经》中有一句话：“此令兄弟，绰绰有裕。”这个“裕”就是指很富饶。六四柔爻居阴位，过于柔顺，不能担当大任，不能挽回败局。“裕父之蛊”是指宽容地对待父亲的积弊。用“裕”的态度对待就会由于过于宽大，不能追究严查，不能彻底整顿，反而使问题变得更加严重，然后就出现了问题，断语：“往见吝”，就是对待积弊不能采取这样的态度，这样下去是有吝难的，没有什么好的结果。

《小象辞》讲：“裕父之蛊，往未得也。”过于宽容去处理、挽救败局，这样下去，将一无所获，没有任何好处。

六五：干父之蛊，用誉。

《象》曰：干父用誉，承以德也。

“干父之蛊，用誉。”这个“誉”字，上面一个“兴”下面一个“言”，给你荣誉，说些让你开心的话。“誉”在《说文解字》里的解释是：称也。你可能会问：“誉”不是让人开心兴奋的事吗？怎么又是称呢？“称”是掂量，掂量什么呢？物有轻重，话有分寸，在说话之前要掂量掂量，所以是称也。

六五爻是蛊卦的核心之爻。六五柔爻居尊位，九二爻又与其正应，说明六五爻能够匡扶混乱局面，整治旧弊，由于六五爻具有中庸之德，手法高明，既补其过又扬其名，恶归己，善归父，委屈担责，继承父辈事业，又使声誉日隆，可见“用誉”是“干父之蛊”的最高境界。

《小象辞》讲：“干父用誉，承以德也。”“承”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：奉也。“用誉”在生活的方方面面都可

以用，多“用誉”才能更好地解决问题。“干蛊”需要的是才，“用誉”必须以德来承之，只有具备六五之才德，才可以“用誉”的方法去“干父之蛊”。

上九：不事王侯。高尚其事。

《象》曰：不事王侯，志可则也。

上九爻居蛊卦之极位，既不从六五之君，又不应九三之侯，逍遥自在，不关荣誉毁辱，高风亮节，所以《爻辞》讲：“不事王侯。高尚其事。”“不事王侯”有两个层面的意思：一是我不为王侯做事，二是我也不做王侯。上九爻，单独一阳爻居蛊之终极，选择“不事王侯”而遁入另外一个境界。“高尚其事”，他能够超然于世外，这样做是很高尚的。有些版本把他讲为隐士，这也说得通，但绝不是讲隐士本身，之所以满腹才德，不为世人所誉，也不为世人所用，就是因为世道不好所致，他不做王侯，也不给王侯做事，这是一种态度。大隐隐于市，是因为其具有高尚的情操。

《小象辞》说：“不事王侯，志可则也。”“不事王侯”，只能说是一种志向选择，这一点还是因为他的位置决定的。通常阳爻得阴位的时候，这个阳爻代表有才华，上九具阳刚之德，居蛊卦之极位，意味着蛊坏日甚，上九不忍与其它五爻共同“干蛊”力挽败局，最终上九爻独自超然遁世，并不是人人都能做到的“不事王侯，高尚其事。”这是上九之志也！空有一身本事没有争到好位置，只是没得到机会罢了。初爻到五爻谈家事，上爻还不给王做事，这完全是因为有蛊存在，在这样的情况下，必须把积弊整治掉。

【小结】

蛊卦阐述了挽救败局的原则，面对乱世，旧弊日积月累，渐渐腐朽，有志之士应该有所作为，不可坐以待毙。君子整治蛊局，就要振奋精神，从初六爻到六五爻，皆用“干”，就是惩治而扶起，只有上九爻高出王侯之上，不说干蛊。从初六爻到六五爻，称父、母、子，皆为家事，以家喻国，上爻称王、侯，是为国事。治家蛊要才子，治国蛊需贤臣，可见古之圣哲之用心良苦。学了蛊卦之后，希望大家能够除弊更新。

十九 临

【开场白】

苏轼曾经说过：“天下久安无为而弊生之。”盛极而衰，乐极生悲，由于安于现状，不思进取，终于由太平盛世演变成乱世，由盛转衰之时，就要及时整治。蛊卦所阐述的就是振疲起衰，整饬积弊。蛊卦提出了“振民育德”的理念，不可坐以待毙，应该有所作为，挽救已经败坏的事业，并用“先甲三日”“后甲三日”喻示惩前戒后、谨始慎终的治蛊之道。整治积弊，清除腐败，一定会有阻力，必须要任用贤能，掌握方法，贯彻到底，力挽败局，重开太平盛世。

接下来，我们开讲《周易》第19卦——地泽临卦。

【正讲】

临，元亨利贞。至于八月有凶。

《象》曰：临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

《象》曰：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

《序卦》中讲：“有事而后大，故受之以临。临者，大也。”意思是说：有了事业，然后做成大事业，所以接着是临卦，临是君临，以大统治小，是大的意思。

常见的用“临”组成的词有：光临、居高临下、面临、莅临、君临天下、五福临门……五福临门指的是哪五福？第一福是寿，第二福是富，第三福是康宁，第四福是攸好德，第五福是考终命，与民同乐，民众长寿、富有、康宁，能够受到好的教育，具有好的道德风尚，又有好的归

宿，子孙绵长。这五福是通过很长时间的积累沉淀下来的，就是民众的需求，是民众真正的心声。到现在，我们所用的所有与“临”有关的词语仍然与“临”卦的内涵相同。很多经营性场所都在门口铺一张写有“欢迎光临”的地毯，“欢迎光临”就出自临卦。我们看看临卦的卦象，上互卦为坤为众，下互卦为震为足，下卦为兑为悦，民众能够迈足走进来，你就开心喜悦，如果没有人光临，那肯定开心不起来。卦象形象地展现了“欢迎光临”这一语义。当然，“临”的含义远不止这些，我们还经常看到写有“欢迎某某莅临”的横幅，这个“莅”在《尔雅》中的解释为：视也。莅的本义是走到近处看清楚，“莅临”就是领导亲自到场的意思。临卦的卦主，就是六五爻，柔爻居尊位，是个仁君，虚己容人，礼贤下士，对于他的莅临指导，大家都很开心。

现在我们看看“临”字，“临”字的金文这样写：，一个人弯着腰低着头，目的是把东西看清楚。“临”在《说文解字》里的解释是：监临也。而“监”在《说文解字》里的解释是：临下也。“监”与“临”很像，“监”的甲骨文这样写：，小篆这样写：，像正看着一个装着水的盆子。没有铜镜的古代，人们就用盆子装些水来当镜子用，照照自己的仪容是否妥当，含有审视自己的意思。“临”是看人或物的；“监”是检查自身的，因此，从“临”在《说文解字》里的解释“监临也”就可以明白：“临”其实就是先检查自己，然后再检查其他的人和事物，有居高临下之意。

地泽临卦，地在上，泽在下。泽与地是什么关系呢？我们生活在陆地上，站在大地上来看海洋，无论视角怎样，总是以大地为崖岸。但对于大海来说呢？或者对于生活在海洋中的生物来讲，陆地即是岛屿，五大洲只不过是五个岛屿罢了，不管陆地有多大，总是被泽水所包围，如果大地为阳，泽水就为阴，阴阳相互依存，负阴抱阳，阴阳不可分割。

临卦也是一个四德俱全的卦。《卦辞》讲：“元亨利贞”。在64卦中，一共有7个含有“元亨利贞”四德的卦，大家一定要记得：不管从哪个层面讲，任何一卦的四德都无法与乾卦的“元亨利贞”之四德同日而语。我们从“临”字本身和卦象已经了解了“临”的含义，临卦上卦坤为顺，下卦兑为悦，愉悦而顺从，另外，九二阳爻居下卦中位，与上卦的六五爻阴阳正应，就保证了前进的通畅，只要坚持正道，就会有利，所以《卦辞》说“元亨利贞”。

既然是“元亨利贞”，为什么后面又会加一个补充说辞：“至于八月

有凶”呢？从字面上理解这句话的意思就很明显：八月会有凶险。历代很多易学家对这个“至于八月有凶”的理解都不同。《周易》包含的是天地万物的循环之道，临卦是十二消息卦之一。到了冬至，天地一阳生，就是地雷复卦，对于我们北半球来说，太阳在地球上的直射点落到南回归线，白天最短，夜晚最长，所以是阴之极，也是阳生的第一天，所以把复卦作为子月（农历十一月）。地泽临卦，就是十二月；地天泰卦是一月；二月大壮卦，三月夬卦，四月乾卦，五月姤卦，六月遯卦，七月否卦，八月观卦，九月剥卦，十月是坤卦。地泽临与风地观，从卦画上看，刚好是倒过来的，临卦代表十二月，阳在逐渐增加，阴在逐渐消失，到了八月，阴逐渐增长阳逐渐减少，是阴多阳少之时，就会有凶险，也警示时机稍纵即逝，必须及时把握。当然，还有的版本把复卦定为一月，有些定为二月，还有的定为七月，总之说法不一。不管怎么样，这十二个卦代表十二个月份，代表阴阳不断变化的规律和过程，这就是天道，任何人都不能改变天道的变化，按照通常十二消息卦的顺序，观卦代表八月份，临卦代表十二月份，单从字面就断定说临卦是指八月有凶，是有失依据的。“至于八月有凶”只是一个补充说辞，作用相当于一个警戒语。在临卦这样的格局里，虽然是“元亨利贞”四德俱全，但仍然需要小心，警惕不可预估的未来的某一天会出现凶险，提醒你要有心理准备，居安思危，临时抱佛脚是来不及的。危者使平，易者使倾。如果你在预测的时候刚好遇到临卦不变卦，那到八月真的就有凶吗？如果你刚好是在八月底预测的呢？难道要到第二年的八月才有凶吗？这其实有一个技巧，可以看作是八天，或者八周、八个月、八年，等等。千万不要死板地定义为八月份。

《彖辞》讲：“临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。大亨以正，天道也。至于八月有凶，消不久也。”这个“浸”的本义是泡水，在这里是逐渐的意思。阳逐渐生长，再继续下去就从临卦变成泰卦了。临卦之所以会有“元亨利贞”的断语，是因为地雷复卦虽然是六合卦，虽然一阳生了，但仍然很脆弱，那到什么时候才合适呢？等到阳继续增加，从复卦到了临卦十二月的时候，“刚浸而长”，如果到了泰卦正月的时候，感觉就很好了，再继续，就变成雷天大壮了，阳刚十足。在临卦的时候，虽然有了点底气，但阳爻刚刚生长，还是需要谨慎的。“说而顺”，下卦兑为悦，上卦坤为顺。“刚中而应”，指的是九二爻与六五爻相正应，九二爻的目标是变成九五爻，但目前还只是二爻，只能与六五爻相应，但

他向上的心志是不变的。“大亨以正”，意思是大的亨通，指的是九二爻，阳为大，阴为小，故为“大亨”。为什么后面又加一个“天之道也”呢？阳爻这样进展，阴爻在消退，阴阳消长变化，天之道就是阴阳的交替变化循环往复。“至于八月有凶，消不久也。”我们曾经讲过“消息”，就是天之道的阴阳变化，体现在春夏秋冬、白天与黑夜的变化，无时无刻，永不停歇。我们经常说没有谁的消息了，就是阴与阳都没有了，活不见人，死不见尸。到了八月有凶，是因为阴盛阳衰，阳很快就消退了。天下事都离不开阴阳变化之理，《周易》就是讲天地之道的，《周易》为人类与自然万物间的沟通提供了一个无线接口，通过学习《周易》，就可以深谙天地运行之道，从而找出真正适合我们的生存之理，趋吉避凶。

《大象辞》讲：“泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。”从这个思路看就很明白，君子，不管是一家之主还是一国之君，看到地泽临卦这样的象，所得到的启发是：君子应该像水滋养万物那样，去教育民众，让民众学会思考。“教思无穷”，是教而有思，教育与感化人，就像水滋润万物一样，需要一点一滴慢慢来，不可揠苗助长，而且所教的内容也要像泽水一样无穷无尽，不断灌输给民众。“容保民无疆”，是容而有保，大地无疆厚德载物，容纳和保护生活在大地上的民众。只是容纳还不行，还要有无穷的智慧 and 理念来教育民众，增加民众的智慧，让他们在这片无疆的土地上安居乐业。

初九：咸临，贞吉。

《象》曰：咸临贞吉，志行正也。

“咸”的甲骨文这样写：，从字形可以看出“咸”的本义是：杀人灭口。“咸”最初是指所有男人都拿着武器站在外面守城，维持他们所在城堡的安全，保护城池，人人有责。作副词用时，是“全部、都、皆”的含义。“咸”加个“心”就变成了“感”，加个“口”就变成“喊”。王安石把“咸”字解释为：无心之感也。在临卦这样的格局里面，“咸临”的意思是：阴阳，相互感召、相应。初九爻是刚爻居阳位，得位得正，与六四爻正应，也就指初九爻与六四爻阴阳相感，六四爻能够感知初九爻的刚毅纯正的德行，而被感召，断语“贞吉”，就是因为初九爻得正，坚守纯正，因而可获吉祥。

《小象辞》说：“咸临贞吉，志行正也。”是说初九爻获吉是由于意志坚定行为纯正，从中可以看出人格感召的力量。

九二：咸临，吉，无不利。

《象》曰：咸临，吉，无不利，未顺命也。

九二爻与初九爻的《爻辞》里都有“咸临”。九二爻是刚爻居下卦中位，六五爻是柔爻居上卦中位，九二爻与六五爻仁君通感，阳气渐盛，体现了人格魅力的伟大，六五之君感其才德而后临之。“吉，无不利。”上卦为坤为顺，六五爻柔居尊位，九二爻与六五爻正应，感动于六五之君的中庸之德，凭刚贤之才与六五爻相互感应，信任有加，终获吉祥，没有什么不利的。

《小象辞》说：“咸临，吉，无不利，未顺命也。”是说九二爻的吉祥如意无所不利是由于刚毅中庸的德行与六五至诚相感而得来的，不是一味地听上顺命的，可见德威并用、刚毅中庸的重要性。

六三：甘临，无攸利。既忧之，无咎。

《象》曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

“甘临，无攸利。”三爻的位置居上下卦之间，风险就比较大，六三爻是阴爻得阳位，不得位。“甘”的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释为：美也。下卦为兑为泽为悦，下互卦为震为言，上卦为坤为众，六三爻刚好在下卦及下互卦里面，不中不正，没有什么才能，只能极尽美言去取悦别人，经常无原则地用小恩小惠去贿赂别人，哗众取宠，华而不实，最终无所作为，不能成就大事，这就是“甘临”的核心意思。“既忧之，无咎。”六三爻明白自己的不足之处，也明白这样做不会有什么大的作为，开始有所担忧，有所戒惧，所以也不会有什么咎害。当柔弱不得位时，千万不能只用甜言蜜语去取悦别人，那样是没有用的，但生活中恰恰就有很多这样口蜜腹剑的人。其实，你说花言巧语的目的，别人心里都很有数，其实你内心也很清楚，为了生存，也只能奉承取悦他人来获取小利，最终是一事无成，没有任何利益，这也是一种警示。

《小象辞》讲：“甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。”进一步解释“甘临”是因为六三爻位不当的缘故，幸而能及时醒悟而有所担忧，所以其咎害也不会很长久。

六四：至临，无咎。

《象》曰：至临无咎，位当也。

六四爻是阴爻得阴位，是得位得正。“至”的甲骨文这样写：，小

鸟从高处飞到地面上；在《说文解字》里的解释就是：鸟飞从高下至地也；在《尔雅》里解释为：到也。“至临”，有亲自体察的意思。六四爻是近君之大臣，一人之下万人之上，与初九爻阴阳正应，能够体察民情，任用贤明，尊贤尚德，情意至恳，以至诚之心与初九爻相感召，初九之贤心悦诚服，所以断语是“无咎”，没有咎害。

《小象辞》讲：“至临无咎，位当也。”六四爻得位，又能任用初九之贤臣，这是临政的最好状态，没有咎害，这是因为六四爻柔爻居阴，位置正当。

六五：知临，大君之宜，吉。

《象》曰：大君之宜，行中之谓也。

六五爻柔爻居尊位，是真正的大君。“知临”，大家都知道这个“知”，就是知道、知识。“知”在《玉篇》中解释为：识也；在《说文解字》里解释为：词也。“知”，左边一个“矢”，右边一个“口”，出于口快如矢，脱口而出，像射出去的箭一样快，以此比喻是知道的。如果你不知道的事情，半天也说不出一个字来。“知”在这里通“智”，是大智慧，有大德的意思。不是一般意义上的聪明，更别提小聪明了。什么是大智慧？这个大智慧是有特殊意义的：能与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序。六五柔顺至尊，与下卦中位的九二爻阴阳正应，知人善任，完全信任九二刚贤之才，以智慧监临天下，对于君王来说，这是最适宜的统治态度，所谓“聪明睿智，足以有临，以一人之身临天下之广，智取天下之善，任天下之事。”此乃“知周万物，道济天下。”真可谓“大君之宜”。我们都知道舜，因勤政而死，禹为治洪水，13年三过家门而不入，如果有这样的大君，无论他去到哪里，民将无不为之所悦；无论他说什么话，民都将无所不信。因为他能够真正的教而有恩，容而有保，有这样为民、容民、保民的大君，又怎会有问题呢？断语为“吉”，当然是吉祥如意了。

《小象辞》讲：“大君之宜，行中之谓也。”“谓”就是“说”。说六五爻具柔中之德，信任刚中之贤，以成“知临”之功，中道之行，不偏不倚之谓也，此乃真正意义上的君临天下。大君具有大智慧，能与民众同乐，是人们所爱戴的大君，那才是真正的大君，有这样的大君，民无不悦也。

上六：敦临，吉，无咎。

《象》曰：敦临之吉，志在内也。

上六爻得位得正，居临卦最上位。“敦临”，这个“敦”同“惇”。“敦”是一种容器，有点像鼎，腹大，给人的感觉很厚重，很有内涵，所以引申为宽厚、敦厚。在这一爻中，“敦”是宽厚、朴实的意思。上六爻的断语也是“吉，无咎”。临卦没有一个爻是凶的。虽然到了上位，仍然能保持一种宽厚的胸怀从六五之益，包容民众，降高就下，屈尊从卑，敦厚相待，这是临之道至善至终，当然是吉祥没有咎害。

《小象辞》讲：“敦临之吉，志在内也。”上六爻虽然在临卦之最上位，居高临下，虽无正应，但心志在内，朴实敦厚，此乃敦临之吉也。

【小结】

临卦侧重揭示了以上治下，以尊治卑，以君治民之道，强调统治者应该以柔美中庸之德施惠于下，设法教导百姓，以无私之美德富民、体民、容民，切记“监临”盛极必有的危险，同时在下者应以刚贤之德感应于上。在《中庸》里讲：“唯天下至圣，为能聪明睿知，足以有临也”；还讲了“宽裕温柔，足以有容也”；“发强刚毅，足以有执也”；“齐庄中正，足以有敬也”；“文理密察，足以有别也”。其实就是讲礼义仁智信。仁而有容，义而有止，礼而有敬，知理而有别，体现了仁君的和民同乐的思想。

学了地泽临这一卦，大家要明白《大象辞》所讲的“教思”与“容保”的内涵，真正能以“知临”之大智，来修身、治家、治公司。这样才能心悦诚服，上下融洽，有所作为。

二十 观

【开场白】

上一节课，我们学习了地泽临卦，临卦是十二消息卦之一，是阳进阴退时，代表十二月，天下之事，有志之士，不会坐等，而是积极参与，有所作为，所以临卦其实阐述了领导监临的原则。临卦取以刚临柔之义，“元亨利贞”四德俱全，但也特别提出要注意阴阳的相互转化，以防凶险。临卦的《大象辞》是：“泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。”教而有思，容而有保，像泽水无穷无尽地滋润大地一样，教育要启发人的思想，改变人的心境和想法，使民众能在无疆的土地上安居乐业。

接下来，我们就讲《周易》第20卦——风地观卦。

【正讲】

观，盥而不荐，有孚颙若。

《彖》曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。

《象》曰：风行地上，观。先王以省方观民设教。

《序卦》中讲：“物大然后可观，故受之以观。”意思是说：物大了以后，就具备了展示于天下的条件，就可以被仰观，所以接着就是观卦。

风地观卦，上为风，下为地，是风吹大地之象。象数学派认为，观卦是由天地否卦（䷋）阳退一步而阴再进一爻变化而来的。古人将风看作是天的信息之神，上天所传递的信息由风刮过来。我们生活的北半球，通常吹东南风就意味着会下雨，也意味着夏季将要到来。我们作为传统

的农业国度，下雨是非常重要的，东南风就是上天的信使，下雨代表着上天的恩泽，下了雨万物才可以生长，所以风是天的信使。“风吹草低见牛羊”，风吹大地，天下无不为之所动，所有的东西都会展现出来，藏在草木树林里的万物都会显现出来，显示出来才能被看到，才会有“观”。观卦是十二消息卦之一，代表八月，八月是阴长阳消之时，八月秋风起，秋风扫落叶，风本来无形无体，只有看到云飘、树叶动才知道有风，风吹大地遍及万物，犹如德化恩泽施于民才知道教化的力量，此为观卦之义。

这个“观”字，左边一个“又”，右边一个“见”，“又见”就是重复看，不是随便看看，“视”就是随便看看，从程度上讲，“观”比“视”更深入，所以“观察”比“视察”要细致得多。“审”又是什么意思呢？“审”的小篆是这么写的：𠩺，上面是房子，下面是兽的脚印，看到家里有兽来过的痕迹，就要小心查看清楚，所以“审”是查看的意思。“观”在《说文解字》里的解释是：谛视也。这个“谛”在《说文解字》里的解释是：审也。“观”的甲骨文这样写：𠩺，像一只大鸟，就是鸛，这种鸟有两种颜色，白色和黑色，黑色的生活于树上，可以察天时变化，可以知四时变化，由此来调节它的行动。白色的生活在水中，可以观察水里面的鱼虾，可以看到一些隐蔽的事物，不管是黑鸟还是白鸟，都有观察变化之功能。所以“观”不是一般意义上的看。我们都知道：“观鸟之振翅，而绸缪户墉”，还有“未雨绸缪”这个词，就是指还没有下雨就赶快把门窗关好，做好防范，通俗地讲就是防患于未然，很符合易道。

明白了“观”的含义，现在我们再从卦象上来分析。下卦为坤为地为众，下互卦也为坤为众。上互卦为艮为止为少男，上卦为巽为风为进退不果。前呼后拥很多人向前走，艮为山为止为门，看到山上的大的庙门，就停下来祭拜，从整体的象来看，“观”卦就像一个放大的艮，是一个巨大的门阙，有大观之状。

“观察”的重点在“观”，观什么？怎么观？重在过程，不谈吉凶。《卦辞》讲：“盥而不荐，有孚颙若。”这个“盥”字的甲骨文这样写：𠩺，金文这样写：𠩺，一个容器，两只手，还有水；在《说文解字》里的解释是：澡手也。就是装些水来洗洗手。现代有个词语就是盥洗，其实就是延用这个字的本身含义，与卦象好像没什么关系。“荐”的本义是宴席，在这里是进献的意思。“有孚”就是非常有诚心。“颙”，左边一个禺，右边一个页，页就是头；“颙”的本义是：大头；在这里是温和、恭

敬的意思。“若”在这里的意思是“……的样子”，“颀若”就是温和、肃穆恭敬的样子。从卦象上看，是带着众人，来到山门前祭祀。在古代，通常在战争之前，或者久旱不雨的时候，或是在国家发生重大事件的时候，为祈求平安、风调雨顺，国家和平，才会进行大祭。若是天降祥瑞，天下太平，太子登基，就会举行封禅大典。“盥”通“灌”，“盥”是一件非常严肃的事情，是以酒灌地。苏轼有词曰：“一尊还酹江月。”就是用酒祭祀，是一种简单的祭祀仪式。古人的祭祀非常讲究，在祭祀前需要七天的散戒，在这七天，不一定呆在净室，但要清心寡欲，食素静养，早睡早起。过了第七天，要在净室里生活三天，吃斋，不是单纯的吃素，吃的东西要纯粹，还要焚香、沐浴更衣，思想专注，不可胡思乱想。接下来就可以出来，把祭祀的东西也拿出来，侍从会拿一个工具，请执行祭祀的人洗手，这个工具叫作匜，像一个水壶，是中国先秦的礼器，用于沃盥之礼，为客人洗手之用。还有一种盛水器，叫作盘，流行于商代至战国，作用是承接盥洗时用盂浇下的洗手后的污水，商周时期宴飨用之，宴前饭后要行沃盥之礼。《礼记·内则》中有记载：“进盥，少者奉盘，长者奉水，请沃盥，盥卒授巾。”周朝时期，沃盥之礼所用水器由盘、盂组合变为盘、匜组合。洗完手之后，接下来要以酒撒在牌位前面，这整个过程就是“盥”。“盥”一次并不容易，前前后后加起来需要十天，所有这些做完了，才开始正式的祭祀。贡品有“三献荐腥，五献荐熟”的讲究。

通常执行祭祀的人都是一国之君，或一个酋长，或一个小地方的领导人，或一家之主，能够这样郑重其事认认真真完成这些繁杂的事项，不仅为感动天地，更是为了影响民众，也就是《彖辞》里讲的“下观而化也”的作用。奥运圣火的采集仪式是多么庄重！民众看到这样的形式，自然会感到圣火的神圣！

天地之变，春夏秋冬四时更替分毫不差，足见天地之道的神秘与神奇，天地万物始终依托天地之道而生存，对自然界充满了敬畏，祈求春夏秋冬四季如常，风调雨顺，不要有地震或海啸等等。说到“神秘”，“神”在《说文解字》里的解释是：天神引出万物者也。还有别的版本的解释是：天垂象而识吉凶。什么是“天垂象”，就是看到天上所表现出来的各种现象，如乌云密布，狂风四起，震雷闪电，艳阳高照……“电”字，就是“申”字中间的一竖转了一个弯。闪电一直都是人们所畏惧的，所以人们看到闪电，就感觉上天的“神”秘莫测。在《说卦传》中是这

样描述的：“神也者，妙万物而为言者也”。在《孟子》里是这样描述“神”的：“圣而不可知也”。真正的神就是由雷电显示天道之神秘莫测，变化无常。邵康节的《皇极经世书》中讲：“天之神在日，人之神在目”。阳为神，阴为鬼。“鬼神”就是自然界的阴阳变化。在《左传》里，对神的描述是中正、刚毅。观卦里“神”就是指六二爻与九五爻均得位、得中、得正，并且正应，天在天位，地在地位，协调有序就很神。从初六爻到上九爻这六个爻讲的是由下观上的过程，所以朱熹说“以中正示人可以仰观也”，观卦实际上包含了仰观与俯观两个方面。

观卦的《卦辞》非常简单，就是讲在正式进献祭品之前所有的准备与过程中表现出的恭敬和虔诚。从这里我们也可以看出，无论做什么事情，前期的准备与铺垫显得尤为重要，渲染仪式感的凝重与神圣。单单是这些表现形式就让人震撼了，这么隆重的仪式，那肯定是大事或要事。九五爻刚健中正，具有伟大的德行，在上位被万民敬仰，使天下人顺从教化，万民看到祭祀这样的仪规，感受到九五君王的盛德，恭敬仰慕，在不知不觉中信服，所以侧重形象，更重心诚！

《彖辞》对《卦辞》作了进一步的解释：“大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。”《彖辞》阐述了观卦的三个方面，其一是“大观在上”，九五爻以刚健中正的德性巍巍在上，万民无不瞻仰，这就叫“大观”；其二是“顺而巽”，教育民众能够像风抚天下一样顺畅，百姓易于接受，柔顺地服从；其三是“中正以观天下”，九五爻居上卦中位，以中正的德行展示于天下，盥洗后准备祭祀，民众仰观九五至尊，就会被感化。天道变化以春夏秋冬四时更替，没有任何偏差，所以，圣人就效法天道的法则，设立教化，顺应自然，天下就在不知不觉中信服。

《大象辞》讲：“风行地上，观。先王以省方观民设教。”“观民”是观什么？观民俗，观民情，察民心所想，民生才是最重要的。“省”字的甲骨文这样写：，金文这样写：，看着小草。小草太小，不好观察，所以需要认真仔细地看，才能看清细节。“省”在《说文解字》里的解释是：视也。所以“省方观民”就是到地方去，一定要像观察小草一样地认真观察民情，了解民生，不能只顾吃喝玩乐，走马观花敷衍了事。“设教”的“教”主要是教心，要让百姓明白天地之神道，懂得四时之变化，最起码要知道什么时间种庄稼，什么时间收割。教心的目的是为

了统治阶层更好地施政，教是教心，政是管身。大到治国，小到治公司治家都是如此。对于治家来讲，就是夫妻同心教育孩子，把孩子的心教好。古代圣明的君王，效法风吹大地这一精神，巡视四方，观察民情风俗，分别设立不同的教育方法，如奢侈消费就要制约等。古人很清楚教育的重要性，所以是“设教”而非“设政”，无教又如何能言政呢？所以必须先有教后有政。你就知道核心在哪里，作为一个家长，你能够“省方”吗？你知道你的家庭成员的所想所思吗？有没有留意到你的家人情绪的变化呢？在这方面，我们都做得不足，不把家治好，又如何治理公司治理天下呢？所以，我们要先从“省方观民”做起，我们先不用“观民”，先观自己的心，想要管好别人的心，先要管好自己的心，所以不管是上观还是下观，最核心的是内观，心存天下，要先内观其心而后知其天下。

观卦无所不包，我们先拿一个家庭来说，从初爻一直到上爻之间的关系可以这样形容：九五爻是父亲，是一家之主；上九爻是爷爷，对孙辈宠爱有加，所谓“隔代不教也”，虽然爷爷对孙子有些溺爱，但在关键的问题上，小孩必须听父亲的；六四爻是老大；六三爻是老二；六二爻是老三；初六爻是最小的孩子。这样，你就可以知道初六爻作为最小的孩子，他的看法是多么的短视与短见；六二爻不像初六爻那么幼稚；六三爻比六二爻的思想相对成熟一些；六四爻又比六三爻更有远见，在很多事情上，都能与父亲商量，并能给出很好的意见。从这个角度，就能明白观有不同的层级，在不同层次所观的内容与感受不一样，无对错之分，就像一个两岁的小孩吵着闹着要吃棒棒糖一样，对于这个年龄段来说，非常正常，无所谓对与错，因此，要根据不同的状况来分析不同的问题，所得出的结论也不同。作为上九爻相当于“太上皇”，没事闲着也是闲着，帮着调研一下，也给出意见或建议，当然，是否采纳，就要看九五这个“皇上”了。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

《象》曰：初六，童观，小人道也。

“童观”，是指初爻的位置很低下，柔爻居阳位，对事物刚刚开始有一些看法，只是小孩子的见识，目光短浅，还有一定的局限性。这个“童”字，大家都很熟悉，就是儿童、小孩子。“童”的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释是：男有皐曰奴，奴曰童，女曰妾。在古

代，奴婢皆为皂人也。《论语》中有句话：“邦君之妻，君称之曰夫人，夫人自称曰小童”。“小人无咎”，这个小人是指数目无知，无远大见识之人，主要是指位置低下和年龄小阅历少的人。小孩子在一起玩儿，大人们觉得无聊，但对于他们这个年龄的人来说，既开心又有趣，这样又能有什么咎害呢？“君子吝。”如果作为大人或君子还存在与小孩一样的观点与看法，或者还和小孩一样的行为，那就不是咎害，而是吝难。初爻的位置使他对事物的看法存在一定的局限性，在生活中也一样，你不能期望每个人的看法与你一样，每个人对事物的理解受各自的成长环境、学习经历、社会阅历等等因素的影响。

《小象辞》说：“初六，童观，小人道也。”初六爻在观卦之初，又不得位，其位卑视短，自然是小人之道了。

六二：窥观，利女贞。

《象》曰：窥观，女贞，亦可丑也。

“窥”在《说文解字》里的解释是：小视也。有些版本解释为：闪也。“窥观”，就是从门缝里看。“利女贞。”六二爻在下卦的中位，得位，而且又与九五爻相正应。可以想像古代的大家闺秀，行不露足，踱不过寸，笑不露齿，手不上胸。有人提亲的时候，她也只能从门缝里看看来者是什么样的人，这样的行为对于一个女生来说是没有问题的，假如是男子汉大丈夫总躲在房间里，也不敢出来见人，肯定不好。从象上也可以找到依据：上互卦为艮为门，六二爻刚好在门口，又是阴爻得阴位，与九五爻正应，利女子之行，没有什么不好，所以是“利女贞”。

《小象辞》讲：“窥观，女贞，亦可丑也。”就是刚才所讲的，如果男子像这样的行为就不好。大丈夫应当目观天地广远，心观万物幽微，内观自己身心，外观天下形势。岂能躲在房内暗窥呢？“丑”的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释是：可恶也。“丑”是“醜”的简化字，后又引申为可恶、污秽、不好等义。女孩子这样做，内心可能也觉得不好吧！

六二爻对事物的看法与观点虽然比初六爻提高了一个层次，更进了一步，但只能从门缝里看到片面的现象，观物还不够全面，存有偏颇。作为君子就不能像这样只从一个角度或一个方面观物。君子若是这样，就应该感到羞愧或耻辱。

六三：观我生，进退。

《象》曰：观我生，进退，未失道也。

六三爻在下卦的边缘，柔爻居阳位，但与上九爻正应，紧接着上卦是一个巽卦，巽卦本身代表进退和犹豫不决，前面有一定阻力，自己又身在上互卦艮卦之中，艮为止，所以六三爻就摇摆不定，优柔寡断。“观我生”有两个层面的意思，其一是观我之民生；其二是观我自身，观人先观己，观民先观我，只有观我之后，以一己之心推及万民之心，才能观得透彻。这个“生”字的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释是：进也。象草木生出土上。“生”同“性”，“性”在《说文解字》里的解释是：人之阳气性善者也。有些版本把“生”解释为：进也。“进退”的“进”在《说文解字》里的解释是：登也。“退”在《说文解字》里的解释是：卻也。“卻”同“却”。六三爻阴爻得阳位，是不得位，与之相应的上九爻是阳爻得阴位，也是不得位，但他有“观我生”之心态和愿望，愿意认清自己，但同时，他又处于艮卦而止住了，而前面又是巽卦进退不决，自己又不具备力量，阴爻得阳位没有才能，与之相应的人又不得位，所以他得不到应有的帮助，无论如何修炼和充实自己，如何认清形势，也没有办法改变状况，是典型的好学而不得志的人，没办法，时势逼人。但至少，他能“观我生”。

《小象辞》讲：“观我生，进退，未失道也。”虽然进退难以把握，但能根据自己的想法，择善而进退，这种做法没有失去正道。

六四：观国之光，利用宾于王。

《象》曰：观国之光，尚宾也。

“观国之光”，这里只说了国没有说君，君为一国之主，国为统朝百官，“光”在这里是指风俗和政教的光华，观察国家的风俗美丑，政教的兴衰。“利用”，是利于、可能、适合。“宾于王”就是王臣的宾。六四爻比邻九五爻，是国之大臣，柔爻居阴位，性格柔顺又有德行，愿意前来为朝廷做事，参政辅政，天子以宾客的礼仪招待这些怀有才德的大臣们，君臣同心，康济天下。六四爻是阴爻得阴位，是得位，而且又与九五至尊是邻居，有才华又得位，具备这样的条件，就有可能成为九五君王的宾，他所观察的事物就不一样，眼界不同了，他的看法更全面更高远更广泛。

《小象辞》讲：“观国之光，尚宾也。”就是对待有德之人的态度。六四爻已经跨出了内卦，进入了外卦，靠近观主九五爻，所以他对问题

的看法就完全不一样了，只要观察国家的风俗民情，就知道君王是否礼贤下士，就知道是否值得为君王效忠。

九五：观我生，君子无咎。

《象》曰：观我生，观民也。

“观我生，君子无咎。”就是观我民生，真正到了观天下的时候。九五爻阳爻得阳位，是得位，而且又在外卦之中位，与六二爻又形成了阴阳正应的关系，站在这样的高度去观天下臣民，能够“省方观民设教”才能够观我心、观我民生，也就是《小象辞》里讲的“观我生，观民也。”有这样的九五至尊，真正关注民生，能够体察民情，知道民风民俗，知道百姓所需所想，然后根据实际情况制定能富民强国的政策，因民施教，让百姓安居乐业。九五爻的“观我生”与六三爻的“观我生”其意义是不同的，九五爻阳刚在上，为观卦的卦主，九五爻阳爻得阳位，是九五至尊之位，位置不同，气势不同，他的影响力就不一样，君临天下，四海之内由九五而化！六三爻是阴爻占阳位，虽然也是“观我生”，但在下卦坤及上互卦艮局里面，又面临上卦巽之摇摆不定、犹豫不决，没办法，时势逼人。为什么说“君子无咎”呢？“观”本来就是观察与调研，本身没有什么吉凶可言，因此就没有给出什么“元吉”或“吉”或“凶”的断语，就像《大象辞》一样，只是阐述一种现象，去寺庙祭祀，肯定不会有什么咎害，但也没有什么明确的吉与利。作为君子来说，这样坚持中正，审视自己的日常行为，当然不会有什么咎害了。

儒、释、道的解释各有差异，我们在看不同版本的时候，要明白他们立场的倾向性，我们要明白的是天地给我们的最朴素的启示，不要受制于任何派别的单一的看法，不要被他们的思想所局限，周文王没有任何的立场，观自然之原始象，来领悟天地所赋予我们人类的生存之道，从而按照天地之理去行事。伏羲氏和周文王当初一定只想把最本真的天地之道传于人类，而不是为了建立他们自己的派别与体系。对于中华民族来讲，所传承与接受的文化思想，在汉代受到了最大的文化冲击，明确地确立“罢黜百家，独尊儒术。”在这样的大背景下，外来文化，包括释迦牟尼所传播的佛的教化也传播开来，与当时的文化实现了不同形式的嫁接，因此当时的文化有了很大的调整，汉代所形成的文化意识形态基本上传承到现在，所以，我们现在满脑子的儒、释、道的理论其实是不同文化融汇之后所形成的，这是我们必须承认的事实。

上九：观其生，君子无咎。

《象》曰：观其生，志未平也。

“观其生，君子无咎。”上九爻虽位居九五之上，高而无位，但与六三爻正应，与九五爻同德，所以上九爻的一言一行，一动一静，为众所瞩目，自观其生，为世人敬仰，此为君子之行，没有什么咎害。

《小象辞》讲：“观其生，志未平也。”心志得不到平复、安宁。上九爻居高而无位，心存戒惧，不忘心志，不失为君子之行。

【小结】

我们学了观卦，就应该明白观之核心，怎么去观？观什么？在不同的位置又应该怎么观？这就需要搞清楚个人所处的位置，然后才知道如何去“观”，一步一步推及，希望大家能够真正做到“观我生”，能够“大观在上而观天下”。所谓“省方观民设教”，其核心在于“设教”，以美德感化天下，观民俗以正其道，仰观重形象，更要重诚心。希望大家从今天开始能够做到“观天下”的状态，这是我个人的愿望。

二十一 噬嗑

【开场白】

我们复习一下第 20 卦——风地观卦。九五爻在上卦中位，阳刚中正，以伟大的德行，使天下人顺从美好的教化，在下者看到九五盛德，恭敬仰观，于不知不觉中信服。观卦的《大象辞》是：“风行地上，观。先王以省方观民设教。”“省方观民”就是察四方民情民俗，最终要落实到“设教”上面，把“教”搞好了，一切都不在话下。“教”的是心，所谓“政教合一”其实就是身心合一，因为“政”是管身的。

接下来，我们开讲《周易》第 21 卦——火雷噬嗑卦。

【正讲】

噬嗑，亨。利用狱。

《象》曰：颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨。刚柔分，动而明。雷电合而章。柔得中而上行。虽不当位，利用狱也。

《象》曰：雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。

《序卦》中讲：“可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。”意思是说：能够使人仰慕，才能巩固领导核心，上下一致促成团结，所以接着就是噬嗑卦。“嗑”是合的意思。

看到“噬嗑”两个字，会感觉不好，甚至就认为是不好的卦。《卦辞》中的“利用狱”，《大象辞》里讲：“雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。”都会觉得不好。如果再看看《爻辞》，什么“灭趾”、“灭鼻”、“遇毒”……大家的感觉没错，从字面上看，这一卦确实不好，但实际上，这一卦的卦义并不算差。“噬”在《说文解字》里的解释是：啍也，喙

也。就是鸟兽的嘴巴，引申为吃东西。这个“嗑”字，左边一个“口”，右边一个“去”再加一个“皿”，是上颚与下颚合拢，牙齿合在一起用力咬。“嗑”在《说文解字》里的解释就是：多言也。噬嗑卦的整个卦象（䷔）就是张开的大口，上下颚之间有一个阳爻，成为咬合咀嚼或说话的形象，很简单，就是吃东西或者说话。大家可能会问：吃东西与火雷有什么关系呢？《彖辞》讲：“颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨。”“颐”是《周易》64卦中的其中一卦的卦名，“颐养天年”就出自这一卦，颐卦就是讲养生的，中医的养生原理和道教的养生理论与颐卦密不可分，山雷颐卦初爻与上爻是阳爻，相当于人体的任督二脉，中间四个阴爻可以理解为中空，保持内空，打通任督二脉，达到气血畅通、身体健康。“颐中有物”，从卦象中可以找出来，颐卦（䷚）的六四爻变成阳爻就是火雷噬嗑卦，就像嘴里有东西，一定要把它咬碎了咀嚼了，同样道理，不管是同事之间、朋友之间、父子之间、夫妻之间，或君与臣之间，如果有误会出现隔阂，就要及时消除误会、隔阂，也就是把这个“颐中之物”解决掉，如果不把这个“物”除掉，矛盾就会越来越大，问题也会越来越严重。每个人都想内心舒畅，不想有障碍，如果有障碍，也非常想化解掉，但人们往往无意识地制造出许多障碍与矛盾，所以，我们且不谈治国安邦平天下，我们就从小孩的教育与公司的治理着手，体会其中之道，化物为无。

噬嗑卦的九四爻就是这张嘴要咬的东西，毫无疑问，九四爻就是噬嗑卦的卦主。为什么噬嗑卦的《卦辞》里出现的断语是“亨”呢？凡事不能亨通，中间一定有障碍，噬嗑卦，将中间的九四爻清除掉，当然就亨通了，及时清除障碍物，是化解矛盾保有亨通的关键。火雷噬嗑，上卦为离为光明，下卦为震为雷为威武，上面光明磊落，下面执行又威武果断，当然就会“亨”。“利用狱。”治狱之事需用刚健，噬嗑卦的卦画上下为刚爻。上，明断；下，威武，明威兼用，也就是利于断一些狱象。有一个易学家叫宋衷，不要搞错了，不是“送终”，呵呵。这个“衷”字很有意思，满怀忠诚，“中”在正中间把“衣”服都撑破了就是“衷”。宋衷说，上明断而下威武，明威兼施也。如果有威无明，会出现淫乱之事，如果有明无威，不可服众，因此要明威兼用，才可以断狱。宋衷的理解很有道理。“狱”字的金文这样写：𡩺，两条狗在互相吠。“狱”在《说文解字》里的解释是：确也。“狱”的一般意思是：罪案、官司、监狱。最早的狱通常是人情出现了问题，当矛盾升级导致争讼的

时候，就需要上明断而下威武。下卦为震为雷，上卦为离为电，雷与电就代表天地的一种震慑力，有明有威才能震慑罪恶。下卦震为雷，下互卦为艮为止，断狱的时候，要果断坚定；上互卦为坎为水，引申为断狱要有水平，要公平，断狱一定要公平，才能保持威严，因此断案的人非常重要，在这一卦，断案的人就是六五爻，是柔爻得尊位，脾气好有耐心有内涵，又具有中庸之德，有公正之心。如果是一个脾气暴躁性格刚烈的人，肯定无法公平断狱。“利用狱”所需的条件有很多，首先要明，还要威武，当止则止，还要公平，要不然，就会出现冤案。从古到今，民众的骨子里有强烈的清官意识，所以大家才会追着看《包青天》和《狄仁杰》等歌颂清官的影视剧。

《彖辞》中讲：“颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨。”嘴巴里有物梗，上下不合，九四爻就是颐中之物，需噬而嗑之，去掉九四爻而得亨通。“刚柔分”，是说火雷噬嗑卦阴爻与阳爻相间，阴爻阳爻各有三个。“动而明”，下卦震为动，上卦离为明，即动而明，象征有行动力，而且能明察是非。“雷电合而章”，震为雷，离为电，雷电交鸣，象征刑罚威慑与明察。这个“章”字很有意思，在这里同“彰”，“彰”右边的三撇代表光线，因此“彰”是彰显、彰明的意思。“章”上面一个“音”，下面一个“十”，“十”是个位数的终结，代表十全十美，代表完成。“章”在《说文解字》里的解释是：乐竟为一章。就是一段音乐结束了就是一章。我们平常都说“立早章”，这是不准确的，应该是“音十章”。“柔得中而上行。虽不当位，利用狱也。”说的就是六五爻阴爻得阳位，虽不得位，但在上卦中位，对于执行刑罚来说，是合适的，利于断狱。

《大象辞》讲：“雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。”上卦离为电，下卦震为雷，所以称为噬嗑。雷声具有威慑力，电能产生光明，古代帝王效法这一精神，让刑罚彰明，法律端正。“罚”的金文是这样写的：，在《说文解字》里的解释是：罪之小者。从字形上看，“罚”就是提着刀怒目骂人，那肯定不好，会受到惩罚，如果是砍人，那就得入狱了。“明罚”，就是先王彰明刑罚。“敕”在《说文解字》里解释为：诫也；本义是皇帝的诏书，在这里是整饬的意思；“敕法”就是整饬法律。先王看到雷电这样上明而下动的象，就明白“明罚敕法”的重要性，整饬法律，明确刑罚才能治理好国家。从卦象上看很有意思，下卦为震为足，初爻是脚镣；下互卦为艮为手，三爻是手铐；五爻是颈枷。因此《卦辞》里会讲：“用狱”，“狱”就是关押罪犯的地方。

讲到这里，就明白了，噬嗑卦并不差，而且是一个很不错的卦。这一卦给我们的启示也非常有意义，遇到误会与矛盾，要想办法化解，要注意化解的方式，不要动不动就提着刀骂人，那样就会有更大的问题出现，情况只会变得更糟糕。

初九：履校灭趾，无咎。

《象》曰：履校灭趾，不行也。

初九爻是刚居阳位，噬嗑之初，对于身体来说，初位相当于脚部。“履校灭趾，无咎。”“履”是古代用麻葛制成的一种鞋，下卦为震为足，从卦象上看，震卦很像鞋子。“校”，常用词就是学校、校对。“校”左边一个“木”，右边一个“交”，用木头交叉夹着。“校”在《说文解字》里的解释就是：木囚也；在《集韵》中解释为：教学之宫。这很容易与学校联系起来，学校就是教学之宫。在这里，这个“校”就是脚夹、脚镣。“灭”在《说文解字》里解释是：尽也；在这里是掩盖的意思。“履校灭趾”，意思就是带着脚镣，把脚趾头弄伤了。为什么断语却是“无咎”呢？小的惩罚，使人戒惧而不敢犯大恶，对于小人来说，这就是福。恶行及时处罚，可以避免灾祸，是很恰当的，当止则止，当断则断，不会有什么大的咎害。

《小象辞》讲：“履校灭趾，不行也。”古人制刑，有罪，就带上脚镣，禁止其行为，使其不会重蹈覆辙，所以说“不行也”。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

《象》曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

刚才我们说过：初爻对应的人体的部位是脚，二爻对应的是小腿，三爻应该是膝盖，四爻是腰，五爻为心，上爻为头。既然如此，噬嗑卦的初九爻是“灭趾”，脚趾过了应该是小腿啊？怎么六二爻这么快就是“灭鼻”了呢？在古代，一个罪犯要不就是戴脚镣，要不就是戴手镣，要不就戴颈枷，六二爻是对罪犯施以颈枷时出现的状况。

“噬肤灭鼻，无咎。”“肤”在《说文解字》里的解释是：皮也。“鼻”，上面是“自”，下面是“畀”，“自”是“鼻”的本字，“畀”是给予、付出的意思，所以鼻子就表示一呼一吸，自相给予。鼻子呼吸要自由，要不然人就结束战斗了，所以“自由”一词自古就有。

从卦象上看，六二爻柔爻居中，在下卦震卦和下互卦艮卦之中，震

为动，象下颚骨，艮为肤为鼻，由于六二爻居中正之位，说明裁判公正，对六二爻的处置是公正恰当的，当然没有咎害。从卦象上看是戴着颈枷，架着脖子，挤得很紧，吃东西也不方便，要伤到鼻子的样子，所以取噬肤为象。

《小象辞》讲：“噬肤灭鼻，乘刚也。”六二爻是阴爻得阴位，但他在初九爻阳爻之上，属于乘刚。由于六二得中正之位，依势压人，犯下重罪，不得不严刑处之。六二爻与六五爻不能正应，他们是敌应关系，犯了法自然会受到惩罚。六五爻是仁君，具中庸之德，不会徇私枉法，所以对六二爻的处罚得当，逃不掉皮肉之苦。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。

《象》曰：遇毒，位不当也。

“腊”字的金文这样写：，在《说文解字》里的解释是：冬至后三戌日腊祭百神。冬至过后的第三个戌日是祭拜天地及各路神仙的日子，冬至后的那几天是非常重要的。冬至到第三个戌日，最长三十天，最短二十一天。腊月初八基本上在这段时间，用八种不同的粮食煮粥，就是腊八粥，就是为了祭祀诸神，满足不同的神仙的口味。吃腊八粥是冬至后的一系列的祭祀活动之一。这个“腊”也指风干的肉，本来冬天就没有多少新鲜的祭品，用腊肉或腊八粥已经很不错了，各路神仙都喜欢。现在的八宝粥其实只是迎合消费者，都变成了速食品了。

“噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。”腊肉是风干的肉，古代没有冰箱，如果没放置好，腊肉就会变质，但不舍得扔掉，用开水多煮几遍再吃，结果就“遇毒”，这也没什么大不了，拉几天肚子就没事了，所以断语为“小吝，无咎。”这从卦理是很容易理解的。由于六三爻柔爻居刚位，外柔内刚，六三爻又处上互坎卦，坎有毒象，“遇毒”有罪人强暴之象，治罪于他，不服还反咬一口，这样当然会有小的吝难了，但最终没有咎害，也有处罚不当之嫌。

《小象辞》讲：“遇毒，位不当也。”“毒”在《说文解字》里的解释是：厚也，害人之草，往往而生。古代配制毒药，通常都是从草里面提取，要不就是从蛇蝎之类里面提取。我小时候，经常会去割草，有一种草叫闹羊花，叶子很肥美，但有毒，小羊吃了会致死，壮的羊吃了就会生病，也奇怪羊不吃这种草，通常都是不小心才误食的。“位不当”是指六三爻阴爻得阳位，属于不得位，因此“位不当”。虞翻是《周易》大

家，他的理解是：上卦为离为火，下互卦为艮为肤，从卦象上看就是用火烤肉，最后就成了烟熏的腊肉，而上互卦为坎，坎为毒。他的理解合乎卦象，是可取的，这里也有“位不当”，可能是处治不公，罪人不服之意。

九四：噬干肺，得金矢；利艰贞，吉。

《象》曰：利艰贞吉，未光也。

“肺”在《说文解字》里的解释是：骨头上的肉；在《玉篇》里解释为：脯中有骨也。“金”在《说文解字》里的解释是：五色金也，黄为之长，久埋不生衣，百炼不轻，从革不违，西方之行，生于土，从土左右。“矢”是箭头；“噬干肺，得金矢”，意思就是啃骨头肉的时候啃到了一个金属的箭头。有些版本把这个“金”解释为黄金。九四爻是噬嗑卦的卦主，就是颐中之物，九四爻是阳爻得阴位，从卦象上看就好像刚好嵌在骨头里，古代打到猎物之后，没来得及拔出箭头或不知道骨头里有箭头，就直接烧烤来吃，箭头扎在骨头上，很容易被啃到，这种理解是合乎自然推断。就卦理来说，九四爻为噬嗑之主，刚居阴位，比邻六五爻，为治狱之大吏，治狱之道必须刚且柔，刚而能严，柔而能宽，严宽刚柔并用，不留冤狱，断狱如噬干肺，有难度，但以九四刚柔之德，有何罪犯不可治！“得金矢”，反而有收获，断语“利艰贞，吉。”利于克艰克难，需要固守其正，最终得吉。“艰”就是难也；“贞”在这里有坚持公正判决的意思。因为九四爻是临君之大臣，恭亲之位，位很高，对他的审判需要更加谨慎，要考虑立场问题，稍有不慎，对整个民间乃至后世都会有非常大的影响，因此，对他的判决非常艰难，不仅要做到公平公正，还会考虑长远的影响。

《小象辞》讲：“利艰贞吉，未光也。”九四爻是这一卦唯一得吉的爻，能够以坚贞为条件，坚持治狱之道。只是九四爻不得位，居上卦离之下，离为火为光，没有真正的发扬光大。

从卦象上分析，上卦离卦代表弓箭，下卦震卦代表车轮，是带着弓箭开着战车在边关打仗的象。这样分析是为了让大家在学习的时候习惯全面思考，包括身边的事情，公司的问题或者听到的事情，都不要盲目轻易下结论，多琢磨琢磨，才有可能接近事物的本质。永远都不可能明白或看到事情的真相，只可能接近事物的真相。

六五：噬干肉，得黄金；贞厉，无咎。

《象》曰：贞厉无咎，得当也。

象数学派认为噬嗑卦是由天地否卦的九五爻与初六爻互换得来的。否卦中的下卦为坤，坤为土为黄色，因此“得黄金”就是由此而来。我认为这样理解更直接：金、木、水、火、土，南为火，北为水，东为木，西为金，土在中间，属于黄色，而六五爻就是占了上卦之中位，因此就是“得黄金”。这种由《爻辞》的字意寻找象数依据的做法，不妥，意义不大。六五爻阴爻得阳位，而且得君位，是一位很有内涵、具中庸之德的仁君，遇事平静，心里有数，亲自断狱。用“噬千肉”来比喻没有骨头很容易噬咬，说明六五之君能以宽容之心，明断狱案，自然让人信服，“得黄金”，就是有好的公正的结果，没有冤狱，用刑罚是不得已而为之，所以必须坚守正道，谨慎用刑，才不会有厉难，所以断语为“贞厉，无咎。”从这里可以看出仁君的伟大，尤其是“利用狱”的时候就更需要这样的仁君，如果是暴君，肯定不能公平公正地断狱。

《小象辞》讲“贞厉无咎，得当也。”还是指六五爻得中位，可见在“噬嗑”这样的卦局中，仁爱之君宽厚、中庸的重要性，六五爻得中位，虽不正，但断狱得当、恰当，公正严明，终得无咎。

上九：何校灭耳，凶。

《象》曰：何校灭耳，聪不明也。

“何校灭耳，凶。”这个“何”通这个“荷”，“何”的甲骨文这样写：𠂔，就是人扛着东西；在《说文解字》里的解释是：儋也。“灭耳”，在这里是指扛的颈枷伤到了耳朵，那肯定是重罪。上九爻居噬嗑之极位，已经达到刑罚的极限，罪大恶极，已经无法掩饰，已经不可消解，只能重判，所以颈上带着枷锁。断语非常肯定：“凶”。

《小象辞》讲：“何校灭耳，聪不明也。”“聪不明”不是指只聪不明，而是不聪不明。这里也指罪行之重大，带的重枷都伤到了耳朵。也说明平时不听忠告，最终犯下了重罪。上九爻处于断狱的终极之位，又不得位，阳爻得阴位，虽有六三爻与之正应，但六三爻也是不得位，犯的罪是无药可救了，必须治死罪，所以“凶”。

【小结】

这就是噬嗑卦的《卦辞》、《大象辞》、《爻辞》，我们从象、数、理方面进行了分析，通过今天的学习，大家明白了噬嗑卦的内涵，阐述了

施用刑法的含义，法治是政治的根本。如果大家在将来预测时遇到这一卦，就不会觉得这一卦有多么的不好，当然，如果预测的时候遇到这一卦的上九爻动，还真的需要注意防范。另外，上卦为离为火，下卦为震为木，木生火，在断卦的时候要多考虑一些因素。大家还要明白“利用狱”到底是怎么个“用”法，“狱”不一定是大事，民事争执，生活中的纠纷，家庭里的小摩擦，孩子之间的吵闹，或个人内心的纠结都可以叫“狱”。学了这一卦，大家就要懂得怎么去处理这些纠纷与纠结，必须坚持原则，明察，求是，小惩大戒，处理好个人、家庭、朋友、公司乃至天下的事。

二十二 贲

【开场白】

我们上一节课讲了火雷噬嗑卦。噬嗑卦与今天要讲的贲卦是表面上的一个对应关系。噬嗑卦是讲法制的，《卦辞》很简单：“亨，利用狱。”《大象辞》是“雷电噬嗑。先王以明罚敕法。”就是章明刑法，整治法制。

现在回想起我们讲第一卦的情形仿佛就在昨天，转眼就到了第22卦了，这就是时间，在过程中的时候感觉很慢，回过头来看又觉得很快，还是应该珍惜当前，活好现在。我们完全可以从《周易》的本义出发，实现与上古智者的心灵对话，实现心灵的穿越，就用最简单的方法从《周易》的象入手，一点一点地分析，直通大道本源。

接下来，我们就开讲《周易》第22卦——山火贲卦。

【正讲】

贲，亨，小利有攸往。

《象》曰：贲亨，柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。

《象》曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

《序卦》中讲：“物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。”意思是说：万物不可以苟且求合趋同，所以接着就是贲卦。“贲”是文饰的意思。这个“贲”字有五个读音，在这一卦中，大家都约定俗成读：bì。“贲”在《说文解字》里的解释是：饰也，就是装饰。“贲”的小篆写作：𡗗，上面是草是花卉，下面是贝壳。在上古时期，女性一般都是用

花卉装饰头部。贝壳是比较珍贵的东西，一般用来做成男性挂在脖子上的胸饰，通常是一串，也可以是一个或几个。如果是两个贝壳穿在一起，下面再加一个“女”字就成了“婴”字，为什么“婴”字下面是个“女”字呢？“婴”的甲骨文这样写：，表示女子用玉品进行装扮；本义是：孕妇项挂贝串，祈求平安生产；在《说文解字》里的解释是：颈饰也，也就是挂在脖子上的饰物。我们现在比较常说“婴儿”，其实就是宝贝，现在的父母也喜欢给婴儿身上挂上玉或金饰。父母抱着婴儿在怀里，都会叫“宝贝儿”，所以“宝贝儿”几乎成了婴儿的代名词。

从卦象上看，贲卦的上卦为艮为山，上互卦为震为动，下互卦为坎为水，下卦为离为明，整个卦象就是一幅远山近水的风景画，在阳光照耀下，碧波荡漾、波光粼粼，就是大自然给我们的一种天地之装饰。装饰天的有日月星辰、风雨雷电、雾云彩虹等；装饰地的有山川河流、树木花草等植物和各种各样的动物，当然也包括人类。假如这个地面上没有生物会是什么样的呢？还会有美感吗？如果白云山上连只蝴蝶或小虫也没有，你的感觉也不会太好。有自然装饰，也有人类的装饰，观天之象才知道天文的变化，观天文以察时变，才知道沧海桑田、春花秋实，才知道时序的更替。由此可以看出，上古人类是观了天地之象然后才有了装饰之行为。我们通常说人文地理，人文乃天地之象共同的结果，人文的核心是文明，文明的核心呢？是动静有限，举止有度。

上卦为艮为山为止，下卦为离为火为光明，艮山被离火照亮，显示出山是质而有文，文质交错，上下柔爻居中，所以贲的《卦辞》定位为：“亨”，这一卦是论饰之道，本身没有什么好与坏，最多就是装饰是否过分是否恰当而已。人类的进步和自然界的变化就是这样，因为人类的不断进步，所以在装饰上也会有不断地变化，人们在不同时段的审美也不一样，你很难说上个世纪80年代的喇叭裤好看或不好看，那时候流行的爆炸头好与不好，贲卦与噬嗑卦互为综卦，卦画上下相反，噬嗑卦讲刑罚惩恶，贲卦讲文明善俗。恶要罚，善要饰，惩恶扬善。饰，以天下之文来饰天下之质，审美不同，装饰的方式也不一样，没有好坏之分，没有什么吉凶可言，留下一个随时代变化而变化的空间，只是在特定的阶段，有它的优劣美丑之分。《卦辞》讲：“小利有攸往。”对于小的事物进行必要的文饰，特别是柔小的东西，才显得更美。为什么呢？因为这个“饰”本来就是一件小事情，不是什么大事，另外这个“小”在这里还指阴爻得中位，阳为大，阴为小，以柔饰刚，以文饰质，文不可胜质，

所以说：“小利有攸往。”贲卦抛开了日常生活和工作中的利益得失与吉凶来衡量人生，是用人文的精神和文化修养来解释人生的，具有特殊含义。

以“文”饰质，根本还在于质，无论是大自然的“装饰”，还是人类社会的“装饰”，文饰不可过，要以质为本。什么是文什么是质呢？平时买衣服，也习惯看一看图案怎样，摸一摸质地如何。孔子说过：“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”性情过于直率，光有能力而缺乏修养，无法约束自己就显得粗鲁；礼仪过于恭敬，只懂书本学问而没有实际能力，学问就会变成伪学问，必呆滞死板，文与质相辅相成才是君子。“彬彬”就是文质配合适当，质太过了就显得野了，文太过了就显得愚，所以一个人对自己的装扮要恰到好处，衣着要与本身的气质协调搭配。

《彖辞》中出现了“文明”，这两个字其实在乾坤两卦中就出现了，天文，天之理也；人文，人之道也。“文”在《说文解字》里的解释就是：错画也。不是画错，你可以理解为原始刻画的一种纹路。这个“明”字，在《说文解字》里面解释为：照也，从月从囧。大白天很亮堂的时候，不会对明有特别的体会；在晚上，如果有月光你会觉得特别明。“明”的金文写法是：，小篆这样写：，表示月光透过窗户照亮夜里的房间。前段时间有个网络词叫“囧”，字的形状像眉毛和嘴都向下，就是很忧愁的样子，实际上它的本义也是月光入窗户。韩愈有一句诗：“虫鸣室幽幽，月吐窗囧囧。”大家都知道韩愈，在唐朝大行佛学之道的时候，韩愈却上书《论佛骨表》，令到宪宗皇帝震怒，把韩愈贬到潮州做刺史。他仅在潮州呆了八个月，治理水灾，兴建学堂，也就是在这一时期，韩愈开始了解并接纳了佛学思想，对潮州的人文影响非常深远，至今还有“韩愈被贬，潮州受益”的说法。

《彖辞》讲：“贲亨，柔来而文刚，故亨。”象数学派认为贲卦是由泰卦(䷊)的九二爻与上六爻互换位置而来，柔爻过来使原来比较刚的变得柔一点，就是变得刚柔相间，整体比较协调。“分刚上而文柔，故小利有攸往。”象数派认为：泰卦(䷊)的九二刚爻上升，柔爻下降居中为离，所以是“小利有攸往”。“天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。”“文明以止”，以礼仪规范人们的行为，不可以威刑。离为明，艮为止，行为应该有所限制，有所约束，人文思想、文化理念、思想教育、道德风尚、公共秩序以及地方风土人情、

饮食、方言等等，均有个性化的展现，从这个层面来说，这个“饰”不仅仅指人们头上或脖子上戴的饰物，而是人类社会不可缺少的文明化俗。这段话是孔子的发挥，日月星辰的交互运行，成为天的文饰，这一卦，下卦离为明，上卦艮为止，以文明约束人们的行为，这是人类的文饰。观察天的文饰，可以知道四季时序的变化，同样的，观察人类的伦理纲常秩序，以教化天下，移风易俗。

《大象辞》讲：“山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。”就是君子要用文明治理民众，也就是文明从政，治狱之事多有冤情，必须明察实情，不可以舞文弄法，不能轻易将人判罪入狱。对贲卦的《大象辞》的解读不一，也不十分明确。这个“庶”字的甲骨文是这样写的：𠂔；在《说文解字》里的解释是：屋下众也。在《礼记》中有一句话叫“刑不上大夫，礼不下庶民。”很多人都把这句话理解错了，认为是不对士大夫用刑，也不对贫民百姓行礼，实际意思应该是施礼对象应包括贫民，不会因为是士大夫而不受刑罚，体现的是礼仪天下、刑罚公平。这个“折”字的甲骨文写作：𠂔，表示用一把斧子将一棵树砍成两断。大家记着，“斤”就是斧头。这个“狱”字就不多讲了，平时我们说争财为讼，争罪用狱。

这一卦通过讲文饰，从个人之饰到天下之饰，明白以合适的天下之文来饰天下之质，如果没有观天文之变化，又如何能察时序之变化呢？过去依据天地变化而生活，观天文地理才有了人文，现在也是如此，将来更是如此。如果一个地方只有自然景观而没有人文风俗传说，不管自然有多美，你也会觉得很苍白，我们常说看景不如听景，听一些美丽的传说，听一些典故，你会觉得更有意思。人文不可缺，这是山火贲卦的基本内涵，抛开了世俗的得失观念来美化自然、美化心灵。

初九：贲其趾，舍车而徒。

《象》曰：舍车而徒，义弗乘也。

“趾”就是脚趾，通常以人体取象的话，初爻就是脚趾，上爻就是头。“舍”在这里是舍弃的意思；“贲”是文饰，“贲其趾”，就是把脚装饰得很好。脚本来是用来走路的，把它装饰得很漂亮，所以就“舍车而徒”，也就是不坐车，下车徒步行走以展示其脚趾的美丽。这可以从卦象上找到依据，初九爻为脚，下互卦为坎，坎为车为轮，初九爻不在下互卦坎里，就是没有上车。把脚装饰得那么漂亮，走路才会让人看得见，

所以不坐车了。不可过分装饰，装饰过度而忽略其功用就会变得粗俗了，就是丑陋，这个陋又与人的品质有关系，什么样的人才会显出什么样的陋，通常看到的奇装异服怪里怪气的人，大多可以判断出其职业及社会层次。你看英国王子，他的着装就是王子样，电影《罗马假日》里的公主出来就是公主范儿，他们在衣着文饰方面很有讲究。所以初九爻居贲卦开始，阳爻得阳位，能够“舍车而徒”，不以车为饰，而以步行为饰，化繁为简，舍俗世乘车之虚饰，实为君子之饰、君子之行。

《小象辞》里讲的“舍车而徒，义弗乘也。”其核心是讲君子之“贲”在于守节义，如舍掉车子而徒步，不图虚饰，不讲排场，这是一种义的体现。初九爻得位得正，与六四爻又正应，自然是义之所在了，所以说“义弗乘也”。

六二：贲其须。

《象》曰：贲其须，与上兴也。

六二爻是阴爻得阴位，得中正之位。“贲其须”，“须”是面毛，这里指胡须，把胡须也装饰装饰，修整一下或搞个造型。但《小象辞》讲“与上兴也”，和上面一起动起来。“兴”在《说文解字》里的解释是：起也。你可能要问，初九爻是脚趾，六二爻怎么这么快就到胡须了呢？从卦象上看，上面像缩小的山雷颐卦，就像一个大嘴巴在吃东西，胡须就会随着嘴巴动。所以孔子也没有解释得更清楚，就写个“与上兴也”。所以这一爻也没有断辞，没有吉凶可言，整一整胡须没什么好与不好。但你真要断个吉凶，可以从卦象上来看，六二爻得中又得位，还不错。如果要给个断语可以这样考虑，就是如果跟着上面的人做事，跟对人，就会好一些。“与上兴也”，也有这样的含义：二爻与五爻相应，但五爻是阴爻得阳位，二爻与五爻形成的是敌应关系，所以，二爻就直接跟着九三爻，而九三爻在上互震卦里，震为动，所以六二爻也就跟着动了。下卦为离为文明，六二爻为下卦的中爻，是文明的核心，也说明文的核心在质，有什么样的质就有什么样的文，文是表象，修剪胡须，注重面容，也是礼仪的表现。“与上兴也”也是一种提示，文饰要与上面保持协调，恰到好处。

九三：贲如，濡如，永贞吉。

《象》曰：永贞之吉，终莫之陵也。

九三爻是阳爻得阳位，又处在整个卦局的中间位置，上下都是阴爻，所以九三爻是文饰的核心，是这一卦的卦主。从“文质”的角度来理解，可以把九三阳爻看作“质”，阴爻为“文”。“贲如，濡如”，“如”的意思是“……的样子”，而这个“濡”在这里是滋润、润泽的意思。九三爻阳刚，在阴爻中间，就是装饰得光泽滋润、很水灵的样子，令人陶醉，但不可被诱惑以致于沉于享乐而不能自拔，所以断语是“永贞吉”，这个“吉”是有条件的，就是要永远坚守正道才能吉祥。说到这个“濡”字，我们非常熟悉的一个词叫“相濡以沫”，这是出自《庄子·大宗师》里的一句话：“泉涸，鱼相与处于陆，相响以湿，相濡以沫，不如相忘于江湖。”这句话非常有名，意思就是：泉水干涸了，原先在水中嬉戏的鱼都被搁浅在河床上，它们快要干死了，相互之间吹出湿气呵护着，吐出泡沫湿润着对方让它能够延续生命。可是与其在干涸的陆地上如此友爱，还不如在江湖水中自由游走、相互忘去。这句话有很多不同版本的解释，从中可以读出不同的人生。“相响以湿，相濡以沫”是因为处于困境中才这样，如果在江湖中就不需要相互吐湿气和泡沫了，与其在这样的困境中相濡以沫，不如在江湖中相互忘记。其实我们人类的脆弱就在于看到这样的情景会联想到自己的人生和生活，会认为相濡以沫不放弃才是爱，其实真正的大爱是“相忘于江湖”。当然每个人的理解不同，就像婚姻，白头到老但争吵不断的婚姻与只有几年但比较温馨的婚姻哪个更好呢？这就见仁见智了。

九三爻装饰得恰到好处，他的光鲜亮丽是有依据的，下卦为火为明，光鲜亮丽；下互卦为坎为水，光泽柔润，既光鲜又水灵，这样装扮是完全没有问题的，所以《小象辞》讲：“永贞之吉，终莫之陵也。”强调了如此文饰要始终坚守正道，这样才不被人凌辱。“陵”的本义是大土丘。“终莫之陵”是为了解释“永贞之吉”的。九三爻是最好的，为什么呢？因为九三爻得位，是卦主，是“质”，是核心，又打扮得妥帖恰当，不仅有仪态之美，更有气质美。所谓“富润屋，德润身。”能以“德润身”不是一朝一夕形成的，能久于其道，其功乃久，若一曝十寒，则于事无补。

六四：贲如皤如，白马翰如。匪寇婚媾。

《象》曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

这个“皤”字在《说文解字》里的解释是：老人白也。就是老年人

的白发。在《广雅·释器》里解释为：白也，素也。“翰”是一种很漂亮的山鸡，红色的翅膀，飞起来的时候灿烂无比。“翰”在《说文解字》里的解释是：天鸡，赤羽也。象数派在解释这一爻的时候说：下卦是离卦，也代表山鸡，山鸡就是用来装饰上卦艮之山的。古人也常用山鸡的羽毛装饰，可见其装饰性很强。清朝时候的顶戴花翎，翎分蓝翎与花翎，蓝翎是由鹇羽所做，花翎是由孔雀羽所做。当然，也有些版本说“白马翰如”就是把白马装饰得像山鸡一样漂亮，这样解释也没错，下互卦坎卦本身也代表美脊马。“皤如”，是白色的非常漂亮的感觉。本来白色或无色的底最适合在上面装饰。在商代，人们崇尚白色，以白色为美，影响了后面的几个朝代。文殊菩萨的座骑就是白色的狮子，象征着智慧的勇猛无比。从装饰角度来讲，上面艮是山，下面坎是水，再加上离卦为山鸡很漂亮，这也代表天之子，皇帝穿龙袍，皇后穿凤衣，文武百官根据级别与官衔不同也穿着不同图案的衣服，就是用这些自然之文饰来装饰，也代表不同的身份。“贲如皤如，白马翰如”，意思是说六四爻得位得正，用白马文饰自己，骑着白色的马飞驰。“匪寇婚媾”，是求亲的队伍，不是盗寇。六四爻与初九爻各自得位，又正应，是结婚的对象，但九三爻也得位，与六四爻位置接近，九三刚正，出面阻挡，但并非强横，也不过是想求婚而已。

《小象辞》讲：“六四，当位疑也。”你可能会问，既然六四爻得位，为什么还“当位疑”呢？都谈婚论嫁了还怀疑什么呢？那是因为他处于下互卦坎卦里面，坎为忧，所以这个位置会遭到初九爻或九三爻的怀疑，最后是“匪寇婚媾，终无尤也。”这个“尤”通“忧”。九三爻并非逞强，是为求婚，六四爻得位得正，最终不会有什么担忧的。所以是位置决定的，同样的事，不同的人来做，别人的评价就会不同，虽然当位，只是当的是臣位，不是君位，在这样的格局中，就会遭到质疑。

六五：贲于丘园，束帛戔戔。吝，终吉。

《象》曰：六五之吉，有喜也。

“丘园”是指山川，上卦艮为山，上互卦为震，震具有小国小庄园的含义，就是一个小侯国。所以“贲于丘园”就是装饰田园的意思。“束帛戔戔”，这个“束”字的甲骨文这样写：，像捆绑在木棍上的包裹；在《说文解字》里的解释是：缚也。在《礼记》里讲了，帛五匹为一束。五匹指的是五匹丝织品。“戔”的甲骨文是这样写的：，在《说文解

字》里的解释是：贼也。在这一爻中，这个“戈戈”是指束帛的数量。六五爻是柔爻居中位，朴实无华，修饰朴素，能够持中庸之德行事，不奢侈浪费，能上承上九，愿文饰丘园，虽有遗憾、吝难，但最终吉祥喜悦。也有版本说，带着丝织品等礼物去拜访那些隐于田园的高人，想请他们重出江湖为国效力。在古代真的有君王带着丝织品，然后带上一些玉或钱去请高人出山。“吝，终吉。”会有些吝难，但最后是吉祥的。

《小象辞》说：“六五之吉，有喜也。”“有喜”是对“六五之吉”的肯定，天下事成于俭败于奢，六五爻提倡节俭，天下从之，当然“有喜”。

上九：白贲，无咎。

《象》曰：白贲无咎，上得志也。

上九爻是这一卦的极位，不再文饰了，那就是白色，白色出来了，本色露出来了。原本没有什么色彩的东西比较好装饰，在白纸上更能画出美丽的图画。“白”在《说文解字》里的解释是：西方色也。两个老朋友交往了几十年，那味道就是白开水，是没有味道的，已经从有内容到无内容的境界，从深入到了浅出的时候，才是白，才是素。真正的装饰是不装饰，大自然是美的，没有任何刻意的装饰，是自然之大美，这就是“白贲”的含义。“白贲”的本义就是以素白色装饰。到了上九爻回到了本色，就是用白描的手法来书写人生，用白描的眼光来看待天地，将会更加清澈。但断语只是“无咎”，没有咎害。这个“白”也给这个贲卦留下了一片空白，也意味着自然可能不会因为人文的变化而改变，而人文就会有所变化，不同时代有不同时代的文明表现，留下这个“白”，是因为他相信社会是进步的，人类社会是发展的，会随着不同的阶段有不同的装饰，留下素白一片，这是一种装饰，也是一种最好的、广义的装饰。所以一个人根本不需要过分的装饰，简单自然质朴的装饰要比那些精心装饰的人显得更加从容，因为他明白深入浅出之后的“白贲”的真正内涵。我们经常感叹自然界的美，那是自然界的“白贲”之美，这种“白贲”是富有内涵的“白”，是最高境界的“饰”，是真正的美！

《小象辞》说：“白贲无咎，上得志也。”虽然上九爻是阳爻得阴位，但对于这一卦来讲，他已经做到了极致，放弃任何文饰，以最真实的自己实现了最佳装饰之愿望，从这个意义上讲，上九爻领悟了一切，放弃

虚饰，悠然自得。

【小结】

贲卦给我们展示了“文”与“质”之间的关系，“文明以止”，以文明约束人类的行为。值得一提的是：这一卦真正抛开了利益得失与吉凶，从精神审美层面来展现了文饰的内涵。应该领悟一切文饰的虚空，重视实质的本真。学了贲卦，我们就知道如何装扮自己，装扮自己所爱的人，装扮自己的家庭，装扮自己所钟爱的事业，还有我们深爱的祖国。

二十三 剥

【开场白】

我想，对传统文化的学习和认识，先从附庸风雅开始也未尝不可，首先营造一种学习传统文化的氛围，可以带动更多的人了解传统文化，或者亦步亦趋的，或者趋之若鹜的。通过学习，可能由此打开了一扇窗，洞开了一道缝，来感受中国传统文化的精彩，从此更加认真钻研，说不定将来就成了国学大家。其实，我们所拥有的基本技能，言谈举止与待人接物的方式，以及平常解决问题的方法、思维模式、价值观，都是中国传统文化浸润的结果。希望更多的人来附庸风雅。

接下来，我们就讲《周易》第23卦——山地剥卦。

【正讲】

剥，不利有攸往。

《彖》曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

《象》曰：山附于地，剥。上以厚下安宅。

《序卦》中讲：“致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。”意思是说：过分文饰就失去了真实，亨通就到了尽头，所以接着就是剥卦。“剥”是剥落、剥蚀的意思。

“剥”的甲骨文这样写：𠄎，在《说文解字》里的解释是：裂也。在这里含有剥取与搏击两层意思。常用的与“剥”有关的词语有：剥削、剥离、剥皮，这些词都不是特别好。如果一个人，在单位里经常受到一些人排挤，无法发挥才能，就是在不断地被剥蚀。同样，如果一个人身

疲心散，也是人生的一种“剥”。

吃核桃的时候要把壳剥了才能吃到果仁，这何尝不是一种好的剥呢？种植烟草，等烟叶长大以后，要剥下来炕熟才能做成烟草；瓜果如香蕉等，都要剥掉皮才能被人享用；刀钝了、锈了，也要磨刀使锈等杂质剥落，使刀重获锋刃，这些剥取当然都是好的。并不是所有的剥取、侵蚀、侵害都是不利的。从阴阳更替、消息变化来讲，事物都有两面性，不能说阳剥蚀阴就一定好，也不能说阴剥取阳就一定坏。但当年周朝刚建立的时候，武庚与管蔡出来作乱，那是小人对君王的剥取，当然不好。《周易》崇尚抑阴扶阳，小人为阴，君子为阳，阴剥阳就是小人剥君子。阴阳永远是对立统一的，君子与小人也是对立统一的，在不同的环境里有不同的角色，如果君王与士大夫是君子，那么平民就是相对的小人。警察是君子，小偷是小人……

剥卦是十二消息卦之一，今天就系统地讲一讲十二消息卦。从地雷复卦至乾卦，阳爻从下往上逐渐增加，阴爻逐渐减少，表示阳气逐渐增强，阴气逐渐减弱，是阳息阴消的过程；从天风姤卦至坤卦，阴爻从下往上逐渐增加，阳爻逐渐减少，表示阴气逐渐增强，阳气逐渐减弱，是阴息阳消的过程。“十二消息卦”被视为由乾卦与坤卦各爻的消息变化而来的。十二个消息卦配十二个月，每一卦代表一个月，这十二消息卦是：复（䷗）、临（䷒）、泰（䷊）、大壮（䷡）、夬（䷪）、乾（䷀）、姤（䷫）、遯（䷠）、否（䷋）、观（䷓）、剥（䷖）、坤（䷁），配以地支排序之月份：复卦代表农历十一（子）月，到了阴之极，冬至之后一阳生，阴开始消退；临卦代表十二（丑）月；泰卦代表正（寅）月；大壮卦代表二（卯）月；夬卦代表三（辰）月；乾卦代表四（巳）月；姤卦代表五（午）月，夏至到了阳之极，开始一阴生了，阳开始消退；遯卦代表六（未）月；否卦代表七（申）月；观卦代表八（酉）月；剥卦代表九（戌）月；坤卦代表十（亥）月。十二消息卦中，阳爻递生的六个卦，即从子月复卦到巳月乾卦，阳气从初爻的位置逐次上升：复卦（䷗）初爻为阳爻，临卦（䷒）是初、二爻为阳爻，泰卦（䷊）是初、二、三爻为阳爻，大壮卦（䷡）是初、二、三、四爻皆阳爻，夬卦（䷪）是初、二、三、四、五爻皆阳爻，乾卦（䷀）的六个爻都是阳爻，在此六个卦象中阳爻逐次增长，故称为“息卦”，反之从午月姤卦到亥月坤卦，阴爻逐渐上升，阳气依次递减，从姤卦（䷫）、遯卦（䷠）、否卦（䷋）、观（䷓）、剥（䷖），以至坤（䷁），此六个卦象中阳爻逐步消失为阴爻所取

代，故称为“消卦”。在十二辟卦中，子月（中气冬至）为复卦，为一阳来复之象（初爻为阳爻），表示冬至过后阳气初生；午月（中气夏至）为夏至过后，阳气盛极而转衰、阴气初生（初爻为阴爻）；寅月泰卦（䷊）阴阳调和（三个阳爻、三个阴爻），所以初春就是“三阳开泰”，其义就是来源于十二消息卦。

剥卦（䷖）代表农历九月，阴渐进而阳渐退，从时序上讲，就是快到冬至了，正是阴剥阳的时候，阴的势力不断增长，小人剥离君子，天越来越冷，夜越来越长。阴阳两气的变化，也是因为有了阳气才有对应的阴气，一个环境里，没有君子就不会有小人，君子与小人相互依存，小人永远是依附于君子而生。世间的阴阳转化与时序变化一直在重复着，阴之极时，阳就会生；阳之极时，阴就会生。这是天地之心、天地之德，是天地大爱的表现。不会永远只处于阴的状态，就像不会24小时都是黑夜一样，同样也不会一天24小时都是白天。如果小人不懂这样的道理，一味地剥蚀下去，到最后也会倒霉。纵观历史，几千年来，那些奸臣就算把忠臣良将剥蚀完了，到最后，他们也没有一个是有好下场的。

剥卦的《卦辞》极其简单：“不利有攸往”，在这样的格局里面，应该安定、稳定、坚持，而不是以主动出击为主。剥卦阴盛阳衰，也就是小人得势而君子困顿的时刻，上卦艮为止，下卦坤为顺，顺从而不行动，就是剥落的现象，这是大势所趋，只有顺从隐忍，所以，采取积极行动是不利的。

《彖辞》讲：“剥，剥也”，跟没解释一样，但这是古代的一种解释字词的方式，带有一种警示性，起到强调的作用。“柔变刚也”，说的是阴爻增长，阳爻渐退的状态。阴爻代表小人，阳爻代表君子与大人。“不利有攸往，小人长也。”不利于前往，因为小人之阴在增长。“顺而止之”，在顺利剥蚀别人时，要适可而止，不要把事情做得太绝，这是小人的原则，也是剥卦的核心。如果不能止，就算打遍天下无敌手，到最后，自己也无以依附，最大的敌人就是他心中的自己，直至自己把自己打倒。下卦为坤为地，上卦艮为山，山附于地，地是山的基础，山想屹立于地，就必须尊重地，如果不这样，一层层剥蚀地，地将不存在，山又何所立？山也将不复存在。“观象也”所得出的结果是：坤为顺，艮为止，君子不宜行动，顺应时势，停止行动。“君子尚消息盈虚，天行也。”一消一息，一盈一虚，就是天道的变化，就算剥到极点变成了全是阴爻的坤卦，阳也会马上生长，就会变成地雷复卦，这是宇宙运行的自然规律。

《大象辞》讲：“山附于地，剥。上以厚下安宅。”“安”的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释是：静也；在《尔雅》里的解释是：定也。孔子等为了描述剥卦，用词是非常考究非常精确的，山依附于大地，山就必须尊重大地。《大象辞》通常的格式是“君子以……”，“先王以……”，“后以……”，唯独在剥卦的《大象辞》用“上以”，这里强调的是在上者的生存之道，要重视在下者。如果地不够厚，能够安其山吗？如果地基不牢，能够建高楼吗？如果不能使民众安定，邦国能安定吗？不管是个人修为、家庭建设，还是经营一个公司、治理一个国家，无不包含这样的道理，下层基础深厚，上层必然安泰，不会剥落。在上者要以敦厚之心对待在下者，自身的地位才能安泰，不会剥落。

如果预测得出剥卦，不要认为就一定不好。五阴一阳，并且阴还在不断地增强势力，在这样的局里面就是“不利有攸往”，不管是剥蚀别人者还是被剥蚀者，明确告诉你要安静下来。有这样的提示就不是坏事，对于任何情况都是这样，在迷途中或有状况出现的时候，不行就安静下来、停下来。同时也要明白：并不是所有的剥都不好，有些剥取也是好的，如刚才所讲的剥果皮或磨刀，等等。

剥卦以“床”来取象，阐述剥落的道理，从卦象来看，就像一张古代的床。床是一个安身之处，我们平常都很忙，最能让你安身的地方就是床，躺下来好好的休养身心，恢复体力与精力。以床比自己、比家、比国，用一个人的安身之处来描述剥的内涵，看出在不同层级不同状态下的智慧闪现，这些都是符合自然的，是“尚消息盈虚”的，是“天行”的。明白这些道理，你才能明白如何在世间生存与生活，知道何时静待，何时出击，即使身处剥的局里，也能屹立不倒。

初六：剥床以足，蔑贞凶。

《象》曰：剥床以足，以天下也。

初六爻用床来取象，的确是伟大的发现。“床”的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释是：安身之坐也。古代的床与现在的床区别很大，在《礼记》里面记载，三尺五叫榻，独坐叫枰，八尺为床，床原来是坐着聊天的地方。“剥床以足”，阴剥蚀阳，是由下方开始。“足”，表示刚刚开始侵蚀。在阴剥阳这样的格局里，刚刚开始剥蚀床的足，就像夏至过后一阴生，也如坤卦的初六爻说的：“履霜坚冰至”，开始时就要引起高度重视，不能忽视。“蔑贞凶”，“蔑”的甲骨文这样写：

䷖；在《说文解字》里的解释是：劳目无精也。如果你持轻视的态度，就会招致凶险，大意失荆州，要防微杜渐，如果不加注意，就会被一步一步侵蚀掉。也可以理解为阴的势力在增强，轻蔑阳的正直，所以凶险。

《小象辞》讲：“剥床以足，以灭下也。”很多人因此就认为这个“蔑”通假这个“灭”，其实非也。“蔑”是蔑视、轻视的意思，而“灭”的本义是：消灭、灭亡；在《说文解字》里的解释是：尽也。与初爻相应的是四爻，而六四爻也是阴爻，与初六爻没有形成阴阳正应的关系，是敌应关系，所以需要更加注意，不可大意。

六二：剥床以辨，蔑贞凶。

《象》曰：剥床以辨，未有与也。

阴爻更进了一步，到了六二爻，阴爻得中正之位，剥蚀的力量更大了。“剥床以辨”，“辨”字的金文这样写：辨，把东西公平地分成两半；在《说文解字》里的解释是：判也。判的前提是公平，在古代，“辨”与“片”，还有“牋”是相同的意思。“片”在《说文解字》里的解释是：判木也。把木头劈开，大小均匀。在《帛书》里，把“辨”写成“辩”，我怀疑是抄错了。我认为易学家郑康成的解释非常好，他说“辨”是指足上膝下的部分，伸之则远，曲之则近。“剥床以辨”就是已经剥到足上方快到膝下了，阴的势力在增加。断语仍然是“蔑贞凶”，六二爻的断语与初六爻的断语相同，意思也接近，只是层级不同。六二爻阴爻得位，阴剥阳的力量在增强，进一步警示：不能轻视，不能低估小人的势力，否则将会很凶险。事态发展已更进一步，如果放任，就很凶险了。

《小象辞》讲：“剥床以辨，未有与也。”与六二爻对应的是六五爻，而六五爻是阴爻得阳位，是不得位，在六五爻上面，唯一的上九阳爻与之比邻，所以六五爻去承上面的上九爻而不能给予六二爻任何关照，但六二之阴爻在剥这样的格局里，得中得正，在没有得到外援，没有得到六五之助的情况下，仍然会继续剥蚀阳爻。假如你正忙着，小人本来找你讨杯水喝，如果你只给他一杯水，他就会表现出不悦；如果你给他一杯酒，他就会露出笑脸；如果再给他一点钱，他马上就欢呼雀跃；如果你说：我忙着呢。他转头就会骂你、咒你，甚至做更恶劣的事情。就因为你没能给予，小人便耿耿于怀，反而做乱。孔子认为“剥床以辨”的原因就是因为“未有与也”，这是由位置与结构决定的。其实小人是贪得

无厌的，即使有“与”，小人也会继续剥蚀阳。

六三：剥之无咎。

《象》曰：剥之无咎，失上下也。

六三爻的《爻辞》非常简单：“剥之无咎”，在《帛书》里写成“剥无咎”。我怀疑是当年抄漏了。六三爻是阴爻得阳位，刚好与上九爻形成了阴阳正应的关系。在剥这样的格局里面，阴阳相应，形成了一股向前的力量，为何会“无咎”呢？就是因为六三爻与上九爻正应，与别的阴爻不同，他有德、有明，能分清是非，不愿意与别的阴爻同党，选择护佑君子走上正道，其类属阴，其心归阳，这是由他的位置决定的。在这样的阴剥阳的格局中，六三爻选择上九，暗中携手阻止剥阳的力量，以小人一身保全君子，自然没有咎害了。比如说，一个盗窃团伙，如果其中的一个小偷不愿意再偷了，没有什么“吉”可言，处于凶的格局，能得“无咎”已经很好了。

《小象辞》讲：“剥之无咎，失上下也。”六三爻的上面是六四爻，下面是六二爻，但六三爻不愿意与这些阴爻小人同党了，所以就是失去上下了。这种解释很实在，也容易理解。

六四：剥床以肤，凶。

《象》曰：剥床以肤，切近灾也。

六四爻是剥卦的卦主。六四爻是阴爻得阴位，剥的力度非常凶悍，阴爻的势力强大了，床脚床身都已经剥落了，现在到达了床的上面了，六四爻到了上卦艮，艮为肤，如剥到人的皮肤了。“肤”字的金文这样写：，就像把动物的皮整块地剥掉，剩下光秃秃的肉身。剥兔子或狐狸就是这样的，先把它敲晕，然后吊起来将整张皮扯下来，非常残忍。六四爻用“剥床以肤”的切肤之痛比喻阴剥阳的残忍。明朝易学家来知德讲，“剥床以肤”是已经到了有生命危险的地步了，轻则重伤，重则死亡。让我想到古代的一种刑法叫凌迟，把肉一块一块的割下来，直到把人给割死，据说，明朝崇祯年间，翰林院进士郑曼，被割了三千六百多刀，惨绝人寰。六四爻，阴剥阳的程度很深，更能说明在初爻与二爻是万万不可“蔑”视剥的，应该及早采取措施，否则到了六四爻就会后悔莫及。毫无疑问，给出的断语是“凶”。

《小象辞》讲：“剥床以肤，切近灾也。”灾难已经来了，说明小人

的凶险已经临身，国破家亡，字字见血，君子困而凶，而小人也难免于凶。值得深思！

六五：贯鱼，以宫人宠。无不利。

《象》曰：以宫人宠，终无尤也。

“贯鱼，以宫人宠。无不利。”对于这一爻，有很多不同的理解，大多数版本都认为“鱼”与“宫人”是纯阴之物。有些解读为：“宫人”指后宫的妃嫔，“以”是率领的意思。六五在尊位，是皇后，其它阴爻是妃嫔，六五皇后率领后宫的妃嫔像一串鱼似的，依名分次序，承受君王的宠爱，不会发生不利的事情。我认为这样的解释有其局限性，完全是就字解象，没有真正理解这里面的含义。从卦象上看，山地剥卦就像挂着的鱼骨头，在《诗经》里面有这样的诗句：舞则选兮，射则贯兮。意思是说，跳舞的时候要很整齐，射鱼就要把鱼很整齐地串在一起，古人是用类似标枪的工具射鱼，把鱼串起来。李镜池认为“贯”是射穿了的鱼，所以“贯鱼”就是把鱼串起来。词语“鱼贯而入”就出自这一爻。在《礼记》里面，也有这样的记述：天子祭祀的时候，会选一些人陪他去祭祀，选哪些人呢？选那些能射中鱼的人。被选中是极大的荣耀，有一种被“宠”的感觉。这个“宠”字在《说文解字》里的解释是：尊居也。

上卦为艮为止，六五爻有止象。六五爻与上九爻比邻，在剥这样的格局里面，六五爻身居尊位，上承上九，与上九一起来制止阴党的剥取，并努力改变阴爻的想法，停止剥蚀的脚步。“无不利”，没有什么不利的，但没说一定有利。“以宫人宠”，其实是六五爻以自己的地位与能力带领大家一起跟随上九阳爻。妃子能够得到天子的宠爱，这是非常荣耀的事情。天子只是一个国家的象征，这一爻用这样的象来描述阴阳的一种转化，比较接近《爻辞》本身想描述的含义。

《小象辞》讲：“以宫人宠，终无尤也。”“终无尤也”可以看作是“无不利”的补充断辞，这样做最终没有什么可担忧的。如果你到了合适的位置，若有机会有能力说服这些小人弃恶从善，就要抓住时机去做，这当然没有什么不好，所以是“终无尤也。”

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

《象》曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

上九爻是剥卦唯一的阳爻，快被阴爻剥蚀殆尽了，只剩下一个了，“硕果仅存”就出自这一爻。“硕”在《说文解字》里的解释是：头大也。“硕果不食”是什么意思呢？我们讲坤卦的时候说过，“或从王事，无成有终。”有功劳要归功于天子，不能居功自傲，君子能够居功不食，有硕果而不占有。“君子得舆”，是指君子有德，不居功自傲，不居食自有。“舆”就是车马。《诗经》里面的相关描述太多了：“君子来朝，何锡予之？虽无予之，路车乘马……”，有这样的品德，能得到君王的欣赏，能够得到君王赐予的车马，这是一种极大的荣誉。下互卦为坤，坤为大车，说明君王赏赐的是大车。“庐”在《说文解字》里的解释是：寄也。秋冬去，春夏居。“庐”就是农忙时在农田里搭的房舍，只在春夏农忙时暂住，农闲的时候就拆除。《帛书》中把“庐”写成“芦”，不知道是不是因为当年抄错了。“小人剥庐”，有些版本讲，小人最后没法继续混了，庐也拆了，衣服也没了，剥之终而不知止，最后就自身难保，在阴盛剥阳之终，仍然剥蚀不尽，最后自我剥落而不得所终。

《小象辞》讲：“君子得舆，民所载也。”“民所载”可以理解为“厚下安宅”，因为他有厚德，所以才可得舆。“小人剥庐，终不可用也。”小人做事太绝，剥蚀过度，最终自己也将无所存，不得所用，这就是我们刚才讲的，小人永远依附于君子而存，如果不依附于君子，小人的伎俩也将无用武之地，这也体现了君子与小人是对立而存的。剥到极致，虽然君子被小人剥蚀，但小人最后比君子还惨。当年秦桧害了岳飞，死后这么多年，秦桧也是遭世人所唾弃，在岳飞庙里有他的雕像，上面被人吐满了唾沫。硕果仅存也展现了天地的大爱之心，天地之大德曰生，给予万物之生的机会。

【小结】

这就是剥卦，本来是阴剥阳的卦，但学完之后，你会发现“不利有攸往”的内涵是非常丰富的，为什么说具有现实意义？看看哪一爻不是我们在生活中或工作中会遇到的？我们是否具有一种高瞻远瞩的智慧？有没有这样的警觉心？有没有过这样的蔑视心？有没有过这样被剥蚀的痛？有没有能力为了坚持自己心中的追求而不与他人同流合污？有没有动摇过信仰？这就是剥卦给予我们的智慧启迪。所谓“君子尚消息盈虚，天行也”，是天道赋予人道的一种精神。

这一卦用床作为取象是多么恰当！人生一百年，无非是身心有所安。当然，每个人的人生态度不尽相同，人生如果一味追求养生，这不能吃，

那也不能吃，那人生还有什么意义呢？比如修行的人，追求内心的清静，是在人生过程中追求清静还是在清静中求得智慧呢？身心清静真的不是件容易的事情，生活中有很多欲望会打破这种清静、动摇你的信念，思想永远也说服不了我们的肉体，安抚不了我们内心的欲望，需要什么呢？需要智慧，需要信仰，抑或旁门左道来安抚自己。只用一个切面或者断章取义来解读生活，都是不可取的。我们能结合现实生活，正确地理解剥卦的丰富内涵，这一点实属不易。虽然周朝与我们相距三千年，但天地之道与人文环境一样，也会遇到阴剥阳的状态，比如管蔡之乱等。周文王当年也隐忍了多年，不得不为殷朝服务，所以不管是几十年，几百年，还是几千年，都有这样的局面，历朝历代都是这样，礼仪天下只是人类共同的梦。人生何处不遇剥？关键是你需要具备什么样的智慧来应对。如果大家在未来遇到剥的状态，希望都能更快更有效地跨越被剥蚀的阶段，让我们在各自的环境里更开心地生活，而不是为了逃避生活，不是为了出世的，而是积极入世，活得更好，愿“君子得舆”。

二十四 复

【开场白】

今天我们讲复卦，一直以来，人们对复卦给予高度的肯定，邵康节在看了复卦之后，还专门写了一首诗：“冬至子之半，天心无改移。一阳初动处，万物未生时。玄酒味方淡，大音声正希。此言如不信，更请问伏羲。”我们常用的与“复”有关的词语有：重复、复习、回复、复合、反复、复杂，等等。说到“重复”，让我想到电影《泰坦尼克》，我第一次看这部电影是在1998年，听说最近好莱坞准备重拍同名电影，只不过是3D版的。虽然泰坦尼克号已经沉没了一百年，但这部电影仍然对我们形成了巨大的冲击力，因为当时人们视为永不沉没的船——泰坦尼克号，却在首航的第四天就撞了冰山而沉没，导致了一千五百人失去生命，这也是人类历史上重大的灾难之一。自从有了人类，人类的灾难也伴之而生，这似乎是大自然对人类的某种狂妄的一种惩罚，让人们明白人类的狂妄在自然面前是多么的脆弱！这一海难已多次被搬上银幕，从中可以看出当时大英帝国的强盛与当时钢铁的文明，能够造出如此的巨轮，尽显尊贵与奢华。《泰坦尼克》以此为背景，穿插一些浪漫凄美的爱情故事，使这部影片更打动观众。但真正能打动我们的，不是电影本身，而是它所传递的生命的价值与超越贵族和平民阶层的珍贵的爱情，还有人与人之间完全纯净的真情。作为平民百姓，我们很难遇到像这部电影里所塑造的公主，也很难得到能够经受住生死考验的爱情，但是，这部电影至少让我们的内心又重新燃起了曾经被放弃的对美好纯净感情的希望，哪怕是一点点，这才是这部电影的真正魅力所在。在影片最后，Rose看到她心爱的男人慢慢沉入大海深处，伴随着缓缓响起的《我心依旧》的

美妙旋律，人们并没有感到她的凄惨，而是感觉到爱情可以战胜死亡的美丽，这部电影跨越了社会阶层，跨越了地域、国家、民族，以及政党，让所有的人都能够读懂，让我们能够共同享受这样的精神大餐，这就是文化的软实力及其力量。

接下来，我们就讲《周易》第24卦——地雷复卦。

【正讲】

复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。

《彖》曰：复，亨。刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复，其见天地之心乎？

《象》曰：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

《序卦》中讲：“物不可以终尽剥，穷上反下，故受之以复。”意思是说：万物不可以始终剥蚀，剥蚀到极点，又由上返回到下，所以接着是复卦。

“复”字的甲骨文这样写：𠄎；在《说文解字》里的解释是：往来也。从卦象来看，初爻为阳爻，上面的阴爻象通道，进出自由，顺畅通达。上卦为坤为顺，下卦为震为动，动而顺，顺而动，所以有反复往返，没有障碍之意。《卦辞》讲：“亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。”复卦也是十二消息卦之一，代表的是农历十一月，是阴之极，然后一阳生，与其对应的是天风姤卦，姤卦代表农历五月，是阳之极，然后一阴生。从五月数到十一月，刚好跨了七个月。虞翻同志是以爻为一日，从天风姤卦的初六爻一阴生发，到全部变成六个阴爻，再到初爻一阳复来，刚好也是跨了七个爻，是阴之极时阳气复生之象，所以是“七日来复”。从哪一天开始反复的？大家看一看，把“反”字中间加一个“日”，就变成了“复”。这个“日”就是指冬至这一天，就是从冬至这一天开始“复”的。对于北半球来讲，从冬至开始一阳生，就是在太阳直射到南回归线的时候，白天时间最短，夜晚时间最长，过了这一天，太阳直射点开始北移，白天时间逐日延长。古代是用日晷来测时间的。日晷是一种利用太阳投影来计时的仪器，由晷盘和晷针组成，晷盘是一个圆盘，晷面上有刻度；晷针安装在晷盘中央与盘面垂直，高八尺。太阳照到日晷，晷针在盘面上产生投影，用日晷测时间不是根据日影的长度，而是根据日影的方向。按照晷盘面放置位置的不同，日晷

分为赤道日晷、地平日晷、立晷和斜晷。赤道日晷的晷盘面平行于赤道面，晷针指向南北极；地平日晷的晷盘面平放于当地的地平面上；立晷的晷盘面垂直于地平面；斜晷的晷盘面指向任一方向。

置于北京故宫博物院太和殿前的是清朝赤道日晷。晷盘两面都有刻度，分为：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，共十二时辰，每个时辰又等分为“时初”、“时正”，这正是一日 24 小时。由于太阳照射的角度变化，在春分以后看晷盘的上面；秋分以后看晷盘的下面。由于晷盘面平行于赤道面，晷针又垂直于晷盘面，所以晷针是指向地球南、北极的方向，而晷针与地平面的夹角正是当地的纬度。太阳照射时，晷针的影子随太阳的运动而移动，这样针影的位置不同，就能反映太阳的位置不同，也就反映出当天的时刻不同，正中午时，影子正好在针的正下方。但春分与秋分是等长的位置，投影刚好到 0.736 丈的位置，夏至投影是 0.58 丈，冬至是 1.314 丈。24 节气就是在冬至与夏至之间摆动的，一个来回就是 24 节气，就这样春夏秋冬循环往复。如果天地无心的话，就不会有“复”，一直热下去或者一直冷下去，那万物还怎么生呢？但天地不会这样，因为天地有心有大爱！总会阴阳转化春夏秋冬循环往复，这就是天地的“心”，就是天地的大道，就是恒久不变的自然规律。天地都这样运行，而况人乎？天地之大德曰生，天地的心是爱天下万物之心，使万物各自生长。

《卦辞》讲：“出入无疾”，“出”与“入”就是往复的意思。“出入无疾”是指天地阴阳变化自由，阴阳来去是自由的、没有疾病的、没有障碍的、没有问题的。“疾”的甲骨文这样写：𠄎，就像人的腋下中了箭；本义是：在战场上中箭受伤；泛指疾病；在《说文解字》里的解释是：病也；作形容词用时是快速、急速之意。在这里用“出入”来描述阴阳的变化，再没有比这两个字更能准确描述阴阳变化的词了！“朋来无咎”，“朋”是指同类，什么是同类？阴与阴是同类，阳与阳是同类，阳为君子，阴为小人。天下事非一人所为，一个人是做不了什么事情的，君子有为于天下，需朋类帮助，做任何事情，都需要同类相助，做到“出入无疾”的同时还能呼唤志同道合的朋友来帮忙，这样就没有咎害。天下有什么事是一个人能为呢？所以天下只有一个阳还不足够，冬至一阳生，万物还没有复苏，需要更多的阳，需要代表一月的地天泰，春季来了才能阴阳平衡，才会万物复苏，“朋来”了，才能孕育万物。不要说君子有为于天下需要人帮，即使是做一件小事情，也需要帮，一个好汉

三个帮。这里用“出入无疾，朋来无咎”来比喻阴阳转化的自然法则。“反复其道”，太阳、地球、月亮年复一年，日复一日反反复复运转了50多亿年了，其运转的特点就是循环往复。“利有攸往”，按照天道去行动，由复卦开始一阳开始生长，阳气上升，春天来了，有利于积极行动，做什么都没问题。

《彖辞》讲：“复，亨。刚反”，意思就是刚爻回来了。“动而以顺行”，“顺”的意思是：顺从自然规律而往上行。上卦为坤为顺，下卦为震为动，所以是动而顺，或者是顺而动。其实在一阳生的时候也未必顺利，也可能是很不稳定的状态。在广州就很明显，气温变化也大，虽然天气回暖了，但室内墙体还是冷的，就形成了回南天现象，墙上全是水珠，潮湿无比，家里的东西很容易发霉。当阳动的时候，阴就伴随而生，当阴动的时候，阳就伴随而退。一阳刚升的时候，就像一个小火苗，这个时候需要注意什么呢？我们小时候家里是没电的，都是用煤油灯照明，小火苗很弱，需要挡住风，防止它被风吹灭。当阳生的时候，就像久病初愈，仍然很虚弱，阴气还很盛，阳气还不足，赶快补一补，还需要静养，这样阳才会慢慢生长起来。大家都知道刘翔百米跨栏，当他跨出第一步，阴就开始生了，当他跨完的时候，阴就完全生长了，阳已经全面败下阵来，他已经筋疲力尽了，必须及时静养恢复体力。大家看太极图就知道，阴阳互为体，就像《道德经》里面讲的：“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，冲气以为和。”按照后世道家的演绎，“冲气”就是太极图里那根区分黑白两个界面的线，也就是说，这个“冲”是阴阳的缓冲地带和过度区域，“冲气”可以转化为“阳气”和“阴气”，起到平衡和调节阴阳的作用，阴阳调和、运作无形，不偏不倚、超然自处！“和”是中国传统文化的核心理念，也是中庸之道的核心。阴阳是伴生相随的，阴阳从来没有独立存在过哪怕一秒钟。“是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。”所以才阴阳出入没有妨碍，朋友来了也没有咎害，阴阳反复是宇宙的自然法则，经过七个阶段，阳就回来了，这就是天道。“利有攸往，刚长也。复，其见天地之心乎？”阴阳消长、循环往复，因为阳刚在生长，所以有利于前往。由复卦就可以看出天地生生不息的意志了！

紫禁城里的太和殿的门檐的设计真是非同寻常，冬至这天，太阳光刚好照射到皇帝座位后上方悬挂的匾额的最上边缘，夏至这一天，太阳光刚好照到皇帝的座位前，恰到好处地最大限度地利用阳光。九五至尊

乃大阳也，天子当然是天之子！在那么大的紫禁城，前阳后阴，阳为皇帝的办公场所，阴为六宫所在，这是天与地的结合，是天道的简单运用。

《大象辞》讲：“雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。”上卦为坤为地，下卦为震为雷，乾卦与坤卦的初爻相交，就是震卦，阴阳相交的时候是交于地下，那时候阳已经生了，阳气不断增加，一直到惊蛰，阳继续增加，地表的温度升了，天地万物复苏，地下的昆虫及冬眠的动物开始活动了。我们通常听到了震雷的声音才知道春天来了，其实雷已经从冬至那天就开始响了，地下的生物都听到了，微生物们听到了，小草也听到了，开始发嫩芽……震雷响起，阳气初生，一定要小心翼翼，要顺应自然规律，在冬至这一天采取安心静养的措施，闭关休息。“商旅不行”，把一切商务活动都停下来，大家安静下来，让小火苗慢慢长大，让阳慢慢壮盛。“后不省方”，就是不去省视四方。有些版本把“王”解释为：君王、皇帝；把“后”解释为皇后。这样理解也说得过去。说白了，在阳气刚开始生长时，就要保持安静，闭关静养，休养生息。古代的国家大事，甚至国君的起居，都要因季节决定，否则有违天人合一，就会引起天灾。《礼记》中说，在十一月，君王就要斋戒，隐蔽不出，以等待阴阳稳定。

初九：不远复，无祇悔，元吉。

《象》曰：不远之复，以修身也。

初九爻得位得正，与六四爻正应，在复卦格局中，为复道之始，“七日来复”，所以初九爻是复卦之主。初九爻毫不犹豫地给出“元吉”的断语，初爻定位为“元吉”的卦很少。“祇”的小篆是这样写的：𠄎。“祇”是个多音字，一是读 qí，是大、安心之意；二是读 zhǐ，是正、恰、只的意思。在这里应该读 qí，是大的意思。“不远复”，有些版本解释为：因为一阳初生时力量还很弱，还不具备远行的能力，所以是“不远复”，这样理解也说得过去。还有另一种版本，我认为也讲得通，是从两个方面来讲的：其一从天道来讲，当阴发展到一定的程度就会向阳转化，就像太阳直射到南北回归线时，就会回来，不会走远。阴阳都没有更进一步或无限制地发展，所以是“不远复”。其二是从人道来讲，你做的事情，可能有些错误，或者刚刚意识到有错的时候，就及时醒悟、修正，赶紧回到正道上，这也叫“不远复”。“无祇悔”，天底下完全不犯错误的人是不存在的，人非圣贤，不能无过，贵在速改，过而不改，不但有悔，

而且还有凶险。初九爻在复卦之初，能够“不远”即复，不至有悔，阳气渐生，当然大吉大利了，故为“元吉”。但生活中，有些人明明知道自己错了，但由于身份与面子，还是一味固执、坚持己见，直到撞到南墙，这就不叫“不远复”，当然就不会“元吉”。

《小象辞》讲：“不远之复，以修身也。”人，都会犯错，关键是能知错就改。修身的意义就在于善补过。儒家的修身之法仁爱之道，以及孔子的弟子之一颜回讲的“不二过”就出自初九爻的“不远复”。有错要改，即使只是有了不好的想法，也要改！从复卦可以读懂儒家根源性的内容，这里肯定了阳爻的重要性，也肯定了君子之心，身心合一，其结果当然是“元吉”的。

六二：休复，吉。

《象》曰：休复之吉，以下仁也。

“休”，我们原来讲过，左边一个“亻”，右边一个“木”，一个人靠着树休息，感觉是很舒服美好的；在《说文解字》里的解释是：息止也。作形容词用时，是美好的意思。在《诗经》中有这样的话：“既见君子，我心则喜”；“既见君子，我心则休”。“休复”，是很好地回到正道上来。为什么呢？六二爻阴爻得阴位，得位得中又得正，上面全是阴爻，又处下卦震卦，震为动，六二至上六全是阴爻，互卦与上卦都是坤顺，很容易顺势就走了，但他为什么还能回到正道上来呢？因为他与初九阳爻相近，初九爻是“元吉”，六二志在从阳，取人为善，所以能及时地回来了，还能够帮辅阳爻继续晋升，自然得“吉”。

孔子在《小象辞》中说：“休复之吉，以下仁也。”“仁”，左边一个“亻”，右边一个“二”，两个人面对面很亲近。“仁”在《说文解字》里的解释是：亲也。“仁爱”这个词就是从这一爻来的。仁，在天为元，在人为仁。“仁爱”思想是儒家的核心。在64卦中，只有此处出现过“仁”字。什么叫“仁者”？当然，我说的不是“忍者”，能够正其义而不谋其利，正其道而不计其功者，就是仁者。仁就是大爱，没有天地之爱就没有万物，没有人间之爱就不会有人类的和平。六二爻的位置决定能够这样“下仁”。六二阴爻与初九阳爻最接近，他们异性相吸，故而能够“休复”、“下仁”。

六三：频复，厉，无咎。

《象》曰：频复之厉，义无咎也。

“频复，厉，无咎。”“频”的本义是：人在走路的时候看到深水而蹙眉，犹豫该不该过去。后来就引申为反复、摆动。六三爻为下卦震卦的上爻，阴爻得阳位，本身就不得位，才弱而志刚，有妄动之象，又在下卦震之动局里，更加动荡。上六爻也是阴爻，没与他形成正应，更充分说明了他的“频”，错了，回来了，马上又犯错了，这样反反复复是会有“厉”难的，无论怎样，最终还是“复”了，最终不会有咎害，为什么呢？屡错屡改，屡改屡错，错了再改，是这样一种纠结状态。说到这，让我想到当年曾国藩给皇帝写信道：我屡败屡战。大有不取胜不罢休的架势，而不说“屡战屡败”。当然，这跟复卦没什么关系。

像我们这些凡夫俗子经常会出现“频复”的状态。颜子能够做到“不二过”，也就是“不远复”，这是很了不起的。而俗子呢？不断地犯错，大错不犯，小错不断，一年有三百六十五天都在说改正，结果还是不断地犯错，这就是颜子与俗子的区别，也是初九爻与六三爻的区别，但六三爻有改错的决心，所以是“无咎”的。我们能够由俗子变成颜子吗？能够从“频复”变成“不远复”吗？值得我们深思。能够做到“不二过”、“不远复”，那就伟大了！人的一生几乎是在“频复”中度过，戒烟，戒了N次，到老还在抽；说了一百遍要早睡早起锻炼身体，结果只打牌不打球……呵呵，“频复”容易，“不远复”难啊！

《小象辞》说：“频复之厉，义无咎也。”这句话更具深意，虽然把持不定，频频出错，又屡屡改过，可以说是屡教不改，这样当然有危厉了。但在这里用了“义无咎”，可见孔子的用心之深，从大义隐其屡过之罪，给人打开一扇改过迁善的门，所以说“义无咎也”。

六四：中行独复。

《象》曰：中行独复，以从道也。

“中行独复”，为什么是“中”呢？因为六四爻刚好位于复卦所有阴爻的中间，再加上他又是阴爻得阴位，是得位得正，当然是“中行”，为何他能“独复”，能独自回来呢？那是因为他与初九爻形成了阴阳正应的关系，他心系初九阳爻之君子，明白只有跟着阳爻君子做事才有前途，他能够觉醒、能够醒悟，知道自己身处群阴之中，想要改邪归正，心知好善，想从善如流，“独复”正道。六四爻没有给出断语，没有说吉或者凶，这就比较微妙，像这样的事情，不好断其吉凶，一个人身在曹营心在汉，这是好是坏呢？那要看立场了。就因为这一爻的“中行独复”这

几个字，在历史上也有一些有影响力的人的名字叫“中行”，由此，郭沫若就认为“中行”只是人的名字，是一个名叫“中行”的人独自回来了。我觉得这种解读很滑稽、荒谬。

“独”的本义是：单独、单一；在《说文解字》里的解释是：犬相得而斗也。羊为群，犬为独也。犬性好斗，多独居，所以“独”从犬，羊为群，犬为独也。《礼记·礼器》中说：“君子慎其独也。”“慎独”是儒家的一个重要概念，慎独讲究个人道德水平的修养，看重个人品行操守，是儒家风范的最高境界，其含义是：在独处无人注意时，自己的行为也要谨慎不苟。《大学》里有句话说：“小人闲居为不善。”只有诚于中才能形于外。这些儒家思想就出自这一爻。这一爻没有吉凶的断语，因为在复卦局中，阳气刚刚上升，还很微弱，还不是有所作为的时候，所以说吉凶还难以判断。然而，当在道义上不得不有所作为的时候，吉凶就应当置之度外了

《小象辞》讲：“中行独复，以从道也。”意思是：“中行独复”是为了顺从正道。这一爻的寓意就在于此，无论吉凶，坚守正道，坚持原则，才是必须的。

六五：敦复，无悔。

《象》曰：敦复，无悔，中以自考也。

“敦”的金文这样写：𡗗。“敦”在古代是一种圆形的食器，上下两个半球形合成一个球形，盖可倒置，流行于战国时期。“敦”作形容词用时是敦实、敦厚、厚道之意。我们可以简单地把“敦复”解释为：六五柔爻居尊位，在复道中能够敦厚诚信地复其正道。“无悔”，虽然没有正应，但能够复行正道，当然没有忧悔了。可以这样深层次地分析：六二爻是“休复”，很开心，是很乐意很美好地回到正道上，这其实是一种心德，有一种仁爱之心。而这里的“敦复”更多是指实质的行为，含有敦促之意，内心真正明白要做的事，促使自己朝着正确的方向行事，虽然身处阴爻之群，但仍然坚持为复行正道而奋斗，就像潜伏在敌方的卧底。六二更多是指“心”，六五更多是指“行”。有“休复”之心，有“敦复”之行，更符合这一卦的卦理。敦促也是一种警示，反复提醒让你最终回到正道，所以断语是“无悔”，这样做是没有什么忧悔的。

《小象辞》讲：“敦复无悔，中以自考也。”难道自学考试从那时候就开始了？呵呵。“自考”在这一爻里可不是自学考试的意思，而是指考

察自己、自我思考、自我醒悟，让自己完备。内心有这样的想法，才会有“敦复”之行为。当然，这也是由他的位置决定的，六五爻位于君位，是具备中庸之德的。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。

《象》曰：迷复之凶，反君道也。

“灾”是指外难，“眚”是指内灾。“眚”在《说文解字》里是：目病生翳也。上六爻是阴爻得阴位，在复卦之极位，与六三爻又是敌应关系，与之相近的六五爻具中庸之德，有“敦复之行”，只有上六在复卦的最边缘，找不到方向了，“迷”了，到最后还不能迷途知返，必然大凶，天灾人祸相继而来。“迷”字的金文这样写：；在《说文解字》里的解释是：惑也。“迷”，一个“米”加一个“辵”，走到有八个路口的地方，不知道怎么走，完全迷失方向。韩非子说过一句话比较能形容这个“迷”：“凡夫失其所欲之路而妄行之，则为迷。”后来李镜池在这基础上做了修改，他说，一个傻子站在那里，前面是有八个路口的地方，不知道该怎么走，便随意选了个方向走，于是就迷了。他总结为：不知道如何去更不知道如何回，就叫迷。

《爻辞》直接给出断语：“凶，有灾眚”，不但有内灾，还有外灾，当然凶。接着讲，“用行师，终有大败”，迷途，即使不打仗都会有凶险，更何况是行军打仗，肯定大败。其实这从象上也可以找到依据，因为上六爻已经迷了，从上爻返回到初位，结果地雷复（䷗）变成了地水师（䷆）。“以其国君凶。至于十年不克征。”上卦坤为地为十，在这里表示很多年，以“迷复”治国，国乱君凶，以至十年都不能征伐敌人，也连累了自己的国家。这是用一种历史事件的内忧外患来补充说明“用行师，终有大败”，强调不及时复行正道，必然大凶。其实上六爻的《爻辞》就是：“迷复，凶，有灾眚”就已经够了，上古智者真的是用心良苦，害怕后人看不懂，所以又用具体的象，用故事、谚语来解释“凶”的原因及程度，在《周易》中经常出现这种描述方式。

《小象辞》讲：“迷复之凶，反君道也。”迷的原因是他没有搞清楚方向就行动。人君居尊位治理国家，应当从天下之善。如果“迷复”，就违反了为君的治国之道，当然无法治国。什么叫“道”？就是天道、地道和人造。“道可道，非常道，名可名，非常名。”以后有机会我们把《道

德经》也讲一讲，慢慢揭开“道”的层层面纱。

【小结】

这就是复卦，从初九爻到上六爻，从《卦辞》到《爻辞》，字数都不多，简单明了。其实就是围绕天道、地道和人道来讲的，把天道，也就是自然之道弄清楚了，地道也就迎刃而解，人道就是按照天地之道去行为。说到底，还是要明白复卦作为天地之心的大爱思想，有天地之心，太阳才会在南北回归线之间摆动，虽然不敢说这一卦就比其它卦要好，但复卦的含义确实是非同凡响。静以养阳，在阳气初生的时候，人们应该怎么做，都要回归到正道上，应该早早醒悟，不要偏离正道。从心里上就要做到“不远复”，能够觉察到错误的念头，及早摒弃错误的想法，约束自己的行为，那你就是颜子。当然，如果你能够做到“休复”，明白自己的内心，开心复其正道。如果你还在“频复”，那你就是俗子。五彩斑斓的万象人生，不管你处于“频复”、“中行独复”，或者“敦复”、“迷复”，希望你能及时修正，能够达到颜子的境界，做到“休复”，最后拥有“不远复”的人生。当然，人在世上，身不由己，能够做到“中行独复”或者“敦复”，已经很圆满了。明白自己内心的那一点阳，那一点善，那一点纯净，应该学会养护它，使它在你心中茁壮成长，那才是真正决定你人生的因素，那才是真正的你。希望大家学了复卦之后，能够有所感悟，能够辨别轻重，尊重内心，创造美好人生，真正明白天道的核心，有“七日来复”的坚持与不变！

二十五 无妄

【开场白】

上一节课，我们讲了地雷复卦，复卦确实是一个非常重要的卦，与我们的日常生活、生命、事业、国家、地球……都息息相关，我所讲的也没能涵盖复卦的全部内容。复卦的核心就在于初九爻的一阳生，乃天地之心，及六四爻的“中行独复”。复卦的《大象辞》讲：“雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。”“闭关”并不仅仅指修行意义上的闭关，而是广义上的闭关，可以是关一个房间的门，可以是关城门，也可以是闭口不说话或者是关闭自己的心，还可以是天地闭塞不通。一句话：复卦就是阳气回复，为所当为，就像一幅大地阳气初动，春天即将来临的图景。

接下来我们开讲《周易》第25卦——天雷无妄卦。

【正讲】

无妄，元亨利贞。其匪正有眚。不利有攸往。

《彖》曰：无妄，刚自外来，而为主于内，动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也。其匪正有眚。不利有攸往，无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉。

《象》曰：天下雷行物与，无妄。先王以茂对时育万物。

《序卦》中讲：“复则不妄矣，故受之以无妄。”意思是说：重新回复到真实，就不会虚妄，所以接着就是无妄卦。

“无”字的甲骨文这样写：𠄎；在《说文解字》里的解释是：亡也。《尚书》里有一句话是：“无偏无党，王道荡荡。”这说明，在很早以前，

“无”就是“没有”的意思。“无”字的最原始的意思是：一个人持着火把在跳舞，以歌舞祭奠亡灵。“妄”的金文这样写：𠄎，是女奴逃亡之象。这种行为是胡乱的行为，也就是妄行，所以“妄”在《说文解字》里的解释是：乱也。“无妄”的意思就是不乱来。“无妄”在这一卦里的本义就是：无妄行，也就是不要有违反天地自然之道的行为。“无妄”卦的核心就是：无妄行。《杂卦》里面讲无妄卦的时候说：“无妄，灾也。”也就是我们常说的无妄之灾。许多易学家，包括王弼，都把“无妄”解成了“无望”，是没有希望的意思，这种理解不确切也不准确，不符合无妄卦象之本义。

从卦象上看，上卦为乾为天，上互卦为巽为风，下互卦为艮为山为止，下卦为震为雷为动。五爻和上爻是天位，三爻和四爻是人位，初爻和二爻是地位。天上刮起一阵狂风，电闪雷鸣，雷打到山，山就会崩塌；雷打到树，树就会被劈倒；雷打到人，人不死也会残，这就是为什么在《杂卦》里会把无妄讲为“灾也”，遭遇到这种灾祸是没有任何理由的，因此是无妄之灾。有的是以义理解易：下卦为震为动，上互卦为巽为顺，行动要合乎人道，顺乎天意。人不能有邪念、妄行！想法和做法都要符合天地之道，如果胡乱行为，就会用雷鸣给以震慑。整个无妄卦的《卦辞》和《爻辞》都是围绕与天地合其正道这一理念来阐述处无妄之时，在不同的位置与不同的阶段，应该怎样行为？又会有什么样的结果？并不是没有妄行就不会有灾，不该妄行的时候，确实也没有妄行，但也不能保证绝对安全，仍有可能遭受无妄之灾。就算兢兢业业，勤勤恳恳，也难免出事故，有时候即使不是你的过错，但如果要你承担责任，你就跑不掉，让你背黑锅就得背，这就是无妄之灾。首先要保证没有妄行，合乎正道，才有可能减少无妄之灾。

《卦辞》讲：“无妄，元亨利贞。其匪正有眚。不利有攸往。”无妄卦也是“元亨利贞”四德俱全的卦。同样无妄卦的“元亨利贞”的层级不如乾卦的“元亨利贞”格局大、层级高。有的版本是“元亨，利贞”，我个人认为中间不应该有逗号，应该是“元亨利贞”四个字连在一起。为什么是“元亨利贞”呢？象数派认为这一卦是由天山遯卦(䷠)的上九爻下到初爻位，其他爻依次上移一位得来的，如《彖辞》中讲的：“刚自外来”，初九阳爻是从外卦来的。无妄卦的上卦为乾，乾卦本身就具备了乾阳的天性，且九五爻得中正尊位，什么事情均不妄行，合乎正道，就能够亨通顺利，当然是“元亨利贞”。“其匪正有眚。不利有攸往”，

“匪”同“非”；“眚”是内灾；“灾”是外灾。当妄行的时候，因行为不符合天道而受到惩罚，就不利于向前发展或前往会很不利。祸患是由自己造成的，所以，这里用“眚”而不是用“灾”。“其匪正有眚。不利有攸往。”是《周易》中常用的占辞与验辞连用的一种方式，验辞就是古人的一些占卜故事或者占卜的结论。周文王结合《连山易》与《归藏易》等等，重新整理与演绎八卦而得出来的断辞就是“不利有攸往”，这是非常肯定的断语，在无妄卦这样的格局里面，就不要有所前往，不要有妄行。你可能会问，既然是“元亨利贞”，为什么又会是“不利有攸往”呢？从卦象可以看出，下互卦为艮为山，上互卦为巽为风，下卦为震为动，动则被大山阻挡，山上有风，是不利于出行之象。汉代的《帛书》里面，把“无妄”写成：“无孟”，“孟”同“猛”，就是威猛的意思。“无妄”最能被接受的意思就是：不妄行。

《彖辞》讲：“无妄，刚自外来，而为主于内，动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也。其匪正有眚。不利有攸往，无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉。”象数派认为无妄卦是由天山遯卦的上九刚爻下到初爻位置得来的，由于初九爻由外卦而来，变成了内卦之主。有些版本认为初九爻就是无妄卦的卦主，也有些版本认为九五爻是卦主，但我个人更倾向于前者，因为初九爻是定位。上卦乾为健，下卦震为动，所以是“动而健”。九五爻与六二爻各得其位，尤其指九五刚爻得中位，与六二爻正应，故曰“刚中而应”。“大亨以正，天之命也”，所以大为亨通，有利于正当的行为，上天的使命就在于此。“无妄之往，何之矣？”在天上雷行，给予无妄之行为以震慑与惩罚的时候，天下万物规规矩矩、各守其正，则无灾害；如稍有不正，就是妄行，即有弊害。上天是不会保佑一切妄行的，还能够行动吗？“行矣哉”与“何之矣”一样，都是在说明“无妄之往”的结果的。天要祐谁呢？《文言·乾》里面有四句话：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。”这样的大人，上天就会护佑。

《大象辞》讲：“天下雷行物与，无妄。先王以茂对时育万物。”“物”的甲骨文这样写：；在《说文解字》里解释为：万物也。“物”，左边一个“牛”，右边一个“勿”。不管在上古时期还是在当代，牛对于农业社会都是非常重要的，与人类生活息息相关。在《玉篇》里面讲：生于天地之间者，皆为物。广义地讲，天下所有皆为物，与人类密切相关的其实不多，无外乎衣食住行，其它如喜马拉雅山上的雪，马里亚纳

海沟里的鱼，与你又有什么关系呢？在这里，这个“物”是广义的物，就是天地之间阴阳的相合创生的万物。“茂”的意思就是：草木丰也。在天的下面，有雷在动，天下万物都各自规规矩矩地生长，没有妄行。如果有所偏差，就有可能有无妄之灾。先王看到这样的象，就要效法这一精神，配合季节时序，顺应万物的各自性质，自然而然地养育万物。

初九：无妄，往吉。

《象》曰：无妄之往，得志也。

《周易》64卦中的每一个卦的初爻都是对卦的定位，其他爻再逐步生发阐述卦的卦义，并非每一个爻之间都有必然的逻辑或因果关系。刚才我们讲了，这一卦的初九爻是由天山遯卦的上爻下到初位而得来的，初九爻是无妄卦的卦主。“无妄”，初九爻是阳爻得阳位，是得正位，很稳定，虽在下卦震卦里，但不虚妄，没有妄行。与之相应的是四爻，但九四爻是阳爻，他们不正应，是敌应关系，因此，初九爻没有妄想，也不会有所妄行。因为初九爻得位，刚毅，没有杂念，率性而动，其行动合乎天道，前往就会吉祥，故“往吉”，要“往”才会“吉”。

《小象辞》讲：“无妄之往，得志也。”所谓“得志”有两个层面的含义，首先是因为初九爻是“刚自外来”，外卦的阳爻来主持正道；其次是因为初九爻是阳爻得阳位，诚心刚毅，在无妄卦这样的格局里，没有其它的妄想与妄行。初九爻具有才德，即使地位卑微，也会安于其道，决不妄行。

六二：不耕获，不菑畲，则利有攸往。

《象》曰：不耕获，未富也。

“不菑畲”，在《尔雅》中这样讲：“田一岁曰菑，二岁曰新田，三岁曰畲。”新开垦出来的地，第一年叫作菑地，到第二年的时候就叫作新田，到第三年就叫作畲地。农村里有一句话叫：生地（新田）种芝麻，是指新开垦的土只能种芝麻或一些豆类植物，既可以有收成，也容易把新地养成熟地，主要原因是豆类植物的根部有丰富的根瘤菌，含有丰富的氮，对改良土壤极其有效。把“不耕获，不菑畲”解释为：不耕种也会有收获，不开垦荒地，也会有熟地可以种植庄稼。这样的解释虽算不上是错误的，但的确有些不合常理，有待商榷。因为在无妄卦这样的格局里，人道必须符合天道，不可能出现像这样不劳而获的情况。六二爻

是阴爻得阴位，与九五爻形成了阴阳正应的关系，九五刚爻得中位，是“刚中而应，大亨以正”，最能说明人道必须符合天道，不可有妄行的道理，又怎么可能去做一些不劳而获的事情呢？“不耕获，不菑畲”的正确解读是：耕种有收获，菑而有畲，本来就是正常的。然而，耕种总期望有收获，菑而期望畲，心中有了期望，是无妄之期，即为“妄思”。“不耕获，不菑畲”是强调在无妄卦局中，该耕种就耕种，该菑就菑，是否有获，在于天道，就像谋道者不在于钱财，修德者并非在于求名。一切在我，无所妄想，“则利有攸往”。

《小象辞》讲得特别单薄：“不耕获，未富也。”这句话省略了“不菑畲”，这是《小象辞》常用的方式。象数派认为：阳爻为富，阴爻为不富，六二爻是阴爻，所以就是“未富也”。还有些版本的解释是：因为不劳而获，所以就不够富裕。但这样解释很难让人信服。有些观点认为：六二爻得位又有正应，六二爻处于下卦震卦之中，震为禾，下互卦为艮为手，手抓住了禾，而且艮又为止，所以不需要耕种，当然就不劳而获。这样从卦象上分析似乎也说得过去，但在无妄卦局里面，六二爻得位得正，非常明白天人合其德的道理，又怎么可能不劳而获呢？不劳而获非君子之为，与无妄这样的格局是相矛盾的。因此，解释为“不劳而获”是不对的。总之，对于这一爻的《小象辞》的理解，没有一个较为统一的说法。我的理解是：六二爻与九五爻相正应，不以己富为富，六二柔爻得中，中虚无敌，只随天道，该耕种就耕种，心中未想耕而求富。君子求其无妄之为，祸福听命于天。

六三：无妄之灾。或系之牛，行人之得，邑人之灾。

《象》曰：行人得牛，邑人灾也。

我们平时讲的“无妄之灾”就出自这一爻，进一步阐述就算没有妄行，也可能有灾。“或系之牛，行人之得，邑人之灾。”这可能也是当年的一种验辞，意思是说一个人把牛拴在树上，结果被行人牵走了，结果那个人就怀疑是村里的人把牛偷走了。村里的人被他冤枉，就是“无妄之灾”，是用这样的故事来解释什么是“无妄之灾”。“无妄之灾”并非自己的行为所致，飞来横祸，不可避免。三爻变成了阳爻，下卦就变为离卦，离就为牛，下互卦为艮为手，就是手牵了牛，下卦震为行走，一个人把牛牵走了。为什么牛不见了呢？那是因为下卦仍然为震卦而不是离卦，不是离卦就没有牛，上互卦为巽为绳，刚好用来拴住牛。这样分

析卦象很有意思。

六三爻是阴爻得阳位，是不得位，虽与上九爻相正应，但上九爻是穷极之位，而且是阳爻得阴位，也是不得位，两个倒霉蛋，互相帮不了任何忙。只有得位的人才能恰当地帮忙。牛对于农业社会来说，是非常重要的，牛被牵走了是一件很大的事，这里是用一种与人们生活非常有关系的通俗易懂的事情来描述“无妄之灾”，引申开来就是：就算没有妄想，也没有妄行，灾祸也有可能降临到头上。所有的被冤枉的都算“无妄之灾”。

《小象辞》讲：“行人得牛，邑人之灾也。”这里强调了“无妄之灾”的不同情况，并非邑人自己有妄行，别人牵走了牛，邑人被怀疑，纯属意外之灾。

九四：可贞，无咎。

《象》曰：可贞无咎，固有之也。

九四爻讲：“可贞，无咎。”九四爻到了外卦乾，刚而无私，告诉你在无妄这个格局里，不要有所妄行。即使在乾卦，也一定要坚“贞”不变。九四爻离开了内卦震卦之动局来到了外卦，不再有妄动之可能，用“可贞”确保没有妄行。能够守贞而无妄，自然没有过失没有咎害，因为九四爻是阳爻得阴位，是不得位，而且与初九爻也不正应，表示没有因私利而交往，刚健无私，固守无妄之道。

《小象辞》讲：“可贞无咎，固有之也。”“固”的金文这样写：；在《说文解字》里解释是：四塞也。“固有之”是因为九四爻离开了下卦震卦之动局，进入了上卦乾卦，本身就具备“可贞”之条件，九四爻刚毅无妄，自身就具有无妄之心，并非外在条件。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

《象》曰：无妄之药，不可试也。

九五爻是阳爻得阳位，是得中正之位。我们以前讲过“疾”字，就是腋下中箭。“药”字的金这样写：，与“乐”字的小篆写法（）很像，所以“药”是指有病了，吃了草药之后，病好了，很快乐。“药”在《说文解字》里的解释就是：治病草也。“喜”是“鼓”的本字，最早的“鼓”字其实写作“喜”，打鼓是很欢庆的事情，所以“喜”在《说文解字》里的解释是：乐也。“无妄之疾，勿药有喜。”意思是说，

无缘无故生的病，不用吃药，疾病好了，就是喜。“无妄之疾”，并非自身原因引起的疾病，可能是因为天气变化造成的。对于自然界来说，“无妄之疾”如同日食、月食、地震、洪水等，都是一时的阴阳失调导致的，等阴阳协调了就好了，是不需要用药的。对于人来说，“无妄之疾”也不需要吃药，所以是“勿药有喜”。这是由于九五爻得中正尊位，元亨利贞，无妄之至，并且六二爻与之正应，面对“无妄之疾”，有何忧呢？祸患自释，也是不用吃药的理由。在班固的《汉书·艺文志·经方》中有谚语曰：“有病不治，常得中医。”意思也是讲：偶尔一点小病不要吃药，吃药只会让身体变得更不好，一定要谨慎用药。

《小象辞》讲：“无妄之药，不可试也。”有书记载：孔子病，季康子馈药，有“丘未达，不敢尝”之事，就是慎于用药的意思。九五爻是因为得中正之尊位，才德俱全，并非自身真的有病，吃药反而影响健康，警示“不可试也”，可见谨慎之至。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

《象》曰：无妄之行，穷之灾也。

“无妄，行有眚，无攸利。”在无妄这样的格局里，上九爻又处于无妄之极，更不应该有所行为。如果有所行动，马上就会招致内灾，这又有何利呢？上九爻刚爻居阴位，处无妄之极，若逞强，就成为妄，就更容易招致无妄之灾，因为已经到了高位，稍不留神就会出现无妄之行，行为很容易出现偏颇，或许你自己认为很合理，但在别人看来，已经过分了。就像有些有钱人无聊烧钱一样，虽然烧的是自己的钱，也是天道不容，也是妄行，而致无妄之灾。因此，在不同的格局不同的状况，对于不同的人，都有可能招致无妄之灾。

《小象辞》讲：“无妄之行，穷之灾也。”是穷极妄行而致灾害也。强调无妄之极，稍有偏差乃为妄也，可见上九之灾是自身行为是自招灾，自作孽。

【小结】

从初爻到上爻，指出了无妄之行的结果，并给予明确的警示。人生无非就是如此，“吉”、“喜”、“无咎”、“无攸利”、“灾”……等等，可见人之行为要符合天地之道的重要性，在任何状况下，都要检讨自己的行为，不可逞强。能够做到真正意义上的与天地合其德是很不容易的。讲到这里，大家就知道无妄卦是讲人生的修为，想把事做好，想成就一

番事业，一定要具备无妄这样的德行。初九爻是“无妄”，“往”才会“吉”；六二爻只耕种不妄想收获，“利有攸往”；六三爻阐述了就算没有妄行，也有可能碰到“无妄之灾”，同样需要谨慎；九四爻讲了，刚健无私，同样需要注意不能有妄行；九五爻，即使具备元亨利贞四德，也有可能会出现无妄之疾；到了上九爻的终极之位，更要注意自己的行为。

《坛经》里面有一句话：“菩提本自性，起心即是妄。”真正的修行，你还是按照《楞严经》无念无作非修非证所讲的去修。其实这里所说的“起心”就是指妄想，从更深层次来谈“妄”。佛教文化的总体取向是出世的，而《周易》中的“无妄”是不虚妄，不造作，不逞强。崇德广业、利国利民的目的，在于在必然与或然之间取应然以利治国安邦平天下，哲学上属于方法论范畴。佛家与儒家对“妄”的解释是一是一，二是二，不相交的，各自有不同的层级。你可以参考佛家对“妄”的解释，也需要明白无妄卦中的“无妄”，每一个层次都与我们的生活关系密切，要懂得怎样在天地间生活，需要什么样的条件？我想，无妄卦给了我们许多的启示。无妄的核心在于无妄想、无妄言、无妄行，无分别，无执着，不存奢望，不计得失，当为则为，才能够心安理得。

二十六 大畜

【开场白】

我们先复习上节课讲的天雷无妄卦。按照儒家的解释，无妄卦是一个讲无妄之灾的卦。其核心是：人的行为必须符合天道。然而，即使行为符合天道，也仍有可能出现灾难。无妄卦的《大象辞》是：“天下雷行物与，无妄。先王以茂对时育万物。”顺应天时，与时偕行，天道生万物，各正性命而无不妄行，君王更应该身体力行，以天道为本，养育民众，福及万物，说到底：人的行为要有所约束，立身处世，必须刚正无私，不存奢望，不计得失，当为则为。只有这样才坦然、真实，才能元亨利贞，理出自然，正而无妄。

现在我们开讲《周易》第26卦——山天大畜卦。

【正讲】

大畜，利贞。不家食，吉。利涉大川。

《彖》曰：大畜，刚健，笃实，辉光，日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食，吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

《象》曰：天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

《序卦》中讲：“有无妄然后可畜，故受之以大畜。”意思是说：有了不虚妄的觉悟，然后就可以积蓄，所以接着就是大畜卦。

以前我们学过风天小畜卦，今天要学的是山天大畜卦，大家不要搞混淆了。“大”字的甲骨文是这样写的：𠂔，很简单，就像一个人。“大”在《说文解字》里的解释是：天大、地大、人亦大。这说明，人顶天立地生活在天地间就为大。“畜”的甲骨文这样写：𠂔，金文这样写：𠂔，

牛鼻子被绳子牵着，鼻子向外喷着气，就是牲畜在畜力。“畜”在《说文解字》里的解释是：田畜也。在这里同“蓄”，所以在这一卦里，我们用“积蓄”，而不用“积蓄”，以示对原文的尊重。“大畜”就是大田里获得了大丰收。家里有牛，有主要的劳动力是真正的富有。

刚才是从“大畜”的字意来分析，现在我们分析卦象。山天大畜卦，上卦为艮为山为停止，下卦为乾为天为刚健，天在山下，乃山中有天，上互卦为震为动，下互卦为兑为泽，用“泽水映天上畜山”这句话基本上可以描述大畜卦的卦象，泽水映着山的倒影波光粼粼。山在上而天在下，说明山的敦厚广阔，山中云雾缭绕，山与天相互呼应，相互依存，感觉就像山拥有了天，天拥抱着山，这里是用山中有天这种气势来描述大畜卦。大山连天都能容纳下，又有何物不可为山所积蓄呢？所以为“大畜”。上卦为艮为受训家畜，下卦为乾为良马，上互卦为震为善鸣马，下互卦为兑为羊，整个卦象就是与生活息息相关的猪马牛羊等各种牲畜，这样的集合就是一个大畜。

从义理的层面来看，下卦为乾为刚健，下互卦为兑为泽为开心，上互卦为震为动，上卦为艮为停止，刚健行动，跨过泽水，到达彼岸。对于大畜卦这样的格局，刚健得中才有可能积蓄，能够畜止万物，最终才能完成大畜。可见艮卦在这一卦局中的重要性，我们都知道钱财是流动的，最终只有“停下来”才可积蓄。如水库、湖泊也是如此。乾为金，兑为金，震为动，表示要有所行动才能拿到钱，拿到钱之后要存起来，艮就表示积蓄。积土成山，积水成渊。驯兽也是同样的道理，先要把它圈起来，才有办法驯为家畜，要不然，怎么可能积蓄。从象与理方面很容易看出，大畜卦的上九爻在上卦艮里，毫无疑问是吉的，山天大畜卦比风天小畜卦多畜了一个阴爻，格局就不同。我们都知道在《周易》64卦中，谦卦是六爻无凶的卦，而大畜卦也是六爻无凶的卦。大畜卦是一个很不错的卦，小到个人的人生发展与修为，大到国家的富强与兴旺，靠的是大畜而非小畜。上古时期，一个家庭的富足是看哪些方面呢？传统的中国农业社会，牛有着非常重要的地位，猪马牛羊与人类的生活息息相关，牛成为畜力的标识，家里有牛，代表有大的积蓄，有牛的人家就成了富家。其实现在农村有些地方也这样，家里有头牛，就很不错。所以这一卦的《爻辞》中用车、牛、猪，等来取象，用身边常见的事物来描述“大畜”的卦义，浅显易懂，举重若轻。

《卦辞》讲：“利贞，不家食，吉，利涉大川。”“家”字的甲骨文这

样写：𡩺，房子下面有一头猪，上古时期，猪对于一个家庭来说是非常重要的，一般都养在房内。“家”在《说文解字》里的解释是：居也。“家”、“居”、“室”，这三个字是有区别的，室为夫妇所居，家谓一门之内。古人房屋内部，前面叫“堂”，堂后以墙隔开，后部中央叫“室”，室的東西两侧叫“房”。而“居”在《说文解字》里的解释是：蹲也。“不家食”，通俗地解释就是不在家里吃饭，去吃别人家的，省一餐是一餐。象数派认为：山天大畜卦是从雷天大壮卦得来的，因为雷天大壮卦的初九爻太有才了，被仁君提拔到了上爻。储备有才能之人，把贤能之人放到合适的位置上加以利用，使其充分发挥才能，不能放到很低的位置埋没人才。如果一个人很有才能，你让他整天拖地，或者端茶倒水送报纸，那肯定是浪费人才。由此来解读《彖辞》里讲的“刚上而尚贤”，我觉得这种解释也说得过去。有这样的仁君懂得如何用有才能的人，让他从此有了铁饭碗，不在家吃饭了。“贤”字的小篆这样写：𡩺，上面的左边是眼睛，右边是手，下面是贝，与钱财有关，看着下面有钱，手也不去拿，就是贤人。贤人不在乎钱，但首先他自己要有钱。或者说君子爱财取之有道，君子与贤人差不多是对等的。“贤”在《说文解字》里的解释是：多才也。当然，从另外一个角度来分析，“不家食”与上古的农业社会的大田劳作也有关系。在分田到户之前，都是一起在田间劳作，在大畜卦里讲的是大丰收，男人们都忙着抢收，妇孺不参加田间劳动，但也没闲着，在家把饭菜做好，然后送到田间去，大家就在地里用餐，无需再跑回家吃饭浪费时间。这也是一种对“不家食”的理解。从卦象来看，上互卦为震，震为百谷，下互卦为兑为口。兑口在外，有“不家食”之象。“不家食”所隐含的道是“畜德用于朝，畜材济于时”。有德才为朝廷做事。当然“不家食”，吉祥如意了。

《卦辞》中讲：“利涉大川”，六二刚爻得中位，下互卦为兑为泽，上互卦为震为动，刚健有力，当然能够涉过泽水，故为“利涉大川”。另外，大丰收了，家里不再是揭不开锅，已经有了积蓄，没事可以到处走走，旅游观光，这样的状况当然是吉祥的。“吉”字的甲骨文这样写：𠄎，上面是武器，下面是一个口袋把武器都装起来了，不用打仗了，当然是吉祥的。

《彖辞》讲：“大畜，刚健，笃实，辉光，日新其德。”下卦三个爻为乾为刚健，上卦为艮，艮也有“笃实”的意思。“笃”的金文这样写：𠄎，本义是：马嘴套竹笼，凝神专注；在《说文解字》里的解释是：马

行顿迟也；后来引申为忠实、踏实。马代表的是灵性、正性、走正道，所以“笃实”的“笃”字下面有一个“马”。老马识途，马是非常有灵性的大牲口，本性正直，只要走过一次的路，都能记住，不管天有多黑，路有多远，也没关系，只要你跟着马走，都能把你带回家。大家也经常用“千里马”来比喻人才。当然牛的秉性也笃正，但驴就不行，驴很倔强，叫它向东，它偏要向西，驴智商太低，远不及马有灵性，所以都叫它蠢驴。“辉光，日新其德”，乾为大明，艮为星斗，都有辉光，以艮山畜乾天，使盛德日益增进，发扬光大。“刚上而尚贤，能止健”，下卦为乾为健，上卦为艮为止。雷天大壮卦的初爻被提拔到上爻做了贤能之人，九二刚爻居下卦中位，乃具刚贤之才，与六五爻正应，向上为六五之君所畜止，所以“能止健”。“大正也”，指的是九二爻与六五爻正应。“不家食，吉，养贤也。”前面已经讲过了，既是忙于丰收不在家吃饭，也指被提拔重用吃公家粮了，不需要在家吃饭。贤人为朝所用，也是“不家食”的原因，这是讲善用人才与储备人才。“利涉大川，应乎天也。”是指初九爻与六四爻正应，九二爻与六五爻正应，下卦乾为天，六五爻柔顺居尊，顺应天理，当然可以克服艰险，利涉大川了。

《大象辞》说：“天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。”“识”在《说文解字》里的解释是：知也；本义就是：知识。“前言往行”是指前人的嘉言与懿行，只有嘉言才会被流传下来。原来我们讲过：“壹次心”是什么？是“懿”，在《说文解字》里的解释是：专久而美。美是因其专而久。君子要多学习前人的嘉言与美好的行为，提升自己的德行。我们再讲一讲“德”字，甲骨文这样写：，金文这样写：，可以理解为用眼看清楚，用心感受，走好路，也就是要注意自己的行为。为什么“德”经常与“行”连在一起用呢？因为德就是遵循天地之道的行为，德字的“彳”就是与行走有关。“德”在《说文解字》里的解释是：升也。在《周礼》中，“德”指六个方面：知、仁、圣、义、忠、和。一个人有没有“德”，就看他的行为是否符合这六个方面，缺一不可。“五福临门”中的“攸好德”，就是指要有好的道德风尚。《尚书·洪范》中讲了三德：一曰正直，二曰刚克，三曰柔克。简单地讲，就是能够端正人的曲直；以刚取胜；以柔取胜。说到此，就会想到每次默默擦黑板的同学，还有每天为我们泡茶倒水的人，难道我们就应该让别人服务吗？我们也不要寻究应该或不应该，我想他们的行为就是“德”，修“德”就在手足之间，在生活的点滴中，只是日用而不知，那

是因为没有那颗感知的心，我们多体悟“前言往行”，把生活中的点点滴滴稍加分析与思考，道德就可以得到提升。曾子说的“吾日三省吾身”是哪“三省”呢？“为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”我们也应该省一省我们的所作所为是否有些过分，是否对得起自己的心，修德从心开始！

初九：有厉，利已。

《象》曰：有厉利已，不犯灾也。

象数派认为，大畜卦是由雷天大壮卦的初爻跑到上爻，其它爻依次降一位而得来的，那么，这里的初九爻就是由雷天大壮卦的九二爻下降了一个级别变成了初爻。初九爻是大畜卦的定调，是阳爻得阳位，是得位，而且又与六四爻阴阳正应，但为什么在大畜这样的格局里，一开始就定调为“有厉”呢？断语分为很多不同的层级：元吉、大吉、吉、无悔、无咎、吝、厉、咎、凶、灾。初九爻与六四爻正应，六四爻与六五爻处于上卦艮卦中，艮为止，在大畜这样的卦局中，要停下来才能有所积蓄，如果初九爻急于求进，就会有“厉”难。因此，不管条件有多好，即使得位得正也不能盲动，要分清在什么样的格局。“利已”，“已”在这里的意思是停止，就是停下来有利，要主动停下来自畜其德。

《小象辞》讲：“有厉利已，不犯灾也。”“犯”在《说文解字》里的解释是：侵也。停下来就不会犯事，不会有什么问题。一个人不管有多大能耐，若不利于行动，就不能妄动，否则就会有厉难。能够做到知危而止，就不会冒险犯难。与其“犯灾”，不如停下来畜德！这也是《周易》的高妙之处，一个人要清楚在什么样的格局里，有才能的人只有在恰当的位置才能发挥潜能，大多时候还真不是水平高低的问题，而是没有机会得到合适的位置，通常情况下，还是先要“有德”，让有德之人“得位”，让“有位”之人修德而更有所“为”，才是君子所谋。还有一些的版本讲：“已”通假“祀”，“利已”就是利于祭祀。有了积蓄，所以利于祭祀，这种解法感觉有些牵强。

九二：舆说辐。

《象》曰：舆说辐，中无尤也。

“舆”是车的意思。“輶”在《说文解字》里的解释是：车轴缚也。就是架子车的车厢板下面与车轴相连的部件。“说”通假“脱”。从卦象

上可以看出，上互卦为震为车，九二爻正好是车下面的輹，上互卦震为动，结果就把輹给震脱落了。比如在田间收割的时候，用车来来回回地运粮食，偶尔脱落一个零部件也很正常，出点小状况也没什么大不了的，不算吉，但也不算上凶，因此没有给出断辞。上卦为艮为止，大畜之关键就在于能够在适当的时候停下来，能止才能畜，六五爻正值畜之盛时，九二爻与六五爻正应，具中庸之德，通大体，识时务，能够“舆说輹”，主动停下来不前进，其义在于止而畜。

《小象辞》讲：“舆说輹，中无尤也。”“尤”同“忧”。最终也没什么好担忧的。这也与九二爻的位置有关系，九二爻是阳爻得阴位，居下卦中位，与六五爻阴阳正应，知道六五爻处于畜之盛位，九二爻是阳爻居中位，明时势，能够自我掌控进退，能止而畜，自然无忧。

九三：良马逐，利艰贞。日闲舆卫，利有攸往。

《象》曰：利有攸往，上合志也。

“良马逐”，“逐”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：追也。九三爻位于下卦乾卦里，刚好也处于上互卦震卦里，乾为良马，震为动，也为善鸣马，是马在跑动之象。“利艰贞”是断语，知其艰险坚守正道才会有利。“日闲舆卫，利有攸往。”“闲”的本义是栅栏、防闲，也是门上的木栓。从象上可以找出这个门栓，上卦艮为门阙，而九三爻就像是一个门栓。关上门，上了门栓，人出不去，闲在家里。还有的版本把这个“闲”解释为贤，女人足不出户呆在家里做家务就是贤淑。也有解为“娴熟”的。“舆”是车的意思，“卫”的甲骨文这样写：，很多脚印围着一个小心子；在《说文解字》里的解释是：宿卫也。九三爻的《爻辞》所阐述的是：九三爻居下卦乾之终位，积蓄已经达到了一定的程度，又处上互卦震卦里，震为马为动。三爻与上爻对应，上九爻居大畜之极位，也处上卦艮之极，物极必反，他不愿再止。九三爻与上九爻志同道合，共同前进，如良马奔驰。但要知其艰险，坚贞有利。若不知其险，狂奔无制，定有马倾车翻之难。需要“防闲”、护卫，以防不测。只有这样才可以有利于前往。

《小象辞》讲：“利有攸往，上合志也。”九三爻是阳爻，上九爻也是阳爻，两个爻不相正应，为什么又会“上合志”呢？九三爻畜德已成，想继续行进。上九爻居大畜之终，不想再止，可见九三爻与上九爻心志相合，只是在得意之时，要有戒慎。正所谓善游者溺，善骑者堕。

六四：童牛之牯，元吉。

《象》曰：六四元吉，有喜也。

“童牛之牯”，“童牛”就是牛犊。六四爻畜的对象是初九。象数派解释说：六四爻位于下互卦，而下互卦为兑，兑为羊，大羊相当于小牛。我认为这样的解释太牵强，纯粹为了“童牛”生硬地挖掘卦象，实在不可取。还不如这样解释：在古代，畜的对象就是猪马牛羊等牲畜，六四爻是阴爻得阴位，他畜的是初九爻，初九爻为“小牛”，六四爻以柔畜初九刚爻，以成大畜之道。“牯”在《说文解字》里的解释是：牛马牢也。这个“牯”有两个层面的含义，一是指牛圈或羊圈，另外是指在牛角上绑的用来防止攻击人的木条，让小牛有所约束，就像牛鼻子上的那根绳子一样，这是以阴制阳之象，以柔克刚之道。这也是在上古时期把野畜通过驯养变成家畜的方式，在大畜这样的格局里，肯定是一件非常好的事情，符合大畜卦之卦义，因此毫不吝啬地给出了“元吉”的断语。凡天下之事，防患未然既省力又省心。初九力量不大，没有显现刚暴之力，及时被六四所畜，不费吹灰之力。

《小象辞》讲：“六四元吉，有喜也。”六四爻是阴爻得阴位，初九爻与六四爻相正应，同时初九爻又是大畜的对象之一，能够把野牛驯为家牛，对于大畜来说，是非常重大的事情。“六四元吉”就是因为六四以柔制刚，刚不敢犯，畜道达成。六四爻当然“有喜也”。

六五：豮豕之牙，吉。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

有极少数的版本把“豮豕”解释为：失去势力的猪。“豮豕”其实是阉割过的猪，也叫劓猪。猪分为几种，有种猪，专门用来配种；有母猪，用来生狗仔；还有肉猪或草猪，就是阉割了的猪，阉割过的猪比较老实，只知道吃了睡，睡了长，养大之后就杀了吃肉。种猪特别凶猛，牙齿也非常锋利，不好畜养。“豮豕之牙”，“牙”的金文这样写：。猪被阉割后牙就不那么锋利，没有什么杀伤力，这里用阉割猪这样的例子来说明把具有野性的动物驯为家畜。六五爻居尊位，九二爻居下卦中位与六五爻正应。九二爻能够主动停下来畜养其德，待时而动，终被六五爻所畜止。六五爻也同样是以柔克刚，当然是“吉”的。

《小象辞》讲：“六五之吉，有庆也。”“庆”是大喜的意思。所以“国庆”而不是“国喜”。六五柔爻居尊，能够畜止九二爻为大畜之义，

六五之吉，庆在天下！

上九：何天之衢，亨。

《象》曰：何天之衢，道大行也。

“衢”，两个“目”，下面的“佳”与“鸟”有关，“衢”在《说文解字》里的解释是：四达谓之衢，就是四通八达之道。之所以是“何天之衢”，是因为上九爻在天位，大畜之极，艮止之终不再有阻力了，变得大道亨通，无所拘束，天高任鸟飞，断语为“亨”，畅通无阻。高亨的《周易大传今注》和李镜池的《周易通义》里，把这个“衢”解释为休，认为这两个字是近音同意。“休”是美好的意思。他们这样理解是因为在《诗经》中有这样的诗句“受小球大球，为下国缀旒，何天之休？不竞不綈，不刚不柔，敷政优优，百禄是遒。”“何天之衢”还有另外一层意思：“何”是承载的意思，上九爻来自于雷天大壮卦的初九爻，来到更高的位置，足以承担更多的责任，管理所有的积蓄。这样的解释也尚可。

《小象辞》讲：“何天之衢，道大行也。”有的解释是：因为是四通八达之道，所以是“道大行也。”完全是以字解意。这里的“道”其实是大畜之道，是行大畜之道，并非横冲直撞到处乱跑。

上九爻，虽然是阳爻得阴位，是不得位，位于上卦艮卦之终，也是止健之终，不再阻止九三了，不如让九三及自己本身像天空一样畅通无阻，自由通达，所以断语为“亨”。

【小结】

大畜卦虽不算六爻皆吉，却是六爻皆无凶之卦，可见大畜对于人生指导的重要性。大畜有两个方面，就是精神与物质。在精神方面是畜其德，在物质方面是猪马牛羊等财物的积蓄，这两个方面缺一不可。我们经常说，如果孩子有本事，不需要留家产给他，如果孩子没本事，留家产给他迟早也败光。这句话告诉我们：教其心，畜其德才是人生之根本。大畜卦教会我们大的积累也必须有大的阻止这一原则。畜积到力量足够庞大时，更要知进知退，不可过度自信，以免轻举妄动而造成不可收拾的后果，适可而止，防患于未然，进止自由，无不通达。

二十七 颐

【开场白】

上一节课，我们学了山天大畜卦，上卦艮为山，下卦乾为天。“泽水映天上畜山”这句诗一般的话准确地概括了大畜卦的卦象。对于大畜卦，大家要领会这两个核心：一是畜德济世，一是畜财济时。要明白“畜”的是什么——刚健，笃实，辉光，日新其德。只有如此，才可利涉大川。

接下来，我们开讲《周易》第27卦——山雷颐卦。

【正讲】

颐，贞吉，观颐，自求口实。

《彖》曰：颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物。圣人养贤以及万民。颐之时大矣哉。

《象》曰：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

《序卦》中讲：“物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。”意思是说：有了大的积累就可以休养生息，所以接着就是颐卦。“颐”是养的意思。

说到“颐”字，大家很容易想到一个词：颐养天年。没错，颐卦就是讲养生的。从“颐”字的写法以及六个爻的各自的位置和不同的状态可以看出“养”的含义。“颐”字的小篆是这样写的：𠙴。颐者，颌也。朱熹解释“颌”为口旁也，就是口的旁边，也就是下巴这一带，由此，大家基本上可以看出颐卦讲的内容与嘴巴有关。再看看卦象：上卦为艮为止，下卦为震为动，整个卦象就是一个张大的嘴巴，上卦艮就是上牙和上嘴唇，下卦震就是下牙和下嘴唇，我们吃东西的时候也是下颚动，

上颚不动。颐卦就是用“颐”字来代表嘴巴来讲养生的，怎么养？有内养和外养，用什么来养？这些就是颐卦的核心内容。上卦为艮为山为百谷，下卦为震为足为动，上互卦和下互卦都为坤，坤为大地为田园，在田园的行动是什么呢？就是种百谷来自养或者说是种粮食糊口。这是古代农业社会的一个标识。从这一卦也可以看出，周朝已经由游牧的野蛮跨越到农业文明，一直持续到现在，虽然城市化的进程越来越快，但从人口的比例来看，仍然是农业社会。“养”分为养身与养心，外部怎么养？内部怎么养？产生于我们本土的道教早已对怎么养生做了很多的描述，在佛教文化传播进来之前，道教已经自成体系了。原来我们讲过，所谓打坐、入定、炼丹，其实都是一个安静养心的过程，是一种境界，一个人保持内心安静，处于内空的境界，什么都不想但又什么都想的境界，就像我们讲过的地雷复卦的初九爻：一阳初生处，万物未生时，或静或动之际，才是真正的内空，也是禅定的追求，正如颐卦的卦画（䷚）一样，初九爻与上九爻是阳爻，中间都是阴爻，就是内空，这就是养生的象，这样的状态才是最佳的养生状态。由这一卦引申出的关于养生的概念就比较多了，当然，还有的结合十二经脉、任督二脉与奇经八脉，包括天气的变化、十二消息卦、春夏秋冬、天干地支、天文地理等等，得出一系列的养生之道。

这一卦是讲颐养的，但非常遗憾的是什么呢？自从有了《彖辞》和《大象辞》之后，所谓的大儒家们，就将颐卦定位为养贤，他们的定位是以上养下，忽略了上下是一个互养的关系，所以绝大多数版本都是按照《彖辞》的“圣人养贤以及万民”来作为这一卦的关键字眼，狭隘的理解为天地养万物与圣人养贤，这样理解就偏离了颐卦本身的含义。他们为什么这样理解呢？因为天地间的万物都是平等的，万物靠阳光雨露滋养，靠大地来承载，没有天地就没有万物的生长，而圣人就像天地一样来养贤人来治国，以此推及到养万民，所以儒家学派认为是以上养下，其实，应该是上下互养。我们今天就按照“养”最初的本义来学习颐卦，这可能会与平时所看的版本有出入，但都无关紧要，我们是共同学习，如果有不同的理解，也可以继续探讨。

颐卦的《卦辞》只有几个字：“贞吉，观颐，自求口实。”对于颐养来讲，坚持不变是好的，不要有太多的变化。我们学过这个“观”字，“观”在《说文解字》里的意思是：谛视也。“谛”的意思是：审也。“观颐”和“自求口实”是养的两个方面。当你想到自养的时候，通常

是先认真观察、研究，看看有哪些是能吃的，一般有两种情况，其一就是“观颐”，就是看到河里有鱼就去捉一条，树上有果实就摘一些，先看看哪里有，然后想办法搞来吃，其二就是“自求口实”，这就不是通过观察去找现成的食物了，而是通过自己劳动耕种，自己种来自己吃。这就是养的两个层面，要么抢现成的来吃，要么就是自己种，自给自足。从初九爻一直到上九爻就是从这两个层面来展开分析，讲如何才能够“观颐”和“自求口实”。

《周易》的经文内容就是卦名、卦画、《卦辞》和《爻辞》，其余的《彖辞》、《大象辞》和《小象辞》传说都是孔子及后来的儒家加上去的解释。我们现在先不说《大象辞》，就从《卦辞》的两个层面去理解。儒家所解释的意思跟《卦辞》的内容有些不同，他们定位为天地养万物，圣人养贤人。受儒家思想的影响，至今一直沿用这样的解释，所以后来的人们就牵强附会“以上养下”的理念。实际情况应该是上下互养的。你想想，你生孩子，你养育他们，孩子长大了就养你，这是一个互养；养贤也一样，你公司有人才，国家有栋梁，都不是单纯的以上养下，公司需要员工的努力来创造价值，国家当然也离不开栋梁……凡天地万物皆有上下互养的关系，岂能单论以上养下？

当然，在《彖辞》里讲：“颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。”所谓“养正”，就是上养下，说的是六三爻与上九爻，其实六三爻与上九爻形成了正应关系，本身就是一种相互呼应的关系，单纯地理解为上九阳养六三阴是不正确的，当然，这与《周易》抑阴扶阳的思想有关。象数派认为山雷颐卦是风地观卦的九五爻与初六爻互换位置而来的，这样似乎更能理解《彖辞》中的个别字句，但都不要紧，要紧的是你对这个卦象本身以及对《卦辞》的理解能做到真实准确。《彖辞》的理解只包含了卦象自身的一部分而非全部的含义。儒家把上养下定成了一种标准，认为上不养下是不对的，只有上养下才是正确的，才是符合道义的，把“观颐”理解为“观其所养也”，就是看看他们养的是什么人，这样就把“观颐”本身的内涵给搞错了。他们把“自求口实”理解为“观其自养也”，当然，这不算很偏，然后引申为：天地没有分别心，对万物都一视同仁，所以称：“天地养万物，圣人养贤以及万民。”然后说圣人要像天地养万物一样去养贤人及万民，这样解读也是顺理成章的，但这暗含的还是以上养下，忽略了上下互养的关系。

“颐之时大矣哉。”可见颐养的时间意义太伟大了！这个“圣”字的甲骨文是这样写的：，繁体字是这样的：聖，上面的左边为“耳”，右边为“口”，下面是个“王”。擅用耳会用口并称王者，就是圣人；“圣”在《说文解字》里的解释是：通也。在《广雅》里有一句话叫：耳顺之谓圣。耳顺才能听到万方语言而又不为心动，就是圣人。《文言》里讲：“知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！”这样看来，我们离圣人都很远，我们听到不顺耳的话，就会发脾气，有时候还乱讲话，我们何时才善用耳又善用口呢？路，还很长。孔子讲：“吾十有五，而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”就是说人过了六十岁就开始耳顺，现在很多已经年过六十岁的人，耳也不顺，听到不顺耳的话也气得跺脚。希望我们这些生活在天地间的人，能尽早训练自己达到耳顺的境界。什么是天地？首先看什么是天？“天”在《说文解字》里的解释就是：颠也。当然，在古代还有一种刑罚叫天刑，就是在额头上刺字。“地”乃万物所陈列也。另外用元气初分可以把天地分开，轻的气向上为之天，浊的气向下为之地。天和地是相接的，是浑然一体的。所以说：无地不触天。天地之所以能够养万物，那真的是因为天地没有分别心，才能够使万物生长，这就是天地之德。天子也应该效仿天没有分别心而能养万民。“民”字的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释是：众萌也，就是万众从属叫民。这个“万”字的甲骨文这样写：，金文这样写：；本义是：数量巨大的蝎子；在《说文解字》里的解释是：虫也。为什么叫虫？因为虫的繁殖特别快，所以“万”也是数词，十个一千就是一个万。颐卦是一个大嘴巴，是一个口，我们每个人都有一张嘴，嘴的作用是什么？除了吃喝就是说话。所谓病从口入，祸从口出。如果吃不好，就会生病；如果说不好，就会惹祸。该说的时候才说，该知的时候才吃，可见时间因素的重要！

《大象辞》讲：“山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。”“言”和“语”的意思是不同的，是两个层级。直接说话、直言叫“言”，而论证一些比较难表述的东西叫“语”。所以“语”比“言”要复杂一些。“慎言语”，不惹祸；“节饮食”，不生病。这样的人生是多么美好！所以，人要管好自己的嘴巴。怎么管这个嘴呢？应天时，查自我，调理自己的饮食和调整自己的言语。“口”字在《说文解字》里的解释是：人所以言食也。嘴巴就是用来吃饭和说话，没别的用途。以前经常听人说：“饭可

以乱吃，但话不可以乱说。”话说不好，就可能惹祸上身。小时候还经常听人说：“长短是根棍，大小是个人。”一根棍子，做不了大栋梁，还可以用来打狗嘛，总有它的用途。不要说过分过头的话，因为你无法判断未来会是什么样的，所以要“慎言语”，“慎”字的内涵非常丰富，张嘴就要想到“慎”字。一定要谨慎说话，不要图一时口快而乱说话，祸从口出。现在这年头，日子好了，注意养生的人多了，“节饮食”更重要，吃多喝多都会出现问题，俗话说，病从口入，所以更需要慎重。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

《象》曰：观我朵颐，亦不足贵也。

颐卦有两个阳爻，初九爻和上九爻，按照后儒的研究，上九爻为这一卦的主爻，也就是卦主，这是按照他们的以上养下的思想得出来的，但这对理解颐卦没有任何意义。初九爻是颐卦的定位，怎么才能了解颐卦的核心意义呢？“舍尔灵龟，观我朵颐”，“观我”，就是看我。这个“朵”字的小篆是这样写的：朵，在《说文解字》里的意思是：树木花朵也。“朵颐”，就是以农作物、蔬菜、水果、花草等植物为颐的素食自养方式。舍弃你的大灵龟，舍掉你原本更有营养的食物而来惦记我吃的素食。“凶”是断辞。我们知道离为火为龟，这个山雷颐卦就像一个放大的离卦，也就是大龟，千年王八万年龟，为什么说它是灵龟，就是因为它跨越了很长的时间，对自然的感知力很强，日月光华，历经久远，人们自然认为龟有灵气，所以很多人都不吃龟，正因为龟长寿，所以在颐卦中的初九爻定位就取龟为象，符合养生之道，龟以静养生，若舍静求动，当然有凶。就周朝的历史背景来讲，已经是成熟的农耕生活，但是有不少部落仍以游牧、狩猎为主，舍弃原本的生活方式来羡慕别人的生活方式，这样是不好的！你应该按照你的生活方式来生活。周朝是具有创新的一个时代，它的创新体现在很多方面，其主要就是由野蛮到文明、由游牧向农耕的转变。有的版本说：自己有好东西不吃，然后看着别人的食物流口水，把这个“朵”理解为流口水，这样讲有些牵强。

《小象辞》讲：“观我朵颐，亦不足贵也。”就是这样做不是尊贵的行为。也就是在“观颐”与“自求口实”的大方向下，你舍弃你自己的“颐”以及你自己的“颐”之方式而对我的“颐”和方式垂涎三尺，是凶的。初九爻是阳爻得阳位，又与六四爻正应，按道理说应该是不错的，但怎么会是“凶”呢？就是因为初九爻这样舍弃自己好的颐养方式而想

去掠夺别人的东西是不符合卦义，不符合“观颐”与“自求口实”的。初九爻得位，本该安静养身，但在下卦之震的动体中，又与六四爻正应，凭着阳刚之才而从六四爻，贪吃之相跃然纸上，所以凶也。《小象辞》也讲了“亦不足贵也”，以阳从阴，养小失大，所以不足为贵。

六二：颠颐，拂经于丘颐，征凶。

《象》曰：六二征凶，行失类也。

“颠”在《说文解字》里的解释是：顶也。所谓“颠倒”就是把顶放在下面了。“拂”在《说文解字》里的意思是：过击也；在这里引申为开垦。这个“经”同这个“径”，“丘”就是山丘。“拂经于丘颐”，到山丘去开垦荒地来种植而达到自养。尚秉和说这个“拂”同这个“弗”，然后就理解为背离，这是不对的。在小过卦里也有这个“弗”字，说明在《周易》里存在这个字，没必要用这个“拂”来代替这个“弗”，这两个字肯定有本质的区别，要不然，在小过卦里怎么不用“拂”来代替“弗”呢？“拂”就是过击，绝对不是背离的意思。况且“颠颐”在这里就是果实沉甸甸的，与“朵”很接近。到山丘开荒种植也是一种农业文明的标识。“征凶”，如果去抢别人的就会有凶险。六二爻得位得中，但在下卦震体中，仍有动的想法，但六五爻与之敌应，柔弱之才在颐卦之局，没有能力自养而“征”动，自然有“凶”。

《小象辞》讲：“六二征凶，行失类也。”有的版本说是因为六二爻的行动没有同类相伴，所以往前进发就会有凶险，这样解释也是比较牵强的。我认为这里的“类”指的是到山丘去开垦荒地来种植的自养方式。“征凶，行失类”，失掉这种生活方式就不好，所以从这个意义上讲，“观颐”、“朵颐”、“颠颐”都是一种生活方式，都是自养的方式，只不过还需要开垦荒地去“颠颐”，而并非像有些版本所说的颠倒了以上养下的关系，违背了人类社会自给自足的田园生活，这种理解忽略了卦象本身以及当时的时代大背景。

六二爻是阴爻得阴位，是得位得正，又是在下互卦坤卦里面，下卦为震为足为行动，下互卦为坤为田园，就是去开垦田地来种植，这是一种非常自然的自养方式，没必要再去“征”去抢。如果去“征”肯定就凶。如此自养没有颠倒颐养的理念，谁说一定要上养下呢？

六三：拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。

《象》曰：十年勿用，道大悖也。

刚才已经讲过“拂”字，意思就是：过击也。“拂颐”，靠非正常的手段来养活自己。“贞凶”是断辞，后面的“十年勿用，无攸利”是补充断语，是一种深深的告诫。象数派说：六三爻在互卦坤里面，坤为十，所以是“十年”。这样理解也尚可。我们的周文王晚年的时候，在《逸周书·文传》中，有一段这样告诫后来君王的话：“无杀夭胎，无伐不成材，无堕四时。如此者十年，有十年之积者王；有五年之积者霸，无一年之积者亡。”就是不杀胎儿，不伐没长大的树，不要懒惰，有十年这样的积累就可以称王，有五年这样的积累就可以称霸，如果没有一年的积累就只有灭亡。由此我们可以想到十年树木，百年树人，可以知道农业社会积累十年的重要性。我想，这里的“十年勿用”，说的就是农业社会的形成与社会稳定需要至少十年的积累。种下的树，没有十年能成材吗？养一个人呢？十年肯定不行，百年树人，三代才能培养一个贤人。所以要耕作积累才能富足，这是当时的时代大背景。周文王在谈如何积累养天下，在演绎《周易》的时候，绝不会忽略这样的背景，开垦种植、积累财富，这样做没有什么不利，只有这样做才有机会成王。周文王以及之后的周公都是处在这样的时代背景，无法也不可能脱离。我们的衣食住行喜怒哀乐，都不会脱离现在的时代背景，我们对卦象，卦理，卦义的理解也会有浓重的时代印记。如果像有些版本所说的用互卦之坤作为象来解释“十年”，六三爻是十年，那六二爻、六四爻和六五爻都处于上下互卦的坤中，难道都是当“十年”来讲吗？所以在颐养这样养己、养人、养天下的格局里面，养好身体，体魄就强健；养好家，家庭就兴旺；养好国家，国家就强盛。六三爻居下卦之极，下卦震为动，六三爻阴柔不中正，象征他的行动是不正当，为达目的，不择手段，固执己见，以至于十年得不到供养，没有任何利益，自然凶险。

《小象辞》讲：“十年勿用，道大悖也。”六三爻是阴爻得阳位，不中不正，在下卦震体终位，象征行为不正常，完全违背了颐养之道，单凭上九爻与之正应而更加忘乎所以，以致十年没有得到供养。

六四：颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

《象》曰：颠颐之吉，上施光也。

“颠颐”，指的还是以种植农作物自养的生活方式。六四爻是阴爻得阴位，而且已经到了外卦艮局，仍然坚持这样纯朴的颐养方式，所以是“吉”的。“虎”字的甲骨文这样写：，很像老虎；在《说文解字》里

的解释就是：山兽之君。“眈”字在《说文解字》里的解释是：视近而志远。“虎视眈眈”，老虎目不转睛往下注视。叠词“逐逐”是贪得无厌的意思。“其欲逐逐，无咎。”就是意欲追逐的样子。“虎视眈眈”这个成语就出自颐卦的六四爻，只是我们日用而不知。为什么说“虎视眈眈”呢？上卦艮为虎，下卦为震为动，上卦艮卦也为止，所以没有动，可以想像一只老虎蹲在那里眼睛盯着一只小绵羊，随时准备出击的样子。用“虎视眈眈，其欲逐逐”这样的象来描述想追逐掠夺别人的东西而又没有采取行动。六四爻与初九爻正应，六四爻虎视初九爻，有以下养上、向下求养之意，用“颠颐”这样的方法来养是吉祥的。虽“虎视眈眈”威严不减，但“其欲逐逐”而没有行动，所以说是没有咎害的。

《小象辞》讲：“颠颐之吉，上施光也。”这个“光”同这个“广”。近君之位，又在艮卦及互卦坤中，在颐养卦局中，得位又有初九爻与之正应，养得其所，也充分体现以上养下之道，“颠颐之吉”是因为“上施光也”，居上施德，光明普照天下，当然吉祥。

六五：拂经，居贞吉。不可涉大川。

《象》曰：居贞之吉，顺以从上也。

六五爻讲“拂经”与六二爻的“拂经于丘颐”是有区别的，六五爻既然可以上升到外卦的中位，居君位，就可以不局限于在山丘开垦，完全可以到更广阔的地方开垦良田耕种。“居贞吉”，也是一种由游牧到定居的农业社会的标识，开荒来种植对于游牧者是很不现实和艰难的，在这个时候，想开垦农田，一定要先安定下来才会吉。上卦艮为止，有定居下来之意。“不可涉大川”是指以“拂经”这样开垦农田的方式来自养，上互卦为坤，坤为大地，可以理解为平原，不再局限于山丘了，到平原会更好，但前提是要定居下来，才能更好的“拂经”。最初周文王到岐山的时候就是先开垦山，然后就开垦平原了。六五爻为君位，具有养天下的气度，但因为是阴爻得阳位，还没有足够的能力养天下，颐养之道未成，不能济险，所以“不可涉大川”。

《小象辞》讲：“居贞之吉，顺以从上也。”上九爻为阳爻，然后阴阳相应，刚好阳在上阴在下，六五爻承刚从上，上就是上九爻，能够以阴顺阳，以实现颐养之道，所以居贞得吉，也说明了六五之君颐养天下的动机纯正。

上九：由颐，厉吉。利涉大川。

《象》曰：由颐厉吉，大有庆也。

《说文解字》里没有“由”字，“由”是一个古字，在《广韵》中的意思是：径也，就是田间的路、田埂。田间必须有路，以方便人们去田里劳作。上九爻居颐卦之极位，与六三爻正应，已成就颐养大道。由养己到养人，养天下，因为位高权重，稍有偏差就会有厉难，时刻以此警示，自然得吉，所以断语为“厉吉”。所谓“利涉大川”，是因为到了颐养的终极，不但开垦了山丘，连平原也开垦了，田间有田埂，说明农业社会已经搞得非常成熟了，比较稳定了，就可以到更广阔、更好的地方去发展，包括耕种水田，种植水稻，发展渔业等。上九爻乃刚爻居上，又有六五承之，足以当天下之大位，济天下之险难，以成颐养天下之道，皆为“由颐”之功，故“利涉大川”。从义理上还可以理解为，上九爻虽不得位，但又肩负着养天下的重任，是具体的实施者，得到仁君的信任，上九爻凭刚才凌驾于五爻之上，需要有所警惕，所以用了“厉”字提醒，只要做到这一点就会如《小象辞》讲的“由颐厉吉，大有庆也。”阳刚在上，由养己到养人，推至养天下，人人得其养，无不欢庆，故“大有庆也”。

【小结】

这就是颐卦，今天也只是概要地讲了一遍，我们的讲法与其它很多的版本都稍有区别，按照我刚才的思路，可以知道“颐”有很多种方式，从《爻辞》也可以看出，从小的方面来讲，有“颠颐”、“拂颐”、“由颐”等不同的方式。从大的方面来讲，有“观颐”和“自求口实”，要么就是抢别人的，要么就是自给自足。从这些方面去体会上下互养，以及养我，养家，养天下这样的颐养之道，没有天下万民的互助自养，单凭仁君养育，是绝对不能达到民富国强的目标。仅仅理解为“由上养下”，包括把“拂”理解为背离，把“颠”理解为颠倒以上养下、圣人养贤的方式，可能有些偏颇和牵强。从颐卦可以看出由游牧转向农耕定居，由野蛮转向文明的进程。由上九爻我们也可以明白只有稳定下来，才有其家、有其国、有其天下，这也是大养养天下的目标，也是周文王等上古智者的最终愿望。记住颐卦的《大象辞》：“山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。”

二十八 大过

【开场白】

上一节课，我们讲了颐卦，大家需要记住的是：“颐”的本义是养，怎么养自己、养家庭，乃至养天下？当物资蓄积富足以后，就是养天下之时。从上古的游牧到农业文明，一直到现在，养的方式就是“观颐”与“自求口实”。大家还要记住颐卦的《大象辞》：“山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。”“慎言语”可以避免惹祸，“节饮食”可以预防生病。不管是顺耳的话还是逆耳之言都听得，拿捏好说话的分寸，不能图一时之快而说些让别人难堪也让自己后悔的话，管好自己的嘴就要做到“慎言语”。不惹祸与不生病的人生是多么幸福的人生！平民百姓能够拥有这样的人生已经非常知足了，尤其是在座的一些做父母的，对小孩最大的期待就是平安快乐地成长，并不是希望他将来成名成大家，大富大贵。对于颐卦，大家能记住这些就不错了。

接下来我们就讲《周易》第28卦——泽风大过卦。

【正讲】

大过，栋桡，利有攸往，亨。

《彖》曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行。利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

《象》曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。

《序卦》中讲：“不养则不可动，故受之以大过。”意思是说：不休养生息，不培育教养好，就不能进行大的行动，这是一个大的过度，所以接着就是大过卦。

看到这个“大”字，就会想到我们原来学过的火天大有卦和山天大畜卦，当时我们用一句非常好听的话来描述大畜卦的卦象：泽水映天上畜山。在《帛书》中，把“大”解释为太也。把大有、大壮、大畜写成：太有、太壮、太畜，但没有把大过写成太过，这就说明“大”与“太”是有区别的。《周易》里面经常出现：“利见大人”与“利涉大川”，其中的“大”在《帛书》中也没有写成“太”，可见“大”不能被“太”替代。大有、大壮和大畜中的“大”含有大与通达之意，而在大过卦中的“大”不具有通达的意思。“过”字的金文这样写：；本义是：在时光的流逝中走向死亡；在《说文解字》里的解释是：度也。还有一种解释是：无意识的侵犯。就好比走路的时候不小心踩到人家的麦田一样，不是有意的侵犯就叫过。在《左传》里面有一句话是：“处尧于过，处豷于戈。”这个“过”是一个古国名，在山东掖县附近，后来“过”就成了一个姓氏。这一卦的“大过”是指大的过度，也就是非常时期和不平凡时期。大过卦就是讲在大的过度时期，应该怎么办？谁也不能保证一世都风调雨顺、事事如意，都会面临各种各样或大或小的问题，无论是个人问题还是家庭问题，大多受大的时代背景的影响。如文化大革命时期，一代人的命运随着局部环境的变化而改变；就像泰坦尼克号上的两千多人一样，难道他们的命运就完全一样吗？不一样。但为什么他们中的大部分就在同一天死了呢？那是因为在同一空间与时间里，他们都从属于那艘船的命运，从属于环境的变化。我们从来都不否认有不少因不得志无法施展才华实现人生抱负的人，人们的命运受制于时代与环境，这个环境分为大环境与小环境，包括家庭、区域、城市、国家，等等。正因为我们在生活中随时都有可能面临大的波动与大的变化，所以，在大的过度中需要什么样的态度，又应该怎么做呢？大过卦将要告诉我们的就是在非常时期的行动原则。

从审美角度讲，初爻与上爻是阴爻，中间是四个阳爻，阳为大，阴为小，阳过度旺盛、过于多了，是大的过度的形象，所以称作“大过”。从物理取象来看泽风大过卦，上卦为兑为泽，下卦为巽为木，泽水本来可以润养林木，但过了就会适得其反，所以《大象辞》说：“泽灭木”，泽水把如此大的木头都淹没了，说明这是一个非常时期，是一个变化的颠覆时期。像大禹治水时期的大洪水一样，人生有时候也可能会遇到类似“泽灭木”这样的非常时期。上卦为兑为泽为金，下卦为巽为风为木，是金克木之象，从卦象也可以看出是不平凡状态的出现与非常时期的来

临，以及我们在面临这些情况的时候的作为。对于一个人，一个家庭，一个公司或一个国家，如何在命运大厦将倾的时候力挽狂澜？大的变化时期也正是英雄辈出之时，所谓愤怒出诗人，乱世出英雄，春秋战国时期，产生了无数的伟大的思想家，三国几十年间，出现了那么多的英雄豪杰！在大过时期，也是人才脱颖而出时候，比如文天祥和岳飞等。

虽然我们都不希望人生有大的波动与变化，但如果遇到，我们需要保持三种态度，第一是要反对；第二是不怕，不要被大的问题吓倒；第三是要努力把事情做好，积极应对出现的大乱子。我们的态度也一样，首先是反对捣乱分子，我们也不畏惧困难与变化，然后是冷静地采取积极的有效措施应对一切变化。真正做到“独立不惧，遁世无闷。”

《卦辞》讲：“栋桡，利有攸往，亨。”“栋”就是梁，是指房屋内最中间最高的那根水平的横梁，就是最重要的那根大梁。所以我们经常说栋梁之才，而不说柱子之才。“桡”在《说文解字》里的解释是：曲木也。可以直接理解为弯曲的木头。“不屈不挠”的“挠”虽与“桡”写法不同，但意思是一样的，也是由这一卦得来的。“栋桡”的意思就是：大梁弯曲了。如果栋梁变弯曲了，通常会导致更大的破坏性的问题出现，相当于偷工减料的豆腐渣工程。但已经“栋桡”了，为什么后面的断语又是“利有攸往，亨”呢？那是因为在出现这样大的变故的时候，真正的君子就应该“利有攸往”，在大厦将倾的时候，你不能麻痹大意，熟视无睹，应该有所行动，阻止大厦倾倒，以免事态更加恶化。所以是“利有攸往”才会“亨”通，否则，就不会亨通。

《彖辞》中讲：“大过，大者过也。”大过，是说阳为大，是大过度的意思。“栋桡，本末弱也。”初六为本，上六为末。栋梁都弯曲了，说明是阳太过了。“刚过而中”，九二爻与九五爻都是阳爻，而且分别是内外卦的中爻，另外，中间的四个爻也全是阳刚之爻。“巽而说行”，“说”通“悦”，上卦兑为悦，下卦为巽卦。“利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！”在大过这样的时期，因时利导就显得更加有意义，意义就在于荡涤社会污垢，推动社会进步，作为君子就应该挺身而出为国出力。在大过时期，每个人的表现不同，有潜伏、有遁世、有独立于世，有苟且偷生……每个人除了所具有的能力不同，碰到的人不同，遇到的机会不同，取义也有不同，所采取的方法也不同，所以结局就不相同，就像在泰坦尼克号上幸存的那部分人一样，大部分人随着船的沉没而丧命，这里用了非常具有现实主义的手法来描述人生的不同状态，强调了人生的个性

化。并不是改革开放了，大家就都成了富翁。人与人不同，在大过之时，人的表现就更加不一样，当然其结果也就各不相同了。

《彖辞》中讲的：“本末弱也”，初爻为“本”，上爻为“末”，阴爻为“弱”。从卦象上可以看出，九二爻就像树木被砍伐之后留下的小树桩，或许树桩还会发芽，倒下了的树木也有可能再长新芽，这就叫“枯杨生稊”，还有新的希望，所以九二爻就是“无不利”。从卦象上看，整个大过卦就像一根两头被削掉了的大木头，不便使用，是不是真的就不能用呢？也不是。在大厦将倾的时候，所谓的补救措施就是用“白茅”，初爻讲“藉用白茅，无咎”，这也是大过卦的定位，就是在大厦将倾、将要出大乱子的时候，并不是没有补救的措施。大过卦给出的三个态度是：在大厦将倾的时候，不要存侥幸心理而麻痹大意；在大过来临之前及早做好防范；在大过来临之时，要及时做一些补救的措施。这一卦用老树开花、老夫少妻、老妻少夫等不正常不协调的事情来比喻人生在遇到这样的非常状况，以及在面临这些状况时所应持的态度及应对的正确方法。上古智者都是用一些非常朴素的物象来让你明白，在面临这些非正常状况的时候，我们应该有所作为，是“利有攸往”。大过卦所强调的是在大过时期，就必须有非凡的才能，才能担当非常时期的重任，要奋力前往，才有利，才亨通。

《大象辞》用了非常狠的词：“泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。”泽水本来应该生木，怎么会是“灭木”呢？水太大，淹没了所有的树木，那是什么样的情景？大家可以想象，树林全被淹死了，木头也被冲走了，就因为这样的情况远远超过了正常的水生木的状态，就如同雨水可以缓解旱灾，但雨水过多就会引起洪灾；土生金，但土太多就埋金，埋得太深，根本找不到金了；父母爱小孩天经地义，但太过溺爱就不好。所以说，超出正常可控范围的状态，就是非常状态，是特殊的大过时期。真正的君子在面临这样的情况时，应该“独立不惧，遁世无闷”。虽然这很难做到，我们也经常看到一些自认为有才华的人拍桌子瞪眼睛，满腹牢骚，抱怨自己生不逢时，怀才不遇。这就不是“无闷”。君子在任何情况下都能做到“不惧”、“无闷”。“惧”就是惧怕，“惧”的金文这样写：𠂔；本义是：鹰隼攫取的眼光让人害怕；在《说文解字》里的解释是：恐也。“遁”在《广雅》里解释为：避也；在《说文解字》里的解释是：迁也。分为主动迁与被赶两层意思。这个“世”字的金文这样写：𠂔；本义是：岁月流逝，生命消亡。“世”的小篆这样写：世，

三个点代表三十年；在《说文解字》里的解释是：三十年为一世。所谓“三十年河东，三十年河西”，就是由这个“世”字得来的。我们经常说的“一生一世”，在古代也是指三十年，古人一般在三十岁的时候差不多是中老年，已经有孙子了，希望都寄托在子孙后代身上，自己这一世基本上就结束了。就算对于现代的人，一生能够精彩三十年也已经非常不错了，我们要珍惜当下，努力争取，发挥各自的优势，再加上颐卦的不惹祸与不生病，活出精彩的人生。“闷”在《说文解字》里的解释是：懣也。整句话的意思就是：作为君子，在非常时期，行一般人所不能行的，不顾世人之非难，特立独行，无所畏惧。真正到了该你出来的时候，就出来为自己为家庭为父母为国家做事；如果世道实在不好，即使隐于市井埋名遁世，也不要因此而烦闷。这就是孔子在看到泽风大过的卦象之后得到的感受，“独立不惧，遁世无闷”也是大过卦核心的人文思想。

这就是大过卦，当然大过卦的内涵远不止这些。所以我们刚才讲大过卦用了现实手法来描述非凡时期的人生。君子在国家危难之时，会挺身而出，独挡一面，力挽狂澜。这是我们的民族精神的体现，也是《周易》忧患意识的体现。学了这一卦，我们从此也不再惧怕大的变化，不管遇到多大的乱子，都要冷静，积极应对，采取有效的解决办法。这就是“大过之时大矣哉”的意义。确实值得我们更深层次的思考与反思，对于我们面对现实生活中的突发与重大情况发生时都会有积极的帮助。

初六：藉用白茅，无咎。

《象》曰：藉用白茅，柔在下也。

如果单看初六爻的《爻辞》：“藉用白茅，无咎。”根本不会与大过联系在一起。“白”的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释是：西方色也。就是白光。用三棱镜可以把白光折射为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。所以“白”毫无疑问是颜色，就是白色，西方为白，属性是金。“藉”是编织的东西，是有序的，如果很乱没有序，就是“狼藉”。“藉用白茅”，意思就是用白茅编织的东西来铺垫。白色是很尊贵的颜色，在古代，人们祭祀的时候通常都是用白茅铺在地上，以表示对祭祀的敬慎。在《周易》的传文部分的《系辞》里面有一句话：“藉之用茅，何咎之有？慎之至也。”意思是说用白茅来做铺垫没有过错，只是太过谨慎了。之所以“无咎”，是因为在“大过”的时候，在危机之初，在刚刚发现不好的状况的时候，能够洞察局势，保持镇静，不存侥幸心理，只要如

初六一样小心谨慎，认真处理，就不会有更不好的情况出现了，及时采取一些缓冲、挽救的办法，是有机会挽回局面的，初爻的这种态度是值得认可的，当然没有咎害。这是初六爻的《爻辞》的第一层意义，另外，初爻是定位，除了要描述出爻位的吉凶情况，还要与整个卦理相符合，不一定与整个卦有逻辑上的推理与因果的关系，只是表示一种状态。初六爻是阴爻得阳位，是不得位，而且是处于大过之初，柔弱之才不能承担重任，有心无力，由于九四爻与之正应，所以面对重大事项，初六爻也只有小心谨慎，尽力支持。

《小象辞》讲：“藉用白茅，柔在下也。”白茅属木，而下卦为巽，本身也为草木，所以这是由卦象得来的。而初六爻是阴爻，阴爻就是柔爻，柔爻得刚位，力量虽弱，却能谨慎善处，尽力而为。取象白茅这种柔软的东西来描述，所以是“柔在下也”。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

《象》曰：老夫女妻，过以相与也。

很多人把断语“无不利”解释为无所不利，这样解释是错误的，应该是没有不利，只是没有什么不利，并不是说很有利。“枯杨生稊”，“枯”在《说文解字》里的解释是：槁木也。“杨”就是杨树。“稊”在《说文解字》里的解释是：莢也。还有一种说法是，稊是一种类似稗草的东西，真正的稊是稗草的草籽，因为草籽很小，后来就引申为小嫩芽。《周易程氏传》把“稊”解释为根，我觉得不太确切。“老夫得其女妻，无不利。”“夫”的甲骨文是：𠂔；在《说文解字》里的解释是：丈夫也。古时候，男子在成年礼上，会用一根发簪把头发盘起来，从此就跨入成年男子的行列，成了“夫”。“夫”是对男子的一种美称。“夫”上面的一截如头上盘起的发结。“得”字的甲骨文这样写：𠂔，手里提着钱袋子在走路；在《说文解字》里的解释是：行有所得也。“妻”的甲骨文这样写：𡚦；在《说文解字》里的解释是：妇与夫齐者也。可见在上古时期就提倡男女平等，至于后来的重男轻女，那是理学的思想影响造成的。可以把“枯杨生稊”理解为枯萎的杨树上生发的新芽。以此取象引申为老夫得少妻，由此可见周文王时代也好，21世纪也罢，老夫少妻的现象也比较常见。二爻、三爻和四爻组成下互卦，下互卦为乾为老夫，上卦为兑卦，兑为少女，卦象上也有老夫少妻之象。上互卦为乾为金，上卦为兑也为金，金属秋季，秋天来了，树木开始枯萎凋零，所以是“枯

杨”。九二爻是阳爻得阴位，在下卦的中位，下卦为巽为风，方位是东南，东南风吹，表示春天来了，杨树可以长新“稊”。老夫得其少妻，也就是“枯杨生稊”，这是生活中的一种状态，虽然结婚是人生的大事，老夫配少妻是不提倡的，不太协调，阳有些过了。但这也没有什么不好。九二爻是阳过的开始，九二刚爻得中位，初六阴爻上承九二刚爻，也算是刚柔相济了，九二爻与初六阴爻相比相亲，能“枯杨生稊”，也没有什么不利的，所以断语为：“无不利”。

《小象辞》讲：“老夫女妻，过以相与也。”老夫少妻虽没有什么不利，但也没有说好。老夫少妻，搭配不太合适，有过于常理，以此说明“大过”的状态。

九三：栋桡，凶。

《象》曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

“栋桡”，九三爻的栋梁弯曲是由他的位置决定的，虽然九三爻是阳爻得阳位，处于下卦巽的极位，巽为柔顺，九三爻虽与上六爻正应，但上六爻在大过这样的格局里属于“本末弱也”，故无法帮扶九三爻。栋，刚才已经讲了，栋为房顶中央的栋梁，刚强过极，可以理解为“刚大过”，“大过”之时，过于刚强，远近无人相帮，处在大过这样的格局，实在难堪重负，栋梁就会弯曲，也就是“栋桡”，房屋就会有倒塌的危险，断语也非常肯定，就是“凶”。

《小象辞》也讲得很明白：“栋桡之凶，不可以有辅也。”与九三爻相近的九二爻和九四爻不帮忙，上六爻虽正应，但也是有心无力，根本没有办法去帮辅九三爻，所以凶险。

九四：栋隆，吉，有它吝。

《象》曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

九三爻与九四爻在大过卦中处于中间位，均取象“栋”，大家对这个“隆”字非常熟悉，经常看到的相关的词语就是：“生意兴隆”、“隆重开业”，另外就是“隆胸”。“隆”在《说文解字》里的解释是：丰大也。“隆”在《尔雅》中解释为：宛中隆。就是山凹里隆起的山。“栋隆”是指高而美的房子。为什么九三爻是“栋桡”弯曲，而九四爻就变成了“栋隆”丰大了呢？因为九四爻已经进入外卦了，所处的格局不同了，而且九四爻又与初六爻正应。大家可能会问，刚才不是说初六爻与上六爻

都是“本末弱也”吗？为什么上六爻不能帮辅九三爻，而初六爻与九四爻相正应就能起到作用呢？那是因为初六爻在低位，与上六爻完全不同，而且用“白茅”，处事极为谨慎。在大过这样的格局，难道“栋隆”就不为过吗？其实，在大过时期，如果盖一栋豪华的房子，也会显得有些突兀与奢侈，是有点过的。所以断语讲：“吉，有它吝”，“它”的甲骨文这样写：𧈧，有点像小蛇；在《说文解字》里的解释是：虫也。在大过时期，还有能力盖华丽的房子，本来是好事，是“吉”的，但在高屋建好之后，在大过时期显得有些张扬，做得有些过，所以可能会有“虫、蛇”之类的东西进去，以此取象是说会有意想不到的灾难出现，所以是“有它吝”。

《小象辞》讲：“栋隆之吉，不桡乎下也。”九四爻由于与初六爻正应，获得支持，房子已经隆起，没有向下弯曲没有倒塌，也不必担心。

九五：枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

《象》曰：枯杨生华，何可久也？老妇士夫，亦可丑也。

“枯杨生华”，“华”在《说文解字》里的解释是：荣也。在这里通“花”。“老妇得其士夫”，“士”，下面一个“一”，上面一个“十”，从一做到十，有头有尾有始有终，很能做事，所以“士”在《说文解字》里的解释是：事也。可见能够成为“士”是很不容易的。但在这一爻里，这个“士”是指没有娶妻的男子。九二爻出现了“老夫”，这里是“老妇”，那什么年龄才算“老”？按我们现代人来讲，应该要上了退休年龄六十岁才算老吧？九五爻得中正之位，在大过之格局里已经是大过之极，与九二爻不得相应，还有上六这一弱爻乘刚，很不爽，上六弱之极，好比老妇，九五爻与上六爻比还算壮年，所以是“老妇得其士夫”，象枯萎的杨树开了花，肯定不算什么好事，但也没什么咎害，只是说起来不好听，不是什么光荣的事，所以是“无咎无誉”。这里也是用婚姻的极不协调搭配来描述一种非常时期的大过状态。

《小象辞》讲：“枯杨生华，何可久也？”这很好理解，老妇少夫，怎么可能长久呢？“老妇士夫，亦可丑也。”老妇少夫，实在是没什么好话可讲的，真是看不下去，非常不搭调。“丑”在《说文解字》里的解释是：可恶也。但十二地支里也有“丑”，代表十二月，难道也是可恶的意思吗？其实在古代，是用这个“醜”代表可恶，只有在十二地支中才用这个“丑”，后来逐渐统一用这个“丑”。

上六：过涉灭顶，凶，无咎。

《象》曰：过涉之凶，不可咎也。

“过涉灭顶”，“顶”在《说文解字》里的解释是：颠也。到了上六爻，阴爻居阴位，上卦为兑为泽，水很大，连头都淹没了，也就是《大象辞》里讲的“泽灭木”。为什么断语先是“凶”，后面紧接着又是“无咎”呢？正如前面我们提到的泰坦尼克号的沉没一样，有些人死了，但另一些人却幸存了下来。因此，在大的灾难到来之时，对有些人是“凶”的，也有个别的人是“无咎”的。这是特具客观现实的判断。上六爻是阴爻得阴位，处于大过之极，没有才能，软弱无力，却又“过涉”，不自量力，自然有“凶”，上六爻虽到了“大过”之极，面临灭顶之灾，好在有九三爻的相应，仍有些希望，所以有“无咎”之断辞。

《小象辞》讲：“过涉之凶，不可咎也。”是说上六爻已到达大过之极，虽然明知有凶，但仍能涉险，结果虽凶险，好像大有明知不可为而为之，舍生取义，杀身成仁之壮举，也就难说是咎害了，所以说“不可咎也。”

【小结】

现在大家就知道我们现在所用的很多词的词根就出自《周易》，只是我们日用而不知。学了大过卦，就知道栋梁之材、不屈不挠、灭顶之灾，枯木逢春等词就是从这一卦来的。最早的文字记录就是甲骨文，然后是金文、小篆……正因为有文字的传承，我们才得以实现与上古智者进行思想的交流。保护文字，其实就是为了保护由文字所传承的人文与智慧，我们才能够读懂古人的思想，感受真知，也是中华文化的伟大之处。

一看大过卦，就想到大的变化期与非常时期，我们在回顾不太长的人生时，也许有些特殊时期与国家的命运休戚相关，对于个人的成长与家庭的兴衰，仔细想想，有没有过类似大过的时期？在这样的时期，你有没有采取一些及时与正确有效的措施呢？有没有挺身而出试图挽救局面呢？有没有存有侥幸心理而坐视不管呢？当下的日子一秒一秒地过去，学了这一卦，我们就应该有这样的忧患意识，要有真正的大人风范，具有同欢乐共忧患的气度。对于一个家庭来说，家人能够同甘苦共患难，才能够顺利度过非常时期。对于民族国家来说，何尝不是如此！大过卦的意义非凡，需要我们细细品味，掌握好自己的人生之舵，远离“栋梁”、“过涉灭顶”之类的事。人生能够像颐卦所讲的不惹祸不生病，平稳度过类似大过的非常时期，将是一个非凡的人生。

二十九 坎

【开场白】

我们先简单重温一下第 28 卦泽风大过卦，大过卦的《卦辞》是：“栋桡，利有攸往，亨。”在当今社会里一般都有记大过或者记小过的处分规定。因此，很容易就把大过卦理解为大的过错或是对大过错的处分。经过上周的学习之后，我们明白了，大过是指大的非常时期、大的过度时期。所谓的非正常时期是指生命攸关、家破人亡或国家存亡，或自然界的改变，如气候反常，就是大过。人处于大过时期，应该持有什么样的态度？应该怎么做才能度过这样的非常时期？大过卦用了生活中常见的一些简单的例子，如“枯杨生稊”老夫少妻与“枯杨生华”老妇少夫等不太正常的、不符合大众标准的婚姻形式，来描述了大过的情状和内涵，所以《大象辞》用“泽灭木”这样的反常情况来描述大过。孔子用“君子以独立不惧，遁世无闷”来描述在看了大过卦的第一象之后的感受是非常恰当的。这句话即使分开理解，也存在逻辑关系：“独立不惧”是指作为一个生活在天地间的君子，应该在危难时期横刀立马、力挽狂澜。“遁世无闷”，是指如果尽力而为了，实在不能挽回大局，暂时隐居起来无所事事，也不会因此而感到郁闷，也可以单纯地理解为不会因为怀才不遇暂无作为而感到苦闷。

目前，全世界已设立了近 300 所孔子学院，遍布近 100 个国家，这些都传递着文化复兴的信息，这种信息特具文化张力，对于我们的价值观的确立有极大的裨益。我不是做社会研究的，所说的观点可能非常可笑与简单，但对于大过卦的“君子以独立不惧，遁世无闷”，我们可以做深层的反省，这或许对于我们个人、家庭与孩子的价值观的确立，具

有非常积极的意义。我们谁也不敢说近二、三十年的发展期就不是大过时期，也许在这样的大过时期出现的社会现象也是正常的、必然的，就每个人而言，为何就不能行动起来，身体力行，从自我做起，减少一些不良习性，感化他人，净化社会？这是一个社会命题，也是一个国家命题，换句话说，也是摆在我们每个人面前的命题。

接下来，我们开讲《周易》第29卦——坎卦。

【正讲】

习坎，有孚，维心亨。行有尚。

《彖》曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也，天险不可升也，地险山川丘陵也。王公设险以守其国，险之时用大矣哉！

《象》曰：水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。

《序卦》中讲：“物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。”意思是说：万事万物不是始终都能顺利过度，所以接着是坎卦。“坎”是陷的意思。

坎卦是八重卦（乾䷀、兑䷹、离䷄、震䷲、巽䷸、坎䷜、艮䷳、坤䷁）之一，我们已经学过乾卦与坤卦了，这是第三个。所谓纯卦，是指上卦与下卦是一样的卦。坎卦，上卦为坎（☵）为水，下卦也为坎（☵）为水，如果像平常的习惯说成“水水坎”，没有错，但最准确的说法是“坎为水”。

先看这个“坎”字，左边一个“土”，右边一个“欠”，一块平地中间挖走一大块土，就是一个坑。这个“欠”字也是由“穴”字演变而来的，穴与坑差不多，下雨就会积水。俗话说，三山六水一分田，地球上水的比例是最大的，但不管是太平洋还是大西洋，周围都是陆地，所以海洋也是坎。世界上流域最大的河流是亚马逊河，最长的河流是尼罗河，无论多大多长的河流，都是坎。还有我们祖国伟大的黄河与长江也是坎，这样就明白了为什么会说“坎为水”。“水”在《说文解字》里的解释是：准也。所以有个词语是：水准。在《释名》中是这样解释的：水，准也。准，平也。天下莫平于水。“水平”这个词就是这个意思。“水”的甲骨文这样写：𠂔，如果横着看，就是一个坎卦的卦画（☵），由此可见甲骨文与八卦符号有直接的关系。从卦画上看，中间的阳爻为水脉，代表水流的方向，两边是水流。把“水”字稍微加长一点就变成了

“永”字，“永”字的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释是：水长也。练过书法的人都知道永字八法，一个“永”字包含了：点、横、竖、撇、捺、折、钩等几乎所有的笔画，人们常说把“永”字写好了，别的字就容易掌握，但实际上恰恰相反，把其它字写好了，“永”字也未必写得好。

《卦辞》讲：“习坎，有孚，维心亨。行有尚。”在八个纯卦中，只有这一卦在前面加了一个“习”字，为什么呢？在有些古老的版本中，就直接把坎卦的卦名写成：“习坎”。“习”字的甲骨文这样写：，在《说文解字》里解释为：数飞也。《礼记》中有句话：“温风始至，蟋蟀居壁，鹰乃学习，腐草为萤。”“习”字最早是指小鸟不断地拍着翅膀练习飞，后来就引申为重复。坎卦的上卦为坎为水，下卦也为坎为水，重复两坎，所以叫“习坎”。上互卦为艮为山，下互卦为震，激流震震，遇到山峰就会转弯，遇到山凹就会回旋，但始终不变前行的方向。想要渡过山难水险，就必须学习、充实，要有所准备。只是这样还不行，还需要“有孚”，有诚心，阳爻居中，阴虚阳实象征心中实在，在这里更多是指一种坚定的信念。然后还要“维心亨”，只有心中诚信才能通达，“心”的金文这样写：，在《说文解字》里的解释是：人心，土藏，在身之中。心的五行属火，为什么会是“土藏”呢？脾胃五行属土，只能牵强地理解为心被周围的脾胃所包围。火生土，夏季火旺，从中医的角度来说，就要养心。春季木旺，养肝；秋天金旺，养肺；冬天水旺，养肾。回到刚才所讲的“心亨”，一个人心亨通了，神定了，主意有了，前面就算有天大的险难也不会畏惧，再大的困难都不是问题。所以《卦辞》讲得很明白，遇到这样的山险和水险，就要学习，要有诚信，让心和神定下来，拿定主意了，什么也不会怕，这样才有可能渡过重重险阻，才会“行有尚”，这种超越重重险难，意志坚定而不退缩的刚毅行为，是崇高的！《孟子》里有说，人的德行，智慧，学术，知识经常是存在于患难中。“尚”通“上”。这里的“有孚”是九二爻与九五爻刚爻居中，这两个阳爻就是水的心，是水脉，因为有这个心，水流才会方向明确，并且为了到达终点而不惧险阻，千方百计都会朝着水脉指引的方向前进。水脉是由地势形成的，水脉指引水流的方向是水的主心骨，水本身是柔性的，单从水的柔性来理解水是远远不够的，因为忽略了水的刚性，所谓滴水穿石，所谓万水朝宗于大海，就是因为水有“心”，知道方向与目标，坚持不变的追求，有这样的方向与诚心，才可以越过千山万水，重

峦叠嶂，从而找出一条路，最终融入大海，这就是“有孚”。而这些，绝非单单用柔就可以做到，如果水柔而有塞，就变成堰塞湖了。柔而不塞，而且有刚性，才能成为河流，才能孕育万物。正是因为雨水能够滋润万物，使万物能够生长，所以才有“水为财”一说。古代祭天地其实是对自然的敬畏，现在，人们的胆子大了，没有敬畏之心，对大自然肆意破坏，最终会受到大自然的惩罚。人生无处不险滩，人生无处没有坎，问题就在于在坎险面前，人应该如何调整状态，那就要看是君子还是小人了。君子遇坎，通常是：“动心忍性”，这样才能使险滩化为平川。而小人视坎险为万丈深渊，能躲就躲，只顾自己逃命。只有君子才具备“习”、“孚”、“亨”，然后才能“行有尚”。而“习”、“孚”、“亨”才是渡过险阻的最佳方法，也是唯一方法。只有具备“习”、“孚”、“亨”的品质、心态与气魄，才能化险为夷，才会觉得天大的困难都不在话下。

《彖辞》讲：“习坎，重险也。”上卦为坎为险，下卦也为坎为险，所以是“重险”。正因为天有险才知天之高远空明，有了万丈深渊才知地之博厚，但是，天险不畏，地险也不惧，唯人心险恶最可怕，这也是坎卦给我们的启示，也是“习坎，有孚，维心亨”所包含的内容。“水流而不盈”，“盈”在《说文解字》里的解释是：满器也。水没有盈满是因为深渊无底，更是因为懂得“谦受益满招损”之道。《孟子》中说，流水的性质，不流满坑穴，不会再往前流。“行险而不失其信”，“失”的金文这样写：𠂔，东西从手中掉了；在《说文解字》里的解释是：纵也。《礼记》中有一句话是：“君子不失足于人，不失色于人，不失口于人。”以此为标准，整个中国也找不出几个君子了。呵呵。“行险而不失其信”，是因为有道。说明无论经过多少险难也不可以丧失信用。“维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。”是说九二爻与九五爻都是阳爻得中位，具有刚毅之德。无论前面有什么险难，只要心中是通达的，前往必然会成功。“天险不可升也”，是因为天之高明，无可再升。“地险山川丘陵也”，是因为地之宽厚，正如坤卦所讲的：“地势坤，君子以厚德载物。”大地的险阻就表现在山川丘陵。“王公设险以守其国”，很多学者专家，包括孔子都把“王”理解为：天、地、人三者通也。这是从理的层面解释的。“王”的甲骨文这样写：𠩺，像一把斧钺，打仗的时候用斧钺去砍人；和平时代，斧钺代表礼器，代表权杖，象征王者的权威。“王”的金文这样写：𠩺，小篆这样写：𠩺，跟现在的写法差不多。“公”字的甲骨文这样写：𠩺，金文这样写：𠩺，在《说文解字》里的解释是：平分也。

我们如果能把每个字都弄懂，就能看懂很多上古文献。伏羲氏当年也研究天文地理万物画出八卦符号，有些甲骨文与卦画真的很像。“王公设险以守其国”，上古时期，通常都是在易守难攻的地带建立国都以得昌盛平安。还要修建城池，人为地设置险阻，以巩固国家的安全。“险之时用大矣哉”，可见险难的因时制宜的效用太伟大了！从这个意义上讲，坎卦未必是不好的卦，并不单单指艰难险阻，而是通过坎卦的险难来提醒人们在面临坎险的时候，应该持什么样的态度，要明白水之柔与水之刚，明白“习”、“孚”、“亨”的重要性，一个人想要心亨，必须人格独立、精神自由强大，这样的人才会无所畏惧。学习、诚信、心亨，胸怀广大，最终能做到“行有尚”，这就是坎卦的“险之时用”。如果一个人内心不强大，与人闹了别扭就哭三天或者崩溃了，内心不强大，做不成什么事，更别提度过难关了。就像在树上的鸡一样，黄鼠狼只要在树下摆摆大尾巴，鸡就吓得掉下来晕死过去了，因为鸡的胆子太小。这也是为什么坎卦的卦画中间是阳爻，表示在面临坎险的时候，必须要有强大的心力和不畏艰险的精神。

《大象辞》讲：“水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。”这个“洊”通“荐”，是重叠、重复的意思。“至”是到达的意思。“水洊至”就是水水至。“习坎”刚才已经讲过，坎坎重复，坎水重流。“君子以常德行，习教事”，是指君子在看了这样的象之后，应该效仿这一精神，片刻不可停顿，要坚持不断学习，不断修持自己的道德与行为，学习教化他人的方法，教其正心做其正事。坎卦并不是不好的卦，坎卦用生动的卦象告诉我们，不管是个人、家庭还是一个国家，都会经常面临坎险，特别是近年来海啸、地震频繁，甚至有人会担忧2012年的12月21日会不会真的是世界末日，人们或多或少都有些恐慌，我们应该怎么办呢？就要“习”、“孚”、“亨”，能够更好地认识人生之坎险，能够“行有尚”，最终能够度过人生之坎险。这也是坎卦所赋予的意义。

初六：习坎，入于坎窞，凶。

《象》曰：习坎入坎，失道凶也。

“窞”，是坎中的深坑。初六爻是在重重坎卦之初爻，是在整个大的坎局中的第一个小坎，是坎中坎，险中险，故用“习坎”开始。“入于坎窞”，初六爻，阴爻得阳位，不得位，初六爻与六四爻也不正应，是敌应关系，得不到六四爻的帮助，处于坎中之坎，向前一步又面临下互震卦，

震动不安，没有办法，一开始就陷入坎的最底层无法脱身所以凶险。因此断语很明确，就是“凶”。坎卦并不是不好，只是用跋山涉水这样的艰难来形容这样的难度。初六爻是定位，虽然给出的断语是“凶”，也不要太过担心。用这样的坎中坎，险中险来描述天险地险人亦险，进一步警示我们要明白坎险的存在，要主动准备，要有居安思危、如履薄冰的心态，“危者使平，易者使倾。”我们在自然面前不仅要有敬畏之心，还要学习，有信念，使心亨通，人格独立，行为要符合天地之德，才有可能跨过一个险难。在《周易》64卦中，给予人们警示最多的就是坎卦。为什么只讲了天险地险而没讲人险呢？因为天险与地险容易明白，唯有人险不可测。所以人们常说：“虎心隔毛皮，人心隔肚皮。”

《小象辞》说：“习坎入坎，失道凶也。”初六爻一开始就陷入险难，没有脱险的方法，失去习坎之道，还有误入险难之意！

九二：坎有险，求小得。

《象》曰：求小得，未出中也。

“坎有险，求小得。”九二爻是阳爻得阴位，虽身处坎中，但处于下互卦震卦里，震为动，有前往渡险的行为。然而，上互卦为艮为阻止，幸好九二刚爻得中位，虽然不能完全克服险难，但仍有小的收获，亦达到了阶段性的目标！

《小象辞》讲：“求小得，未出中也。”“小”的甲骨文这样写：𠂔，金文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：物之微也。“得”在《说文解字》里的解释是：行有所得也。“未出中也”，是指九二爻居下卦中位，在坎险之中能够刚柔兼达，有能力在遇险之中忍耐固守，不会凭刚强行。“未出中也”也指没有真正步出险境。

六三：来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

《象》曰：来之坎坎，终无功也。

“来之坎坎”，“来”字，我们都很熟悉，是至、到的意思。天之所以“来”也，是因为天所降下的雨露能够滋养万物。“来”的本义是：一束麦穗；在《说文解字》里的解释是：周所受瑞麥來麋。六三爻位于上卦之坎与下卦之坎的边际处，上下都是坎，又在下互卦震卦与上互卦艮卦中，再加上处于坎这样的大局里，坎上加坎险上加险所以是“坎坎”。“枕”在《说文解字》里的解释是：卧所荐首也。也就是我们睡觉

用的枕头。一些版本把“枕”解释为“深”，山崖既险又深。还有的版本把“枕”解释为“止”、“安”，人睡觉休息了，行动就停止。从卦象上也可以找出依据，上互卦为艮卦，艮为止。“险且枕”的意思是：既然到了“坎坎”之险地，可以暂时停下来休整，不致于陷入更深。“入于坎窞”比“来之坎坎”更险一些，是说六三爻阴爻得阳位，不中不正，又被重重艰难险阻所困扰。六三爻乘刚且与上六爻相敌应，上六爻已经到了坎险之极，帮不了六三爻。可以把六三爻想象为水流到峡谷之中，就像三峡一样，悬崖之下，深渊之中，就是“坎坎”。“窞”的意思是：坎中更有坎也。在白帝城下瞿塘峡口，有一庞然巨石兀立江心，中流砥柱，是让人望而生畏的滟滪堆，这个滟滪堆在二十世纪五十年代为了通航被炸掉了。当地流传着一首形容滟滪堆之险的民谣：“滟滪大如象，瞿塘不可上；滟滪大如牛，瞿塘不可留；滟滪大如马，瞿塘不可下；滟滪大如袱，瞿塘不可触；滟滪大如龟，瞿塘不可窥；滟滪大如鳖，瞿塘行舟绝。”由此可以理解六三爻所面临的坎险。“勿用”，“用”的意思是：使用。“用”的甲骨文这样写：，像一个木桶，在《说文解字》里解释为：可施行也。“入于坎窞，勿用”在这里也是断语，也强调了若不安静下来，奋力挣脱，必入于险地，陷入危险的深处，任何行动都不会有用，不可救，所以“勿用”。

《小象辞》讲：“来之坎坎，终无功也。”在重重坎险之中，能求平安已经很难，谈何收获或成功呢？

六四：樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

《象》曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

这一爻有好几个生僻字，《周易》之所以不容易学习，其中一个原因就是有很多不熟悉的字，其实这些大多都是指上古时期人们常用的东西，只是现在不用了，不要说上古时期，就连十几年前农村常用的织布机，弹棉花锤等，现在都很少见了。“樽”就是酒杯。“簋”在《说文解字》里的解释是：黍稷方器也。就是装黍稷的方形容器。小时候在我们河南老家，谁家生小孩等喜事，亲戚们会挑着装有点糕点的食盒作为贺礼去赴宴。食盒有四五层，一层一个抽屉。里面放糕点等，类似簋。“簋”通常都是成双成对地出现，不能拿单数。“贰”就是两个，是重复的意思。象数派认为，下互卦为震，震的卦象就像容器，上互卦为艮卦，是一个倒着的震卦，就是一个盖着的容器，一上一下刚好两个，所以是“簋贰”，

我认为这样理解尚可。从卦象上看，上下互卦合在一起就是一个缩小的颐卦，上互卦为艮卦，下互卦为震卦，上齿不动下齿动，像在吃东西，与酒食有关，从中可以找出“樽酒簋贰”之象。“用缶”，“缶”的甲骨文这样写：，是古代的一种口小肚子大的瓦器；在《说文解字》里的解释是：瓦器所以盛酒浆，秦人鼓之以节歌。“纳约自牖”，“牖”在《说文解字》里的解释是：穿壁以木为交窗也。就是在墙壁上凿洞，然后用木条交叉穿进去，就是窗户。在古代，这其实是贵族家里的一种很简单的祭祀方式，就叫“牖祭”，比如家里有嫁娶等喜事，会在房子的某个靠墙的位置放一张桌子，上面放一些糕点与酒，搞个简单的祭祀仪式，相当于薄祭或素祭。祭祀不取其形，重在其心，不一定非要用大牲口来祭祀，只要心诚，摆一些小糕点，哪怕不摆什么东西，也没问题。如果没有诚心，就无法与天地沟通，哪怕用金银珠宝、饌食美羹来祭祀，也没有用。六四爻是阴爻得阴位，是得位，又与九五至尊相邻，在坎险中，他有心去做一些力所能及的事情挽救危难，怎么做？祭祀就是其中之一，这样做虽不能挽回大局，但是六四爻得位得正，又承九五爻，九五爻也得位得中得正，各得其所，在坎局中，六四爻能以祭祀的方式，又能够“纳约自牖”，其义理是指“房屋凿窗”屋自明，虽身处坎境，能明信于心，心中有数，不乱方寸，这一爻与《卦辞》讲的“有孚，维心亨，行有尚”高度契合，所以断语给出“终无咎”。

《小象辞》讲：“樽酒簋贰，刚柔际也。”孔子认为“樽酒簋贰”是因为“刚柔际”，因为六四爻的上面是九五刚爻，是承刚，六四爻下面是六三爻是阴爻，也就是说六四爻的两边一阴一阳，一刚一柔，即“刚柔际也”。我发现有些《小象辞》的确有些不足、不全面或不准确，并不能完全诠释《爻辞》的含义。六四爻能用“樽酒簋贰”、“纳约自牖”的方式力求走出坎险，除了因为他得位及比邻九五爻，更主要是因为他明德于心，关键的时候，用诚心去感动天地，在这种情况下，这样做是正确的。

九五：坎不盈，祗既平，无咎。

《象》曰：坎不盈，中未大也。

九五爻位居中正之位，是坎卦的卦主。有些版本讲“坎不盈”是指九五爻在上卦坎卦之中，面临坎中坎之险，不盈乃善其身；还有一些版本讲“坎不盈”是因为懂得“谦受益满招损”的道理。这样的理解都是

可行的；但这里的核心意义不只是说“谦受益满招损”。“坎不盈”是指深坎中，水没有溢满，没有溢出堤岸。从自然界物理取象来看，是因为水的循环是大的循环，这种大循环在于天降雨水到地上，分散到河流，再汇入大海……循环往复。“祗”同“祗”，在这里是“正、恰、只”的意思。“祗既平”的意思是：水没有盈满，最多与两岸持平，水就不会冲出堤岸，变成洪水。这也充分说明了《象辞》中说的“水流而不盈”。在坎卦的每一爻中，也只有九五爻才具备这一德行。我们都知道只要不是遇到洪水，河水、湖水一般都不会漫过堤岸。虽有险，但能“不盈”、“平”，没有变成真正的冲决之患。如果过平则盈，就会泛滥横流，变成洪灾。凡天下之事，大多是盈满招灾，坎水更是如此。在坎险中，九五爻居中正之位，由于“坎不盈”、“祗既平”，最终可获“无咎”，没有咎害。

《小象辞》讲：“坎不盈，中未大也。”是指九五爻始终没有真正改变整体局势。但在这样的深坎中，能一直保持“坎不盈”与“祗既平”的状态，能够保持坎水不盈，没有冲决造成洪灾已经很好了。在天险地险人险中，能够做到没有咎害，已经是不幸中的万幸。“中未大也”也进一步说明九五爻还没有壮大起来救济坎险，只是没有盈满之患，平安无咎，在坎水险地之局中已经是最好的了，不足以称吉，所以“中未大也”。

上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

《象》曰：上六失道，凶三岁也。

“徽”在《说文解字》里的解释是：三股绳也。“纆”的意思是：绳索。“寘”同“置”，是放置的意思。“棘”，有的解释为古代对犯了罪的士大夫阶层的一种刑罚，重罪判三年，中罪判两年，轻罪判一年。估计上古时代的监狱就是用荆棘围成的，要么就是地牢。“系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得”，就是用两股或三股绳编织而成的绳子捆绑住，然后扔进监狱里，要关三年。当然，这个“三”在古代通常是很多、很久的意思，说明是重罪。毫无疑问，这样的情况肯定是“凶”。上六爻以阴居阴位于坎险之极，走投无路，还不知悔悟，依然执迷，只能以法律治之。坎为罪为狱为丛棘，其象就是治罪判刑禁锢三年，如果三年改了就释放。如果仍然死不悔改，终身禁锢，当然为大凶了。

《小象辞》讲：“上六失道，凶三岁也。”上六爻阴得阴位，没正应，

又乘刚，处坎险之极，执迷不悟，最终失去道义。初爻也是失道，但因为初爻不知道世道险恶，尚可原谅。到了上六爻，仍执迷失道，真是不可理喻，只能依法治罪，判罪三年。虽有得位，但没有足够能力渡险，所以说是“失道”，最终陷于险境，至“凶三岁也”。

【小结】

这就是坎卦，阐述了谨慎行险的道理。但现在大家学了坎卦之后，心中就有数了。生活中，处处都可能危险，出门有路险，还有天险地险，还有更可怕的人心之险，在面临这样的情况的时候，应该怎么做？坎卦从初六爻一直到上六爻都在不断地警示大家：在面临坎险的时候，要“习”、“有孚”、“心亨”、“行有尚”、“不盈”。要学习，气定神闲，内心强大，至中诚明，任何险都不算什么，都不是问题，不管小坎还是大坎，都不在话下。

三十 离

【开场白】

上一节课，我们学习了坎卦，坎卦要求我们处险之时要胸怀诚信，内心豁达，越是在艰难中越是要有崇高的向前的刚毅行为，退缩是没有出路的。在险难中上下团结，打破常规，运用智慧，以求突破，谨慎行险，才能成功脱险。

接下来，我们开讲《周易》第30卦——离卦。

【正讲】

离，利贞，亨。畜牝牛，吉。

《彖》曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨，是以畜牝牛，吉也。

《象》曰：明两作，离。大人以继明照于四方。

《序卦》中讲：“陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。”意思是说：万物陷落以后，必然就要向上攀附，所以接着就是离卦。“离”就是丽，也就附丽、攀附的意思。

离卦是八重卦之一。《周易》的上经以乾坤开门，乾为天，坤为地；而用坎离结束，坎为水，离为火，可见水火对于生活在天地间万物的重要性。乾坤天地的好生之德必以水火济之，万物才得以生长，以乾坤为体，坎离为用。上经以“坎，离”收关，由此可见圣人的治世之心。韩国的国旗上有乾、坤、坎、离四个卦的卦画，可见天地水火在韩国人民心中的位置。

离卦也是一个不太容易理解的卦，上卦为离为火，下卦也为离为火，

火是离的第一象，火能给人们带来光明，所以《卦辞》与《彖辞》把离火解读为文明与光明。但纯粹用火来定位离卦是有些偏颇的。《卦辞》讲：“离，利贞，亨。畜牝牛，吉。”这几个字就是离卦的核心内容。但不能单纯由《卦辞》中讲到“畜牝牛”就认为离就是牝牛。王弼有一句话说得比较合理：离卦柔爻在中间，说明有牝牛的温顺之性。为什么《卦辞》会给出“利贞，亨”的断语呢？离卦的六二爻与六五爻都是阴爻居中位，“利贞”在这里强调的是：要坚持正当才会有利，才能亨通。离卦内虚（☲）与火苗相象，火苗也是内部空，外焰光明，而且火必须附着在燃烧的物体上，才能得以存在，才能发出光明，但附着对象必须正当。那么人所依附的对象如师长、工作、理想、主义等，无不如此，都要正当，才会有利，才会亨通。后面又补充“畜牝牛，吉”，“吉”的前提条件是“畜牝牛”，只有“畜牝牛”才会“吉”，也就是说，离卦的《卦辞》所要表达的意思是：在大多数情况下，预测遇到离卦是不轻易断吉的，只有在少数情况下是吉的，在什么样的情况下才会吉呢？就是“畜牝牛”。这很容易理解，因为离是网，如果网住的是很凶猛的动物，那肯定就不行，只有网住的是温顺的动物，才适合正常饲养，慢慢成长，才有可能吉。所以说离卦的“吉”的前提条件非常苛刻，范围非常小。从《周易》的成熟阶段来说，“利贞”与“亨”应该是原本就有的，后来又通过了殷朝 500 多年与周朝 800 多年，共 1400 年左右的预测实践，发现这样的断语不太符合实际情况，就增加了补充断语：“畜牝牛，吉”，“牝牛”品性温顺，可见离卦的核心在于用柔，必须具备柔顺的德行，内柔外刚，才能吉祥。大家都很熟悉火，如果用火柴点一块炭或树干等实心的木头，肯定点不着，必须用一些软的纤细的草木植物或树叶引燃，可见用“柔”的必要。在上古时期，人们都是借用雷电取火，那也是文明的开始，文明其实就是“文”和“明”。“文”是一些装饰，“明”是指两个方面的进步：其一是可以吃熟的食物了；其二是在晚上有了火，可以防御、保护安全，有了光还可以抵御寒冷，从而增加了人的抵抗力。火开启了人类的文明，是一个巨大的飞跃，是人类走向文明的质变。水是很早就有，是自然存在的。而火的使用是人类通过学习掌握的。钻木取火是一门很高的技术活，只有部族首领或地位很高的人才能掌握这门技术。所以说离卦是讲文明之治的。

《彖辞》中讲的“离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。”这是上古人对我们现代人的一种指正，给生活在

天地间的人们行为与态度定了位，应该怎么做？如何文明以正？我们先看看离这个字。“离”字的甲骨文这样写：，像一只鸟站在鸟窝里。本义是：鸟儿被网罩住；在《说文解字》里的解释是：离黄仓庚，鸣则蝉声。仓庚就是黄鹂鸟的别称。在《诗经》中有一段话：“七月流火，九月授衣。春日载阳，有鸣仓庚。女执懿筐，遵彼微行”，意思就是春天太阳暖洋洋，黄鹂叽哩枝头唱，姑娘手提深竹筐，沿着墙边小路旁，采呀采那嫩柔桑。可以看出，仓庚就是黄鹂鸟。从离卦的卦画及卦象上看，离卦就像一张打开的网，因此，“离”还有用网捕鸟的意思。为什么《彖辞》讲了这么多与光明有关的东西？不管是煤火也好，还是柴火也好，火都只有依附在可燃烧的物质上面，才得以存在。所以《彖辞》讲：“离者，丽也。日月丽乎天”，离就是附丽的意思，日月附着在天上。有光明，万物才能显其形。“百谷草木丽乎土”，百谷草木依附在地上。“重明丽乎正”，“重明”是指上卦与下卦都为离，离代表光明。“丽乎正”是指六二爻与六五爻都位于上下卦的中位，也就是刚才讲的附着对象必须正当。“乃化成天下”，这句话是一句高度的概括，是一个飞跃，比方说，一盏煤油灯，灯头黄豆般大小，只能照亮一个房间，如果是一堆篝火，就可以让几十个人围在一起喝酒跳舞什么的，如果是几十盏灯呢？就可以为更多的人照明。这其实是上升到哲理层面来讲的，什么样的人用什么样的光明，天子才可以用日月之明来照亮天下，使天下不再黑暗，让人民都能感受到光明与温暖。这就是“化成天下”的含义，由一点小火苗想到天下之文明。先养个人再养天下，逐渐教化天下，终达移风易俗，光明普照天下。对于地球来讲，最盛大的光明乃日月之辉，正是因为古人认识到了太阳与月亮对天下万物的重要性，就根据地球围绕太阳运转的规律制定了太阳历，根据月亮围绕地球运转的规律制定了太阴历。太阴历也叫夏历。阴历初一叫朔；初二、三，月儿尖；初七、八的时候是上玄月；十五的时候叫望，十五过后变成下玄月，十七、八如眼瞎；到月底了叫晦。一个“望”与下一个“望”刚好相差一个月，就是一个太阴月。现在大家经常说，“明”左边一个“日”，右边一个“月”，代表日月同辉，但日月很少同辉，有太阳的时候，月亮就特别苍白无光。“明”的金文写法是：，小篆这样写：，月入窗即明。所以说，“明”是指月光之明。白天，到处都很光亮，你对光明不会有太大的感受，只有到了晚上的时候，有月光与没有月光差别就很明显，才会明显感到月亮之“明”。我只是提一下“明”字本身的含义，但对于这一卦，如果

抛开火与太阳之光明来谈离的含义也是不足取的。这一卦就是用火与太阳之明来诠释离卦的内涵。“柔丽乎中正，故亨，是以畜牝牛，吉也。”六二柔爻居下卦中正之位，六五爻居上卦之中位，附丽当然亨通。离卦的柔爻居中，就像畜养柔顺的牝牛一般吉祥。

《大象辞》讲：“明两作，离。大人以继明照于四方。”这一卦是由两个代表光明的离卦组成，象征无限光明，伟大的人物应当效仿这一精神，使光明不断照于天地四方。光明的作用在于不间断，如果长久黑暗偶尔光明，就不是“继明”之功德。《大学》之“明明德”恐怕与此象有关。火是光明的、无形的，是照于八方的。四方只是平面的四方，还应该要有上与下，就是东西南北和上下，一个盒子有六个面，就是“六合”。“六合”就是三维空间，也可以这么说：大人以继明照于六合。《庄子》里讲过：“六合之外，圣人存而不论；六合之内，圣人论而不议”，可见圣人对三维物质世界的认识。最有意义的一句话是“化成天下”，因为其一一是表示饮食结构的改变，直接影响着人们的健康与寿命，另外，由于生吃变成了吃熟食，人们的智商可能因此发生了质的变化，从而推进了文明的进程，人们开始懂得装饰，从树叶到兽皮到衣服，到现在的品牌。文明就是这样推进的，要不然，这个“文”怎么会通假这个“纹”呢？当然，光明首先来自于太阳，太阳是离我们最近的恒星，月亮只是反射光，月亮离我们约 38 万公里。“日”的甲骨文这样写：☉，与离卦的卦画(☲)很像，所以离卦的取象肯定与太阳有关。太阳初升到光芒万丈，再到西落，日升月恒亘古不变，六个爻也基本是遵循这样的状态来进行描述。火既带来了光明，也带来了灾难，就如水既滋养万物，也可能洪水泛滥、海啸，可见万事万物都具阴阳两性。

初九：履错然，敬之，无咎。

《象》曰：履错之敬，以辟咎也。

几乎所有的版本都把离卦的初九爻的“履错然”解释为足迹错杂，走错了路，把这个“错”字解释为错误的意思。我认为这些解释才是完全错误的！“履”在《说文解字》里的解释是：足所依也。人在社会依礼行事，通过实践知道礼数，引申为礼仪。履者，礼也。“错”字，在我们生活中太常用了，“错”在《说文解字》里解释为：金涂也。在《诗经》中有这样一段话：“约軹错衡，八鸾玃玃”。“约軹”指车，“错衡”是车上的重要的部件。“玃玃”是金属相碰所发出的声音。只看这一句

话，大家可能还是不太明白“错”的意思。还有一句话这样说：“金玉其车，文错其服”。用金玉来装饰车，用金丝来装饰衣服。由这句话，大家基本上就可以明白“错”的意思就是：用金、银装饰器物表面的文饰，多指用金质或金色的东西装饰表面。景泰蓝上面的掐丝点蓝就是“错”。作为讲火讲太阳讲光明的离卦的初爻，阳爻得阳位，得位又得正，怎么会走错路了呢？肯定不会。初九爻得位得正，为离之初位，象征太阳从东方升起，一片金色的阳光撒满大地，大地瞬间涂上了一层金光，这就是“履错然”，在这种情况下，人们肯定会很恭敬地面对新一天的开始，这里有对天地的敬畏之心，因此是“敬之，无咎。”这一点需要大家特别注意，不要理解错了。结合后面的《爻辞》，大家就更容易理解。六二爻是“黄离”，就是金灿灿的阳光普照大地。九三爻是“日昃之离”，是太阳直射过后，开始西落。在刘安及其门客写的《淮南子》里，对“昃”字作了些解释，东和西作为昃区，通常是偏西的时候叫昃，日中而昃。从初九爻的太阳初升，六二爻的阳光灿烂，九三爻就是正午的太阳，虽然中午太阳最高最亮最热，但也是西落的开始；到了九四爻，也就是阳渐退，阴渐升的时候，会有很多意想不到的事情发生，现实生活中也是如此，很多事情不会按照计划与思路去发展，九四爻的《爻辞》就是用“突如其来如”来描述的。“突如其来”这个词就来自于离卦。为什么是“焚如，死如，弃如”呢？那是因为在突发的烈火中，又能怎样呢？六五爻的“出涕沱若”，就是一些警示，时刻保持警觉然后才“吉”。上九爻已到光明的极点。由六个爻的描述，充分印证了我对初九爻的“履错然”的理解是正确的。

《小象辞》讲：“履错之敬，以辟咎也。”这个“辟”同这个“避”，是躲开、回避之意。“辟”在《说文解字》里的解释是：法也。在古代，帝王诸侯曰“辟”。《诗经》中有一句话是“荡荡上帝，下民之辟。疾威上帝，其命多辟。天生烝民，其命匪谌。靡不有初，鲜克有终。”“辟”是指一个群体的人，更多是指贵族阶层。还有一些书里把“辟”解释为丈夫对妻子的称谓。在这一爻，这个“辟”是规避的意思。“履错之敬，以辟咎也。”毫无疑问，在太阳升起，新的一天来临之际，一定要保持谨慎的态度，所谓一日之计在于晨，安排好一天的事情，当然可以规避咎害。

六二：黄离。元吉。

《象》曰：黄离元吉，得中道也。

六二爻是阴爻得阴位，居中正之位，是这一卦的卦主。象数派认为，离卦是乾卦与坤卦结合所生的女儿，离卦的二爻是阴爻，具坤的秉性，坤为地，地为黄色，因为六二爻在下卦的中位，是来自坤卦的爻，所以是“黄离”。这种解读讲得通。我的理解是：太阳升起来，阳光逐渐变强，一片金黄撒满大地，黄是土的颜色，也是大地的颜色，金色的阳光附着在大地上，一片生机勃勃，所以“元吉”，大吉大利。很少能在二爻中给出“元吉”断语的。用“元吉”来强调位置的重要性，也极大地肯定了六二爻得位得中所具备的中正之德行。还有把“黄离”解释为黄鹂鸟，但这种理解稍显牵强，不足取。我认为解读为太阳光芒普照大地更加合理。

《小象辞》讲：“黄离元吉，得中道也。”还是指六二爻阴爻得阴位，得位又得中，这里强调了“中”的重要性。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟。凶。

《象》曰：日昃之离，何可久也！

九三爻位于下卦离卦之终位，刚爻居阳位，正当其位，就好像太阳在正午即将偏西的时候，日中则昃，所以是“日昃之离”。“不鼓缶而歌”，“缶”是一种口小肚子大的瓦器，最初不是乐器，秦朝以后才演变成了一种乐器，才可以“击缶”奏乐。“歌”在《说文解字》里的解释是：咏也。现在经常把“歌”与“咏”连在一起用。“不鼓缶而歌”就是清唱，没有伴奏。《汉书》中有讲：“诗言志，歌咏言。”可以看出，唱歌就是用唱的方式表达想说的话。但“歌”有两个含义，其一是歌颂，情绪高涨；其二是哀叹，情绪低落。《诗经》中有“心之忧矣，我歌且谣。”就是指情绪低落。“耄”是指九十岁的老人，“耋”是指八十岁的老人。耄耋老人，就是八九十岁的老人。“则大耋之嗟”，是指年龄较大的人在那里哀叹。“凶”为断语。有些版本认为“大耋之嗟”是在哀叹“夕阳无限好，只是近黄昏”，这样理解非常牵强，不能恰当描述这一爻的状况。“大耋之嗟”是说，阳气已经开始退了，阴气逐渐增强，事态已经有了不好的苗头，但人们却没有引起重视，还在那里载歌载舞，自得其乐；有经验的老人们看到这种情形，就在那里哀叹，哀叹这些人没有提高警惕，不以为然，是想提示他们这样下去是不行的。这是一种或然性的判断，这样下去必然是凶险的。

《小象辞》讲：“日昃之离，何可久也！”太阳已经要偏西了，很快

就要日落西山，快乐的日子不会太久了！

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

《象》曰：突如其来如，无所容也。

“突如其来如”，有些版本把“突”理解为逆子、不孝之子，这种解释是不对的。“突”的甲骨文这样写：，洞穴里面一条狗。狗通常是突然串出来咬人，所以这个“突”字下面有一个“犬”，说明与狗有关。

九四爻跨入了外卦，三爻、四爻是人位，而九四爻是阳爻占阴位，不得位，又被下面的火烧烤着。太阳下落，象征不得势或走下坡路之时，往往会有意想不到的突如其来事情发生。通常都是这样，在状态好的时候，遇到一点事还能撑住，在状态不好的时候，就很容易被突如其来事击垮。“焚如”，就是上下被火烧烤着，在上下都是重重火焰的情况下，自己又不得位，所以用“焚如”“死如”“弃如”来描述生不如死或死无葬身之地的悲惨状态。看看这个“死”字，上面一个盖子，下面一个“夕”与一个“七”，把人封闭起来七天不吃不喝肯定死。人死后要过七天才埋葬，以示对逝者的吊唁。“弃”的甲骨文这样写：，金文这样写：，从字形看，就是把手里的孩子扔了；在《说文解字》里的解释是：捐也；在这里的意思就是：放弃。

《小象辞》讲：“突如其来如，无所容也。”“容”的本义是：容纳；在《说文解字》里的解释是：盛也。“无所容也”就是没有地方可容纳。李镜池在分析这一爻的时候说，九四爻的状态就像一场战争好不容易结束，紧接着又来了一场更残酷的战争。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

《象》曰：六五之吉，离王公也。

“涕”就是泪水。“沱”，左边是三点水，右边一个“它”，“它”在《说文解字》里的解释是：虫也，有弯曲之意。沱江就是非常弯曲的河流。所以“出涕沱若”的意思就是泪流满面。从卦象上也可以找到依据，离为眼睛，上互卦为兑为泽水，眼睛中的水，就是眼泪。“戚”的本义是：古代的兵器名，是斧的一种；在这里作形容词，是忧愁、悲伤的意思。“戚嗟若”是发出的感慨。为什么已经泪流满面感慨万千了，后面给出的断语却是“吉”呢？像这种形式的断语在《周易》中多次出现，这就是所谓的哀兵必胜，就是一种警示，能够时刻保持小心警惕，经常反

省与感慨过去所犯的错误，反而能化险为夷，不会出什么大错，所以是吉祥的。

《小象辞》讲：“六五之吉，离王公也。”孔子认为六五爻的吉，是由六五爻的位置决定的。六五爻，虽然是阴爻得阳位，但毕竟是上卦的中位，是九五至尊之位，所以才吉。

上九：王用出征，有嘉，折首，获匪其丑，无咎。

《象》曰：王用出征，以正邦也。获匪其丑，大有功也。

“王用出征”，上九爻已经到了离卦的终极之位，在这样的情况下应该奋勇反抗，王亲自带领军队出征去讨伐那些具有威胁性的没有归顺的外族小部落。从卦象来看，离为兵器，这个“王”是指九五。“有嘉，折首”，有的版本说，斩了敌方的首领，获得了嘉奖。还有的说法是把“有嘉”这个国家的首领抓到了，把他斩首了，因为在周朝的时候，确实有一个叫“有嘉”的国家。“获匪其丑，无咎。”“丑”，类也。就是不抓一般的人，只抓头领，擒贼先擒王，上九奉命出师，以除天下之害，抓到首领，并且杀了他，其他游兵散勇都放了没有治罪。王者之师，吊民伐罪，当然没有咎害！在阳走到尽头的时候，必须有所行动，奋力抗争以正邦国。

离卦上九爻的《小象辞》的原文有不同的版本，有些版本只有“王用出征，以正邦也。”还有些版本增加了一句“获匪其丑，大有功也。”什么原因就无可考证了，我们在这里都写出来，供参考。上九爻奉命出师，师出有名，讨伐叛贼，以正邦国，最终还能够善待余党，此乃正义之师，当然是功大无比！

【小结】

上经以乾坤开头，以坎离结束，下启咸恒。天道和地道讲完了，下经主要是讲人伦，这虽不是最准确的说法，但这样去区分上经与下经，能够帮助大家去体会上下经的内涵与微妙区别。要认认真真地学习传统文化，需要听从心灵的召唤，至少弄清了这些预测方法的区别。我相信大家在认真学完 64 卦之后，会发现一个全新的自己，会有豁然开朗的感觉。

三十一 咸

【开场白】

我们今天先把上经通读一遍。上乾下乾是乾卦；上地下地是坤卦；水雷屯；山水蒙，蒙代表教育，启蒙；水天需，上面一个雨，下面是“天”的变写字，它是从甲骨文直接得来的，学了需卦，最主要的是要学会主动等待，生了孩子不要急，等他慢慢长大，天天打他也没用；天水讼，“讼”，左边一个“言”，右边一个“公”，诉讼就是求一个公道，上面没人不要打官司，打官司不是出路。地水师；水地比；风天小畜；天泽履，“履”同“礼”，人的礼仪怎么显示呢？不只是嘴上说说，还需要实践，实际行动。地天泰；天地否；天火同人，“二人同心，其利断金，同心之言，其臭如兰”来自于这一卦。上爻最好的卦是火天大有卦：“自天佑之，吉无不利。”地山谦，需要记住的是：君子有终。作为君子，做事要有始有终。雷地豫，这个“豫”更含有“豫虑”的意思。泽雷随，要搞清楚在社会上是跟着谁做事，知道如何跟着人做事。山风蛊，不事王侯，高尚其事；地泽临，君临天下；风地观，观国之光；火雷噬嗑，利用狱；山火贲，一张白纸能写最新最美的文字，能画最新最美的图画。贲卦的最高境界是“白贲”，装饰要恰到好处；山地剥，硕果仅存、鱼贯而入就来自这一卦。地雷复，天地之心，七日来复，“七”字对我们生命的意义非常重要！天雷无妄；山天大畜，它的象是“泽水映天上畜山”；山雷颐，颐养天年。泽风大过，君子独立不惧，遁世无闷；上坎下坎为坎卦，君子以常德行，习教事；上离下离为离卦，离为火，明两作。这30个卦，基本上把天地之道学完了，每一卦都有深厚的知识背景和极其丰富的内涵，一定要抽时间复习。真正的智慧与赚钱多少没有关系。凡

事豫则立，不豫则废。其实所有的事情，就像春夏秋冬一样可期。

接下来，我们开讲下经第1卦，也是《周易》第31卦——泽山咸卦。

【正讲】

咸，亨，利贞，取女吉。

《象》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以亨。利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平；观其所感，而天地万物之情可见矣！

《象》曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

《序卦》中讲：“有天地，然后有万物。有万物，然后有男女。有男女，然后有夫妇。有夫妇，然后有父子。有父子，然后有君臣。有君臣，然后有上下。有上下，然后礼仪有所错。”意思是说：有了天地，然后才有万物。有了万物，然后分出了雌雄，在人称为男女。有了男女，然后才有夫妻。有了夫妻，然后才有父子。有了父子，然后人类社会才会仿效父子关系，建立君臣礼制。有了君臣之礼，然后才能分出上下等级名分，有了上下等级名分，才能建立并实施礼仪！

下经是讲人文伦理的，天地氤氲，万物化醇，男女构精，万物化生。有了男女，才有了夫妻，有了夫妻，人类才得以繁衍生息。“咸”的甲骨文是：𩇛，金文这样写：𩇛，在《说文解字》里的解释是：皆也、悉也；本义是：全民皆兵，武装御敌。“咸”最初是指男人们拿着武器站在外面守城，维持城池的安全。作副词用时，是全部、都、皆的含义。“咸”加个“心”就变成了“感”，加个“口”就变成“喊”。王安石认为“咸”为无心之感，咸者，感也。人的感应是很快的。在人类社会，哪一种感是最恰到好处的呢？在《周易》中，讲最恰当的组合，通常是长男配长女，中男配中女，少男配少女，是不是？情窦初开，能够纯真地谈感情的，是从少男少女开始的，少女和少男碰到一起，有了感应，开始美好的感情，没有任何杂念，不会考虑什么车啊房啊之类的东西。

从咸卦的卦象来看，泽山咸，上卦兑为少女，下卦艮为少男，上互卦为乾卦，下互卦为巽卦，刚好是一个缩小的天风姤卦，姤为相遇、邂逅，所以咸卦就是少男和少女邂逅相遇，相知相通相感。通感是什么意思呢？看看这一卦，初六爻跟九四爻，六二爻和九五爻，九三爻与上六爻，两两全部正应！恰到好处，是多么完美啊！这就是“感”的开始。

荀子对这一卦说了这样的话：“咸，感也，言夫妇，夫妇之道，不可不正，君臣父子之本也。以刚下下，以男下女，外柔内刚，聘士之义，亲迎之道也，重视也。”全面精准，说得太好了！“以刚下下……”想想看，你想要赢取女孩子的芳心，男的必须屈尊在下，抛开大男子主义，单膝跪地，你哪怕爬着去都行，外柔内刚，以礼示人，这样才符合聘士之义、亲迎之道。这段话，基本上把咸卦的含义描述清楚了。在座的男士觉得自己很牛吗？你们在向心爱的女人求婚的时候，是不是单膝跪地，奉上聘礼？是不是这样放低自己？要记得男的在下，女的在上，这就是礼，这样做才符合道义，自古以来都是这样的。通常情况下，是怎么谈恋爱的呢？开始见面，不管是别人介绍的也好，网上认识的也好，从小就认识的青梅竹马也罢。见了面，聊聊天，请她吃好的，或者吃面条也行，然后看电影，看篮球比赛，一起散步，哪儿人少往哪儿走，呵呵。慢慢接触，慢慢聊，才会通感。你不能才见第一面，就说我很爱你，直接拉过来抱在怀里，那一定把人给吓跑了。

当然，对于一门亲事，父母、家人和亲朋好友，都会比较关注，为什么呢？因为感情的事不是两个人的事情，是两个家庭的事情，也是亲朋好友的事情，更是社会的事情，因为夫妇之道是君臣父子之本，不能不慎重，夫妇之道不可不正也。这个“正”也体现在：父母要同意，古代强调门当户对是有道理的。如果门不当户不对，两个人的背景和理念不同，生活在一起就很可能因为生活习惯，价值观不同闹矛盾。如果文化背景相同，家庭财富背景都相近，生活在一起会减少很多矛盾。虽然提倡恋爱自由，但是，现实生活不是那么简单的。家庭是最基础的社会细胞，影响是多方面的，若是在农村，谁家订亲了，或谁家的女儿处对象了，总会被人说三道四，所谓“人言可畏”就是从这一卦得来的。古代讲人言可畏，现在也一样。《诗经·郑风·将仲子》中有一句话是这么说的：“将仲子兮，无逾我里……父母之言，亦可畏也！”意思就是不要进到我家里，父母之言，不可不从也。后面还有：“将仲子兮，无逾我墙……诸兄之言，亦可畏也……无逾我园……人之多言，亦可畏也！”就是不要进我的院子里。你能理解吗？我不是不敢爱，我的兄弟和众人之言，我是不能不考虑的！可以看出，一个家庭最初的稳定性需要很多人的努力，不仅仅是两个人的事情。因为夫妇之道不能不正，既是君臣父子之本，又是社会结构之本，必须要慎重，不能脑子一热就跟别人跑了。从《诗经》中的话可以知道，古代就有非常成熟的感情观和婚姻观。《诗经

·周南·关雎》中还有一首诗“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。”非常形象地描述了男女同感的情状。

《卦辞》讲：“咸，亨，利贞，取女吉。”这个“取”字的甲骨文这样写：；金文这样写：；本义是：割下死敌的耳朵以示战功。上古的时候，各个部落为了争地盘，争吃的，争住的，经常发生战争，会把敌人的左耳割下来，一个耳朵代表杀了一个人，最后要以此论功行赏。“取”在《说文解字》里的解释是：捕取也；在这一卦里通假“娶”。“娶”的本义是：男子结婚，把女子接过来成亲。“亨”就是亨通。咸卦的初爻和四爻、二爻和五爻、三爻和上爻都正应，二爻和五爻又都得中正之位，所以亨通。下卦为艮为少男，上卦为兑为少女，象征少男谦虚地追求少女，尤其六二爻与九五爻各得中正之位又相互正应，表示应当坚定不移地追求，以诚意使对方喜悦感动，保持纯正，婚姻才是吉祥的。从《卦辞》可以看出这个卦就是讲感情的，讲社会的最小细胞，只有家庭稳定了，社会才能稳定。

《彖辞》讲：“咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女是以亨利贞，取女吉也。”强调了“咸”就是感应，上卦为兑为少女为柔顺，下卦为艮为少男为刚强，上下刚柔、阴阳两气相感而相爱。“说”通假“悦”，下卦为艮为止，上卦为兑为悦。可以直接客观地理解为：男女之间悦而有止，止乎其礼，如果悦而不止，乃淫也。当然，不仅仅指男女感情，凡事都需要悦有所止，止有所悦。《礼记》中说：“男子亲迎，男先于女，刚柔之义也。”所谓“男下女”是指要降低男子的尊严，重视亲迎之礼，切不可翻墙或从侧门进出，更不可私奔逃婚，利于守正，婚姻才亨通，才吉祥如意！“天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平；观其所感，而天地万物之情可见矣！”《周易》中就有“天下和平”这么现代的词语！“观其所感”，观什么所感？观一对男女、一个家庭的情况就可以明白天地万物之间的相互关系。看到植物、动物等万物之间的交流，就能以己之心，来推天下之情，可以通天下之礼。天与地相感而使万物化生；圣人感万民之心而使人心平和。观天地，观圣人，观夫妇，观万物，就可以发现天地万物的真情了。靠“礼”和“感”才能够类万物之情。要不然学了也是白学，你了解得越多，你就越尊重天下万物，越尊重别人。现在有不少人，自以为是主宰，说砍就砍，想伐就伐，不管那么多，根本不明白天地万物之情！

为什么在这一卦要讲心、志、性、情？为什么九五爻说“感其背”呢？心与背相通，所以如果你心口痛，背也会痛，如果胃痛，也会感觉到背痛，是不是这样？孟子也说过：“君子所性，仁义礼智根于心，其生色也，晬然见于面，盎于背，施于四体。”所以这一卦，你可以从单纯的男女恋爱与结婚成家来理解。问题是，你能否由此生发开来，由己推人，感应天下万物之情？《周易》就是这样质朴，用身边普通的例子来教你，怎么去感？怎么感才不凶，无害、无咎？能这样，又有什么事情搞不掂的呢？所以很多人说，生意做到一定程度，就是交朋友，根本不用谈利，活着就是一种心情，或惺惺相惜，或相见恨晚，这就是感。不要认为这个“感”只是少男少女谈情说爱。

《大象辞》讲“山上有泽，咸。君子以虚受人。”“虚”同“墟”，在这里都读 xū，虚怀、虚己，与“实”相对，“虚”的本义是：山丘、小土丘。山高水长，山能生木也能蓄水，真正的栋梁是长于山上，如果长在路边就可能被砍掉。作为君子，就要效法这一精神，应该像山一样展开自己的胸怀，容可容之人，听可听之话，只有虚心，放弃成见，才能实现与万物感应沟通，这就是咸卦给我们的启示。

初六：咸其拇。

《象》曰：咸其拇，志在外也。

“咸其拇”，“拇”，是指拇指，代表手的拇指和脚的拇指。有些版本说这里是指手的拇指，依据是：下卦为艮，艮为手。从卦位来看，初爻的位置是脚，应该是脚的大拇指。这句话很简单，就是从脚开始感应。初爻是定位，先从脚或手的拇指感，因为这样更好描述泽山咸，少男少女之间的情感发展。在咸之开始，只有心动还没有行动，脚趾只是有一点感觉，想动一下。

《小象辞》讲“咸其拇，志在外也。”“志”在《说文解字》里的解释是：意也。“志”字上面一个“士”，下面一个“心”，就是有心做士。“士”的解释是：从一做到十，做事有始有终的人才能称为士，男人要称士不容易。有心去把事情做好，才能是志。志者，心之所往。“志在外”的原因是初六爻和九四爻阴阳正应。心志是向上的，希望和九四爻通感。当然，你也可以狭义地理解为：少男少女碰面，然后走走路，走到脚指头都磨出泡了，走得很累的时候，男的一看，天还那么早，再多聊一会儿。有一句古语“男人的头和女人的脚——摸不得。”初六爻在咸之初

位，一心想与九四相感应，眼下只是有其心，未见其行动，此处强调“志在外也”，这一爻没有给出断辞，没有说凶或者吉。

谈恋爱是一种情感交流，做生意、跟人谈判、与领导、同事之间都是一种情感交流，开始的定调不要太过，要掌握好火候。心志在外，其目的不只是这样聊聊天、走走路就行了，目的是要与九四感应，相知相交。目的性强，跟你聊，跟你风花雪月，是为了跟你结婚。我们谈事情也一样，要有目的，有智慧的聊天，不要偏离主题。你要很清晰地知道自己是在做什么事，可以谈一谈天气呀，物价呀等等，但要及时回到主题，不要绕太远，不然会收不回来。

六二：咸其腓，凶，居吉。

《象》曰：虽凶，居吉，顺不害也。

“咸其腓”，“腓”在《说文解字》里的解释是：脛腓也，意为小腿肚。直接给出断辞：“凶”，后面的“居吉”是补充断语。“凶”的小篆这样写：𠂔，地陷了，引申为凶险；在《说文解字》里的解释是：恶也。“居”的甲骨文这样写：𠤎，在《说文解字》里的解释是：蹲也；本义是：在家中休养生息；引申为居住、居所。

六二爻得位得正又与九五爻正应，为什么得出的断辞却是“凶，居吉”呢？六二爻的意思是说：感应在了腿肚了，离目标又近了一点，目的是与九五爻相感。但六二爻是腿肚，不能自己动，只能随着脚动才能动，脚没动而腿肚要动就会导致凶险，需要静待，要让九五爻主动来求应才是吉祥的。如果盲目前进就不好，更不能乱跑，要稳住，人家自然会来找你的。所以有些事情，谈到一定火候，该稳就要稳，该止就要止，不要太躁动。有些版本说，两人刚谈恋爱就摸人家小腿，这肯定不好。这样理解也可以，只是有些偏执。

《小象辞》讲：“虽凶，居吉，顺不害也。”“顺”的金文这样写：𠂔，就是把头发理顺。在《说文解字》里的解释是：理也。“顺不害也”更明确地指出了六二爻以阴爻居阴位，性本安静，应该顺着自己的本性，自然可以避免咎害。

九三：咸其股，执其随，往吝。

《象》曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

九三爻是阳爻得阳位，也是得位得正。“咸其股”，“股”就是大腿，

膝盖以上腰以下的位置。“执其随”，“执”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：捕罪人也。“执”有阻止“随”的意思。“执其随”，实际上是不随的意思。“往吝”，再往前行动就不好。初六爻、六二爻以及九三爻刚好是艮卦，艮为止。从脚趾，到小腿，到大腿，逐渐向上感应的时候，给出的断语都是如“凶”、“居吉”、“往吝”等诫词。由此推而广之，什么事情都是这样，在关键时刻，草率决定鲁莽行为肯定会导致失败！谈判也是一样，不可太主动，不能太激进，一定要掌握好自己的进度，稍有盲动，整个合作就泡汤了。九三爻居下卦艮卦之上位，得位得正，与上六爻正应，但六二爻承刚九三爻，于是九三爻舍远求近，直接与六二爻相感，并且要带上六二爻一起随动，由于下卦为艮为止，九三爻强行前往，就会招致吝难。

《小象辞》讲：“咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。”感应到了大腿部位，处下卦艮卦之上位，由于与上六爻正应，心志要追随上六爻，于是“执下”，就是想带上初六爻和六二爻一起追随上六爻，这个时候，就应该明白自己所处的状态和感觉，不要盲目行动。在关键时候，如果自我感觉良好，止不住，继续前往，反倒适得其反，容易出现吝难，前功尽弃。

人的脚可以自己动，小腿却不能自己动。小腿需要大腿带动才能动，是不是这样的？小腿不动，但脚趾头能动。不管是人与人之间的交往，还是人与天地万物之间的交流，都有其感应之道。比如你的衣服、纸、笔、书、家具等等，一切东西都在为你服务，你应该去爱护及尊重它们。你可以把它们视为“小巫”，你是“大巫”，你能指使多少小巫为你的生活服务？你指挥得越多，你的层级就越高。如果你去折腾一个“小巫”，那你最后也把自己给折腾了。由己推人，以人推物，你的灵魂将会变得无穷大，才能成就大事业。常听人们把汽车说成爱车，为什么不把一个凳子叫爱凳呢？桌子不叫爱桌呢？是因为你认为桌子没有车子重要，你有了分别心。其实，你身边的任何一样东西对你都很重要，尤其是几乎被我们忽略的空气、阳光，这是生命之必须……这我们需要去感悟。

九四：贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思。

《象》曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

“憧憧往来”，“憧”的本义是：心神不定；在《说文解字》里的解释是：意不定也。“憧憧”，就是摇曳不定、来往不绝的意思。在此处意

为：来往不绝。也可以狭义地解读为：九四爻已经到腰部以上，感应已经接近心了，认同感非常强了，男女交往很密切，在热恋期，充满了美好的向往，已经到了谈婚论嫁的状态。“朋从尔思”，“朋”，我们以前讲过，甲骨文这样写：，金文这样写：，就是两串钱。《诗经》中有一句话叫“既见君子，乐且有仪。菁菁者莪，在彼中沚。既见君子，我心则喜。菁菁者莪，在彼中陵。既见君子，锡我百朋。”见到朋友了，拿出最好的东西来接待。还是有钱的朋友好，朋友带钱来了，开心啊。“思”的小篆是这样的：，在《说文解字》里的解释是：容也。古人就知道大脑和心连起来才可以思。“尔”，是指你。这一爻的意思是：九四爻相当于心脏的位置，心有所感应时就必须坚持纯正才会吉祥，忧虑才会消除。如果心神不定犹豫不决，就只能得到少数朋友的支持，也只有少数的朋友才会认同你的想法。这一爻为什么断语是“贞吉悔亡”？“悔亡”，忧悔首先是存在的，然后消失了。“无悔”，是根本没有忧悔。要注意这些断辞的区别。九四爻虽然是阳爻得阴位，是不得位，但他与初六爻正应，处于上卦，又在心脏附近，能感应到心中所想，感应更准确了。心中的所思所想，很难把握，必须坚持纯正，才会吉祥，才会把忧虑消去。

《小象辞》说“贞吉悔亡，未感害也。”强调了坚持纯正才可能使忧悔消除，只有除去私心，才可能与万物感应而不会有危害。“憧憧往来，未光大也。”在这里是指走来走去，心神不宁，是因为心地还不够光明正大。

九五：咸其脢，无悔。

《象》曰：咸其脢，志末也。

“咸其脢”，“脢”是指背部的肉，在心后面。为什么九五爻到核心中正之位，没说心反而说背呢？想想看，谁受委屈了，是不是常常拍拍他的后背呢？妈妈抱着孩子，一边摇晃，一边哼着儿歌，还一边拍着孩子的后背。拥抱就会给人以极大的安慰，拍背远比拍胸口要舒服得多。通常人遇到很激动的事情，没人去拍脚拍腿，两个少男少女谈恋爱，拥抱的时候，更多的是拍背，给以更好的安慰与肯定。“咸其脢”是一个最能够安抚人心、传达关爱的动作。后背是最不容易动的地方，与九五爻正应的六二爻是“咸其腓”，腓也是不能自动，九五爻的“脢”更是不能自动，所以需要感其背，孟子说：“君子所性，根于心盎于背，施于四肢，四体不言而喻”，可见感其背实则感其心。“无悔”，就是不存在

忧悔。

《小象辞》说“咸其脢，志末也。”“末”就是末梢、结束、尾巴。我认为这句话的意思应该是：九五之心志本是感应天下人的心，但此时却“咸其脢”，只感于私人之心，所以称“志末也”。感应之终是要感其心，有什么样的心灵，就会有什么样的行动，你现在的状态，就是你的心灵所决定的结果，现在的你，就是过去一切努力的结果，就是过去所有积累的结果。过去的已经过去，抓住现在，面向未来。很多人看到“志末也”就认为还没有真正感应到心，其实这种解释是错的，已经感应到心了。你和别人交往也是这样的，一定要到心通了才可以，心通气才通，如果气不通，就会有问题。道家常用这个字：炁。气顺了，什么都没有了，天下都通了。所以练功修行也好，打坐也好，都是为了达到心通、志通、气通、意通。有些人，打坐变得越来越精神不瞌睡了，反而吃了安眠药才能睡，这就白炼了。只有气顺了，才能真正静下来，气定神闲，不外乎感于心。

上六：咸其辅颊舌。

《象》曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

“辅”是指上牙，下牙叫车。“颊”，指面颊；“舌”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：在口，所以言也、别味也。感受味道。所以，你喝茶觉得舌根苦，是因为舌头根部是感受苦的，舌尖是感受甜的，两边是感受酸的，两边腮帮酸，其实是舌头两边的味蕾感觉酸。“咸其辅颊舌”，感应到口腔了，到脸颊到嘴巴了。你完全可以理解为两个热恋的人心相通了，到了热恋期拥抱亲吻，上卦为兑为悦、为口，上六爻又是咸卦之极位，以动人的语言取悦他人，使其感动。咸卦的上卦的三个爻没有一个断语是不好的，没有“凶”或者“吝”这样的断语，这说明心相通的时候一切都好了。

当然，从卦象也可以看出，上卦为兑卦，兑为口，所以说“舌”。有一种说法，到这个时候，就乱讲话，信口雌黄，瞎吹，没有诚意，是小人的行为。从另外角度讲，事情成功之后，说话也不能太随意，不要认为心通了，就万事大吉，还是要注意说话的分寸，各方面更要谨慎，要不然，就会传递不好的“感”，得到不好的“应”。

《小象辞》说：“咸其辅颊舌，滕口说也。”“滕”在《说文解字》里的解释是：水超涌也。“说”同“悦”。上卦为兑为悦，上六爻处于咸卦

之极位，沉浸在卿卿我我、甜言蜜语、相互取悦之中。只有诚心诚意才能打动人，只以花言巧语能感动人心吗？这一象辞有其深意！

【小结】

这就是下经的第一卦：咸卦，也叫感卦。王安石讲：有心为感，无心为咸，咸者，感也。心通是解决问题的关键，东晋有一位名叫慧远的高僧说过：“《易》是以感应为主体。”意思是说：《周易》中含有佛教的深意，这与咸卦有直接关系。《周易》的下经以咸卦为首，以人文伦理发端的夫妇开始，借助男女关系阐述感应之道，强调感应必须动机纯正，态度谦虚，顺其自然，只有纯正的感应才会吉祥，以居静为宜，反对花言巧语，以至诚去感应他人、万物乃至天下。

学了这一卦，从此就知道该聊什么内容，因为有了心志，有了主义，有了判断，有了感悟，最终才能感其心。

三十二 恒

【开场白】

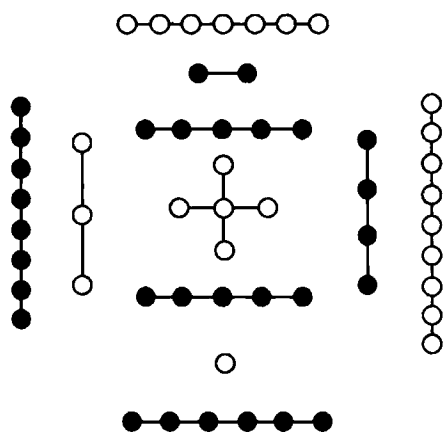
今天，我们先了解一下河图、洛书所包含的秘密。相传，上古伏羲时期，洛阳东北孟津县境内的黄河浮出龙马，背负“河图”献给伏羲，伏羲依此而演成八卦，后成为《周易》的来源。又相传，大禹时期，洛阳西洛宁县洛河中浮出神龟，背驮“洛书”献给大禹。大禹以此治水成功，遂划天下为九州，又以此定九章大法，治理社会。也许这些美丽的传说是叠加了上万年的文化沉淀流传下来的，后来流传下来收入于《尚书》中。《系辞》中说：“河出图，洛出书，圣人则之”就是指这两件事。中华民族的祖先就生活在河洛地区，所以我们以前也叫河洛人。

我们先说河图。按现在的说法是，上北下南，左西右东，北方属水，南方属火，西方属金，东方属木。一、六在北方属水，天一生水，地六成之。宁波市有一座中国现存最早的私家藏书楼叫“天一阁”，因为书一遇到火就会被烧掉，而“天一”生了“水”，水可以灭火，所以图书馆取名为“天一阁”，其喻意就是防火的，这也是从河图中得来的。三、八在东方属木；四、九在西方属金；二、七在南方属火；五、十在中央属土，这就是河图。河图是上古智者认识天体的结果，是中国最早的方位、数理的发源，是传统的五行学说与中医理论的基础，也是八卦形成的源头。再配上十天干：甲、乙在东方，属木；丙、丁在南方，属火；戊、己在中央，属土；庚、辛在西方，属金；壬、癸在北方，属水。还有十二地支：寅卯在东方，属木；巳午在南方，属火；申酉在西方，属金；亥子在北方，属水；辰戌丑未中央，属土。再配上八个卦：南为离，北为坎，东为震，西为兑，西南为坤，西北为乾，东北为艮，东南为巽。

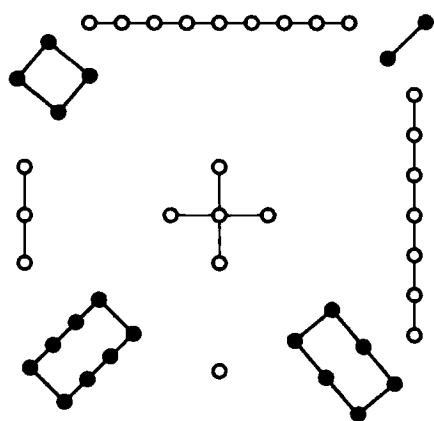
再配上八门：北方是休门，东北是生门，东方是伤门，东南是杜门，南方是景门，西南是死门，西方是惊门，西北是开门。再配上九星：一白、二黑、三碧、四绿、五黄、六白、七赤、八白、九紫。全部配上去之后，就构成了罗盘。依据五行之间的生克关系，可知六亲之间的关系，在八字中常用：我克者为正财、偏财；克我者为正官、偏官（七杀）；我生者为伤官、食神；生我者为正印、偏印（枭神）；同我者为比肩、劫财。把河图中的数字相加，刚好是55，这就是为什么在用蓍草占卜的时候要用50根或55根蓍草，因为这是原始的天地之数，天地间的任何事情都无法逃脱天地之数。

接下来讲洛书。朱熹认为洛书取自“龟象”，就是龟背上的图案。上古人用一个口诀描述洛书的数字排列：戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，中间为五。所有的对角线的数字加起来都等于15，单数，也就是阳数，都处于动态；双数，也就是阴数，都处于稳态，阴数在四个角，很稳，所以有“天圆地方”之说。河图和洛书进行浓缩之后，配以天干、地支和八卦，就变成了平常看到的罗盘。由罗盘很容易推出“奇门遁甲”的排盘，“奇门遁甲”被称为是“先天之玄，后天之秘，处世之道，帝王绝学”。“遁甲”遁的是甲，用“奇门”的方法把首领甲安全地保护起来，需要很多人的付出。把一些数字进行浓缩或隐蔽，为的是把甲安置好、保护好，使甲成功逃遁。观天地之变化，用奇门的方法进行布局，利用好时间和空间，全盘调配与安排，都是为了保护甲，使甲占有主动地位，这就是奇门遁甲的核心。每两个小时为一局，阳遁阴遁各九局，中间出现的数字都是河图与洛书数字的浓缩，比如4和9都属金，有的把9去掉，只保留4，有的是把4去掉，保留9。再比如1和6属水，可能把6去掉了，只保留1，去掉的数字6干嘛去了呢？6属水，隐蔽起来是为了生木。所谓的天地人盘就是由天盘、地盘和人盘组成的罗盘，中间其实就是一个北斗星，也叫大熊星座，当招摇星指向北极星的时候，春天就来了，北极星是不变的，北斗星是围绕北极星转的，所以观这些天象就知道河图和洛书是天地人的融合，是时间与空间等所有因素的融合，我们的知识结构有限，对它的认识还很不足，当你搞明白之后，就会知道做事情的最佳时间，更懂得时间与空间的选取。大家以后有时间也认真琢磨琢磨里面的道理，试着去了解和认识它与八卦、五行之间的关系。

关于河图和洛书，一时半会儿也讲不完，由于时间关系，今天就先

河图

洛书

讲这些，以后有时间再继续讲。接下来，我们就开讲《周易》第32卦——雷风恒卦。

【正讲】

恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

《象》曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒，亨，无咎，利贞，久于其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道，而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：雷风，恒。君子以立不易方。

《序卦》中讲：“夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久

也。”意思是说：夫妇的关系，不可以不长久，所以在咸卦之后接着就是恒卦，恒是久的意思。

上一节课，我们讲了泽山咸卦，咸卦是讲感应的，也就是讲聘士之义和亲迎之道的。咸卦的上卦为兑为少女，下卦为艮为少男，是男女交感之义，当少男少女长大了，变成了长男与长女，上卦为震为雷为长男，下卦为巽为风为长女，就变成了雷风恒卦。恒卦，长男在长女之上，男尊女卑，夫妇居室之常道也，男动于外，女顺于内，是人之常理。男刚女柔，刚上柔下，雷风相与，刚柔相应，是恒卦的核心之义。但是，恒卦的意义远不仅如此，上互卦与下互卦合起来看，是一个缩小了的泽天夬卦，夬是决断，遇到重要的事情，要决断，不重要的事情，也要决断，必须把事情决断好，才能恒久，如果决断得不好，就无法持久，决断的结果直接影响着事情的长久性与稳定性。另外，就家庭而言，上卦为震为长男，六五爻是阴爻占了阳位，下卦为巽为长女，九二爻是阳爻占了阴位，整个卦象就是严母慈父之象。

“恒”的甲骨文这样写：，表示天地宇宙，日月星辰，千古如斯，永续恒久；本义是：心志如日月一般长存不变；在《说文解字》里的解释是：常也。许慎认为“恒”字右边的“亘”的上下两横代表河岸，中间的“日”是舟船，船在河中游，朝着目标不断地前进，表示运动中的恒久不变，想要保持恒久，就必须保持前进和运动。辩证唯物主义讲，运动是绝对的，静止是相对的，要在动态中才能保持永恒。《诗经》中有一句话：“如月之恒，如日之升。”如果许慎看到了这句话，就不会把“恒”解释为“从心从舟”了，应该是“从心从月”才对。人们观天时察地理，发现月圆月缺、日出日落、春夏秋冬是循环往复的，就是在这样的循环变化中，发现了恒久不变的规律，所以“恒”字右边的“亘”的上下两横可以理解为天与地，中间的“日”是运行在天地间的太阳和月亮。雷风恒卦，上卦为雷，下卦为风，所以古人用雷助风威、风助雷势这样的动态来表示变化的永恒，而没有用相对静止的大山、大地来表示永恒，这就是古人的智慧。

《卦辞》讲：“恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。”毫不吝啬地给出了好的断语。“亨”就是亨通。初六爻与九四爻，九二爻与六五爻，九三爻与上六爻，全部都正应，当然亨通。可能大家会问，咸卦是女尊男卑，为什么雷风恒卦却是长男在上而长女在下呢？为什么男的不再行使亲迎之道和聘士之仪了呢？难道咸卦讲的是母系社会而恒卦就变成父系社会

了？其实不是这样的，这只是一个过程，男子在追求女子的时候往往会把自己的身段放得很低，该送花送花，该下跪求婚就得跪下，不能有半点马虎，否则就可能泡汤。而在结婚成家之后，就各尽其职，通常在家庭的角色分配上男尊女卑，男的主外劳作，女的相夫教子，都是为了家庭的兴旺与恒定，这样才会“无咎，利贞，利有攸往”，意思是说：只要有恒，坚持自己的意志，就能够亨通，但动机必须纯正，而且要持续才能无往不利。

虽然恒卦的《卦辞》给出的断语很好，但在64卦中，唯有恒卦是六个爻都不太好的卦，为什么会这样呢？我想人类生活在天地间，想要保持恒久生存，就要时时提醒自己，要居安思危。上古智者将智慧用文字与符号传承下来，就是要告诫后人，时时警惕、如履薄冰、防患于未然，只有这样，人类才能绵延生息，代代相传达到永恒。所以恒卦的六个爻大都给出了警示性的断语，可见人类想要保持恒久的不易。

《彖辞》讲：“恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。”“恒”就是久的意思。这几句话就是在说明《卦辞》里的“亨”的。上卦是震是刚，下卦是巽是柔，上下呼应，初六爻与九四爻，九二爻与六五爻，九三爻与上六爻，都是刚柔相应，这也是常理，象征恒久，有恒必然有成，当然不会有咎害。但必须坚持纯正，持续不断，才会无往不利。“雷风相与”，“相”字的甲骨文这样写：，爬上高树远眺侦察，预警放哨；在《说文解字》里的解释是：省视也。“恒，亨，无咎，利贞，久于其道也。天地之道，恒久而不已也。”“已”的本义是：停止。天地的道理，因纯正而恒久，不能停止。“利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照”，“利有攸往”，也可以说是无往不利，天下的道理，没有在静止中而能保持恒久的，只有随时在变化中，运动变化，周而复始，才是恒的常道。“久”是为了解释“恒”的。“四时变化而能久成。”从四季的循环变化而明白天时变化的永恒性。日月依循自然法则，而能长久普照万物，四季依循自然法则，才能变化永久，生成万物。“圣人久于其道，而天下化成”，圣人由此而知道如何治理天下，因时而变，在合适的时间做合适的事情，圣人永久坚持正道，而能教化天下，建立次序。“观其所恒，而天地万物之情可见矣。”观察一个小事物的恒久与变化，就知道天下万物变化的规律，只是变化的周期不同罢了，有的周期可能是五百年、一千年，而有的周期是我们在世可见的。即使我们的眼睛看不到一些变化，可以想像它的周期性的变化，只要观察这一恒久

的道理，就可以发现天地万物的真情了。观一朵花的花开花谢，就知道世间万物的变化，不管有没有人欣赏，花到时间都会怒放，也根本不会畏惧凋谢，更不改其自性，这是我们需要思考的，立的是什么？不变的又是什么！

《大象辞》讲：“雷风，恒。君子以立不易方。”上震下巽，震为雷巽为风，所以是雷风恒。什么是“以立不易方”？“立”字的甲骨文这样写：𠂔，一个人停下来，立在那里；在《说文解字》里的解释是：伫也。就是站住的意思。这里的“不易方”是什么意思呢？不能轻易改变方正的原则。作为君子看到雷风恒这样的卦象，就要懂得日常行动虽然可以因时应变，但自立做人的大原则必须坚持！不能随便改变立身处事的原则与道义！

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

《象》曰：浚恒之凶，始求深也。

初六爻的《爻辞》是“浚恒”，但为什么用“贞凶，无攸利”这样不好的断语来定位呢？“浚”在《说文解字》里的解释是：抒也。就是深挖、舀取的意思。“贞凶”与“无攸利”都是断语。“贞凶”的意思是，这样坚持下去是不好的，或者占卜的结果是凶的。“无攸利”也是特别不好的断语，什么是“无攸利”？是对于己、对于人、对于事、对于国……皆不利。人有时候很难在利与义之间达到平衡，很难抉择。断语是“无攸利”，就是不管从哪个方面，都是不利的，比凶还要凶，非常不好！初六爻与九四爻正应，下卦为巽为人，有深入追求之意，为什么深入会凶呢？恒是坚持，在事情的初端，不可一味求深，更不可一根筋坚持到底，不懂得变化，不知道适可而止，本来只需要挖 10 米，结果直接挖了 30 米，在一开始就太过坚持，即使动机纯正，也会出问题，是凶险的。九四爻是上卦震卦中唯一的阳爻，虽然初六爻与之正应，但九四爻一心向上，顾不了初六爻了，初六爻也不管形势如何，只知道强求深入，在“恒”的大道里，一不小心就会出现走极端的现象，所以一开始就给出警示：一开始不可一味求深。在这种情况下，坚持纯正，反而显得是一根筋，死脑子，好事就变成坏事了，对人对己都是无利的，会导致凶险。

《小象辞》讲：“浚恒之凶，始求深也。”“深”的金文这样写：𡵓，在《说文解字》里的解释是：深水，出桂阳南平，西入营道。古指河流名字，在此作深浅之“深”用。上古人的智慧高明到了极致，首先教你

要有所坚持，懂得天下恒动不变的大道，明白天下众人的智慧不一，就怕有些人没有搞清楚“恒”的内涵而太过坚持。所以初六爻在一开始就给出了警示：不要盲目坚持！不是所有的坚持都是正确的，要懂得节奏，循序渐进，由简单到复杂，由浅入深，不可一开始就深入探究。

说到“恒”，让我想到一副对联：“贵有恒何必五更起三更眠，最无益只怕一日曝十日寒。”贵在有恒心，而不需要三更才睡，五更就起来；最不好的就是没有常性，一日曝而十日寒。“一日曝十日寒”其实是出自《孟子》里面的“虽有天下易生之物也，一日暴之，十日寒之，未有能生者也”，意思是即使最容易生长的植物，如果暴晒一天，再冻它十天，肯定也活不了。比喻做事情要持之以恒，如果三天打鱼两天晒网，任何事情都做不好。

九二：悔亡。

《象》曰：九二悔亡，能久中也。

九二爻的《爻辞》非常简单，就以断语作为《爻辞》。“悔亡”，本身是存在忧悔的，只不过后来忧悔消失了。在恒变的格局里，虽然九二爻是阳爻占阴位，是不得位，但他是刚爻居中位，具中庸之德，忧悔的原因是不得位，因其刚毅中庸的德行，所以忧悔才慢慢消失了，因此是“悔亡”。

《小象辞》说：“九二悔亡，能久中也。”是说在恒久不变的大道中，九二爻居中，刚毅坚持，能识轻重，忧悔才会消亡。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

《象》曰：不恒其德，无所容也。

对于这一爻有很多不同版本的解释。在《论语》中也有与“不恒其德，或承之羞”相关的话：子曰：“南人有言曰‘人而无恒，不可以作巫医’。善夫！不恒其德，或承之羞。”子曰：“不占而已矣。”正因为孔子在《论语》中的这段话直接引用了恒卦的九三爻的《爻辞》，以至几乎所有后代的儒家都这样理解：不能持之以恒，就会蒙羞，既使动机纯正，也会有吝难。当然我们可以换一种角度来看这一卦。“德”在《说文解字》里的解释是：升也。是得到、提升的意思。“承”在《说文解字》里的解释是：奉也、受也。“羞”的甲骨文这样写：，一个人跪着，手里托着一只羊献给主人或是上一级；本义是：谦恭进献羊头；在《说文

解字》里的解释是：进献。那么“羞愧”又来自于哪里呢？人在向高层进献的时候，可能会有一种羞辱或自卑的感觉，因此羞愧只是引申的意思。在古代，包括现在的一些少数民族，谁家有好的食物或好的东西，都会与邻居或村里的人分享，没有私有的概念。在上古时期，还没有形成完美的道义准则，“德”最初的意思就是得到，“不恒其德”就是不常有所得到，因此会“或承之羞”，意思就是：或者会接受别人的进献和奉送。如果经常处于这种状态，就会有吝难，所以给出的断语是“贞吝”。这样你才可以理解九四爻讲的“田无禽”，六五爻讲的“恒其德”、“夫子凶”，以及上六爻讲的“振恒”，这些都是上古社会存在的生活实况。九三爻的意思是：九三刚爻居阳位，得位得正，与上六爻正应，又居下卦巽之极位，在恒卦的卦局中，九三爻太过刚强，不稳因素太多，无法坚守恒久之德。“或”在这里的意思是：有的，是指有人以奉承之力得以上进，实则羞愧。“贞吝”断语，也指明只是正而不恒，没有恒久之德，无论怎样也会有吝难的。有些版本还举例说明这一爻的意思：改朝换代了，如果前朝的官员还继续呆在朝中为官，就应该为此感到羞愧。苏东坡对这一爻也有其感慨，他说咸、恒两卦没有一个爻是完美的，只有得中位的才可以悔亡，若不得中位就难以“悔亡”。

《小象辞》又接着讲：“不恒其德，无所容也。”“无所容”，是没有地方可容或不被人容纳，这是在解释“不恒其德”的，没有恒德，也为失大德，天地不容。上古的社会结构，有些东西是我们无法想象的，人类的五福之中有“攸好德，考终命”，可见“好的道德风尚”的重要性，恒德应为其中之一。这一爻其实也有警示的作用，为了更好地生存，要坚持什么？要如何坚持？又要放弃什么？这是需要思考的。

九四：田无禽。

《象》曰：久非其位，安得禽也。

“田”的甲骨文这样写：田，就像阡陌纵横或沟洫四通的一块块的农田。从字本身还可以看到井田制的影子。“田”在《说文解字》里的解释是：树谷曰田。含有“田”字的词语多与田猎、耕种有关，田猎就是打猎。“禽”是走兽之通用名。从卦象上可以找到“田无禽”的依据，上卦为震，震也有捕猎之意；下卦为巽，有进退不果之意，九四爻与初六爻相应，初六爻也是位不正，是“无攸利”，所以没有收获。九四爻也位于上互卦之中，上互卦为兑为缺损、毁折，所以田猎无获。九四爻也

是一种警示，阳爻得阴位，若位置不合适，坚持也不会有收获。其实九四爻用“田无禽”来取象，是阐述了在恒久的卦局中，若所处的位置不对，做事的时机把握不好，做事的方法又不当，所交往的人也不适合，即使坚持很久也不会有任何收获和功劳。

《小象辞》讲了：“久非其位，安得禽也。”长久呆在不合适的位置，怎么会有收获呢？提示要赶快想办法换位置，才会有所获。去田猎，但是没有禽兽可猎，死守一个地方不变，守株待兔，当然“无禽”了，也告诫人们持恒固然可贵，但不可太机械与死板。正所谓：树挪死而人挪活。

六五：恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

《象》曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

“恒其德”，是坚持恒久之德。为什么是“妇人吉，夫子凶”呢？毫无疑问，如果占卜遇到这一爻，对女人就好，对男人就不好。在《周易》中出现过“君子”、“大人”、“夫子”、“丈夫”、“小子”，等等，为什么这里偏偏要用“夫子”呢？《尚书》中记载，“夫子”是类似军人的人，是可以打仗的成年男子。六五爻在上卦的中位，居尊位，与九二爻正应，象征坚守、柔顺、服从的德性，永久不变。柔顺和服从对于妻子来说是正道，“贞”，纯正不变，能够坚持这一纯正不变的德性，当然是吉祥的。对于“夫子”来说，柔顺服从的德性就不太适合，若坚持就会有凶险。看来“恒其德”是因人和事理的不同而有不同的吉凶结果。

《小象辞》讲：“妇人贞吉，从一而终也。”下卦为巽为长女，上卦为震为长男，妻子坚持柔顺服从才吉祥，是因为六五爻与九二爻正应，从其一，守其终，此为恒久之德的表现，家庭才能稳定。“从一而终”一词就出自这一爻。“夫子制义，从妇凶也。”大丈夫志在四方，应该出去干事业，为人处事，权衡事理，应当以大义为依据，而不是听老婆的话。如果整天跟着老婆的屁股转，就有失“君子”之道，不能称为“夫子”，这样下去肯定是凶险的。

上六：振恒，凶。

《象》曰：振恒在上，大无功也。

“振恒，凶。”上六爻得位得正，本可以“恒其德”与九三爻正应，但九三爻是“不恒其德”，在上卦震卦之终位，也是在恒卦之终位，走向

恒久的反面，摇动不已，会有凶险。“振”在《说文解字》里的解释是：举救也；在《广雅》里的解释是：动也。在恒卦之格局里，上六爻摇动起来，违背了恒久之道。结合初六爻的挖得太深，以及与上六爻相正应的九三爻的状态，明白恒之初、恒之中，还有恒之终的“不恒其德”与六五爻的“恒其德”，不管是哪一种状态，都有可能出现问題，这些问题都是人类在坚持恒动不变的规律与大道面前所经常遇到的，所以不断地提示与警示。要知道“立”的什么“方”，知道应该坚持什么样的恒久大道，知道怎样坚持才是正确的。当走向另外一个极端的时候，就会出现凶险。

《小象辞》讲：“振恒在上，大无功也。”这里是用“大无功”来解释“振恒，凶”的程度，上六爻居恒卦最上位，在恒之极，却自我动摇起来，无法坚守恒久之道，最终没有什么建树，所以“大无功也”。

【小结】

人贵有恒，为人立身是命必须要有持之以恒的精神，有恒是成功的根本，恒久就是坚持，但坚持要有一定的原则，必须把握中庸之道，宜刚则刚，宜柔则柔，坚持的必须是正道，就像天地的道理一样，由于纯正所以才恒久。恒卦的《卦辞》虽然给出的断语很好，但六个爻给出不同的提醒与警示，可见坚持恒久之道不易。

三十三 遯

【开场白】

在讲第33卦天山遯卦之前，我们先简单复习一下雷风恒卦。“恒”在《说文解字》里的解释是：常也。在北京紫禁城里，有一块匾额上面就写着：“日升月恒”。古人通过观察日升日落、月圆月缺、春夏秋冬的周而复始，明白了什么是永恒。其实，我们也是在变化中寻找生命的永恒的。学了《周易》之后，再去紫禁城，就会明白建筑结构的内涵。比如说大门上的门钉，也叫乳钉，是九排的，只有东边的东华门上是八排，那是太子走的。前殿有太和殿、中和殿、保和殿，后宫有乾清宫与坤宁宫，中间是交泰殿。太和殿是皇帝办公的地方，宽九深五，就是九五至尊之意。所谓三宫六院的后宫，只有皇帝一个男人，其余全是女人和太监。六宫，也就是嫔妃们住的地方，左三排，右三排，对着就是一个坤卦，就是阴之极。皇帝座位后面挂的是：“建极绥猷”。什么是“建极绥猷”？在《尚书》中有：“皇建其有极”。建，立也。极，中也。大中之道，大立其有中，谓行九畴之义。原义为屋脊之栋，引申为中正的治国最高准则。周武王伐殷胜利，商纣王自焚，纣王囚禁的箕子（纣王叔父）重获自由。武王拜访箕子，请教天道，箕子为他讲解天地大法，他讲述的第五条为“皇极”，意为人君为众民之主，当先建立宏大中正之道，然后教化人民。绥猷也出自《尚书》：“惟皇上帝，降衷于下民。若有恒性，克绥厥猷惟后。”绥：原义为挽上车的绳索，引申为安抚、顺应之意。猷：道，法则。“建极绥猷”表达的是皇帝的愿望：君临天下，建立雄伟强大的国家，安抚海内的藩属，创万世之功业。这其实也是一种谋略。而后宫的三宫六院为的是子孙绵长、江山永固。为什么叫紫禁城呢？天

上的紫微宫投影到地上，就是天之子住的地方，也就是紫禁城。这种呼应也是天人合一的表现。

现在开讲《周易》第33卦——天山遯卦。

【正讲】

遯，亨，小利贞。

《彖》曰：遯亨，遯而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遯之时义大矣哉！

《象》曰：天下有山，遯。君子以远小人，不恶而严。

《序卦》中讲：“物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。”意思是说：万物不可能长久保持原状而不发生变化，所以接着就是遯卦。“遯”是逃遁、退避的意思。

上卦为乾（☰）为天，上互卦为乾（☰），下卦为艮（☶）为山，下互卦为巽（☴）为草木。从卦象上看，就是人跑进大山，钻进树林隐藏起来了。只在此山中，云深不知处。“遯”同“遁”。“遁”的本义是：逃避；在《说文解字》里的解释是：迁也。“豕”是猪，“月”是肉，“辵”代表走或者跑。猪长得浑身是膘，该杀掉吃肉了，于是猪就跑到树林里躲藏起来了。我这样解读仅是从字面上的引申来描述“遯”卦中逃亡、退避的含义。其实，“遯”卦描述的就是阴长阳消的情状，在阴进之时，阳适时退避。“遯”卦也是十二消息卦之一，代表六月。有些版本用“遁”字代替“遯”。

由猪逃跑的情状推及到人，人为什么要退避？退避有主动与被动之分，像遇到战乱、火灾，都是被动退避。遯卦从初爻到上爻，分别描述了人们在不同的状态下选择的不同的遯的方式。有进有退乃是真正的人生，没有只进不退的人生，也没有只退不进的人生，问题是，你要具有什么样的智慧才能进退自如而又不失其正地生活在这个社会上，才能让自己的人生相对完美而亨通。当进则进，当退则退，如果该退的时候不能退，该进的时候也不知进，就会有后患。我们平常说：“大隐隐于朝，中隐隐于市，小隐隐于野。”其实，“大隐隐于朝”一定是对朝有所需求；“中隐隐于市”是对市井的依赖；“小隐隐于野”是对山野有所寄情，或者也有其无奈，或许是因为在朝中没有安全感，又或者在市中已经没有生存空间。当然，也不排除看破红尘而主动隐退过深山野鹤的生活，比如说竹林七贤等。虽然我们在座的是身体显示于世间，但偶尔也会出现

遯的念头，只是有遯之心而无遯之行。逢年过节的时候我们也小遯一回，或走亲访友，或宅在家里，把这种身心调节与休息当作一种遯。人太累了，不管是心累还是身累，都需要遯一遯，好好休息调理一下。那么如何遯呢？就是天山遯卦将要阐述的内容，展现了各种各样的智慧之遯的方式。

《周易》的每一卦几乎都用了生活中常用的象来描述，但大多都是承载了形而上的道，如果学而不精，用《周易》的智慧来解决生活中的问题时，会觉得无处抓挠，用大智慧的道来解决身边的小问题的时候，缺少一个形而上与形而下之间的载体，在应用的过程中会有些困惑，觉得《周易》是《周易》，问题是问题，因为现在还没有真正领悟到《周易》的真谛，也没学习《周易》所派生出的预测方法。所以，大家不要急躁，要认真学习，慢慢领悟天地之道，终能感受智慧之美。

孔子讲，微子，箕子与比干乃殷末三仁也。后来箕子装疯卖傻，比干被挖了心脏，微子虽不愿行遯，但形势逼人，没有办法，最后还是离开了朝歌，他的状态就是初爻讲的“遯尾”，微子因为商纣王荒淫无道，屡次劝谏，商纣王不听劝告，微子出走遯世，更是为了保全皇嗣贵裔。商灭后，周成王封微子为宋国国君，微子寿终后还建有微子祠，这也说明在不同的时代有不同的政治选择与人生选择。虽然我们生活在同样的政治背景下，因为我们每个人的家庭不同，每个人的志向不同，所从事的行业不同，每个人的心境不同，所以每个人的感受与理解也不同。正因为有太多的不同，有些人愿意遯，有些人不愿意遯；有些人遯的时间短，有些人长期都在遯，有些人主动遯，有些人被动遯。所以说，遯的意义是何其大也！恒卦紧接着就讲遯卦，把遯卦排在下经的第三卦，可见遯是人道之必须，如果不明白遯之道理，生活将变得刻板无趣。

《卦辞》直接给出“亨”，“亨”者，通也、顺也。这个“亨”是针对九五爻的“嘉遯”来定的，阳心里很清楚在阴进之时应该如何主动退避，所以遯得很安逸。天山遯卦，下卦为山为止为不变，可见在遯卦的局里并非都愿意走，只有到了外卦，才真正走了，问题的关键是：遯卦是讲阴长阳消之时，阳遯远离，不受阴之侵扰。阶段不同，状态就不同，其结果当然也不同。下卦为艮为止为手，牢牢抓住，也就是九三爻的“系遯”，在下卦是不愿意遯的。要明白遯之“亨”的深层含义，虽不愿意遯，但无可奈何不得不遯。我们可以从家庭角度去想象，眼看这个家快过不下去了，表面上是很和睦的家庭，但是回到家，家像一个冰柜，

冷若冰霜，没有温暖没有爱，冷言相对，冷暴力等等，就可能很想逃出这个家庭。或者当初你为公司出生入死，立下了汗马功劳，可最后呢？老板用一些手段要赶走你，或者侵占你的利益。你是据理力争，还是一走了之？用理性将心里的激情埋葬？还是打破所谓的宁静生活去追随内心的诉求？离开，不是志向所取；留下，没有生存空间，遯还是不遯？怎么遯？都是难题，很难抉择。所以在内卦还没有真正去遯，那是因为牵挂太多，有太多的东西放不下。到了九四爻“好遯”就出现了主动选择，乐于遯去，也不让老板为难，该离开就离开，该请长假就请长假，没事就种花和钓鱼。九五爻的“嘉遯”，是能够以中正自守，遯去反而得吉，并且把遯世的生活安排得非常好。所以说“嘉遯”是最高层次的遯。但大多数人通常没有那么好运。上九是“肥遯”，心中明势，无所牵挂，远遯脱俗。关于遯之心与遯之行不可一概而论，君子见机行事，唯智当为。平淡的生活会抹杀一个人的睿志，日复一日，终归平庸。

《卦辞》的定位非常准：“小利贞”。为什么是“小利贞”而不是“大利贞”呢？有一种说法是：在国运渐衰，小人逐渐得势，君子逐渐失位之时，君子如果遯世避难明哲保身，虽然自己可以无官一身轻，过得逍遥自在，却是置国家大义于不顾。但小人日盛，奸臣当权，轻则大人被贬，重者入狱被杀，所以能止则止，能遯就去遯，得一时之亨，只是“小利贞”，谈何“大利”？靠逃避、隐遯是解决不了根本问题的，天地间都不提倡用遯的方法来解决，遯只能解决小事情，解决不了大问题，如果遇到问题，不要一走了之、逃避之、遯之。遯是极不高明的方法，不是做大事的行为。应该把问题摆在桌面上，认真地解决。其实在遯卦局中，并不是阳一定要退，阴一定要进，阴阳本身没有主动地互相进退，而是天时所变造成的。所以君子就要审时度势，顺时而行，退避阴之长，等待阳来复，这就是处遯之道。所以无论《爻辞》说得多么的好，遯的格调都不高。要注意“小利贞”的“贞”，必须坚守纯正！这是一种深诚，任何情况下都要“贞”。

《彖辞》的观点，是儒家的观点，“遯亨，遯而亨也。”进一步强调了君子不敢有违天时，识时务而退避待时，只有遯才会亨通，等待来日补救。“刚当位而应，与时行也。”是指九五刚爻居上卦中位，能审时度势，顺应天时，与时偕行，适时退避，身遯但心亨。“小利贞，浸而长也。遯之时义大矣哉！”“义”的甲骨文这样写：，上面一个“羊”，下面一个“我”，就是公羊维护自己的生存权与交配权。“我”就是羊用其

角进行自卫，这一过程就是“义”的内涵，天下万物无义无以生存，无义万物无以区格。“义”在《说文解字》里的解释是：己之威仪也。本义是正义，合宜的道德行为或道理，“浸而长”，“长”的甲骨文这样写：, 本义是：头发飘飘的拄杖老人；在《说文解字》里的解释是：久远也。水慢慢渗入为“浸”。水代表阴，天山遯为十二消息卦之一，是夏至之后阴进阳退之卦。阴再进就是天地否卦，更进一步就是风地观卦。阴爻为小，阳爻为大，阴在进，所以是“小利贞”，利于小人做事的格局，相当于过了午时，阴慢慢增加，阳慢慢退，直到子时之后，阴慢慢退，阳开始增长。阴在渐进的时候，君子应该明白这样的局面，该退则退，主动引退，遯而不闷，这也是乾卦的“潜龙勿用”的理念。等世道好了，再出来有所作为。足见遯卦伟大的时间意义！

《大象辞》讲：“天下有山，遯。君子以远小人，不恶而严。”这句话真正点出了遯卦的核心意思：无论山有多高，也无法接近天。山高，天就退，所以命名为遯。君子就应效法这一精神，就要远离小人，也不憎恶小人，而是以严于律己，以正气使小人不能接近。在任何情况下，都要远离小人。提到“不恶而严”，通常会想到父亲的严厉，很有威严感，“严”在这里也有敬的意思，敬而远之。天山遯的基本象是天在上，山在下，山永远在天之下，山高天远，在此，以山比小人，以天比为君子。这个“远”并不只是指身体远之，更多是指心远。对待小人的态度，一是身远，一是心远，如果你做不到身远，一定要做到心远，虽然小人近在眼前，你要以一颗高远正义的心拒他于千里之外，让小人因你的正气威严而惧怕，使小人自动远离，遯小人于无形，根本不需要对小人恶言相向，你只需要一个眼神、一个手势、一种坐姿、一种气质等等，就能让小人颤抖，懂得如何远离小人，尽量做到身远小人。有哪个小人会承认自己是小人？他们也自认为心地善良、孝顺父母、为人仗义，每个人在自我评价的时候，都会有这样的感觉和判断，也就是所谓的内小人的君子。不要存在侥幸心理，如果你给小人机会，你就错了！小人永远是小人，千万不要以为用一颗善良的心就可以改变他，小人是改不了的！改得了一时也改不了一世。既然小人之心永远不可改变，那就身心都离开他，这是君子唯一能做的事情，也必须这样做。只有远离小人之路，才有可能是康庄大道，只有远离小人的生活，才有幸福的生活。关键是我们要有了一颗智慧之心去分辨小人与君子。怎么区分小人与君子呢？大的说，要遵循天地自然之道，小的说，要观察细微之变化，所谓一花一

世界，善于观察与总结，观察一个人的言谈举止的细节，小人唯利是图，君子唯义是举。如果你断定一个人是小人，就要快刀斩乱麻，让他在你的心里消失，不用恶言相向，只需要远离他。在小人进的时候，君子就退。小人不可能永远当道，等到阴之极，阳又开始生了，在阳进阴退的时候，君子再有所作为，这就是道，这就是时序。所以《彖辞》讲：“遯之时义大矣哉！”

初六：遯尾，厉，勿用有攸往。

《象》曰：遯尾之厉，不往何灾也？

“遯尾”，“尾”字的甲骨文这样写：𠂔；在《说文解字》里的解释是：微也。初爻的位置相当于足、尾、底部。“遯尾”，已经遯了，却把尾巴留在外面，或因为流连忘返，遯得不彻底，或遯时有人尾随其后。这种遯是隐而有行，行而有迹，很容易自招厉难。在这种情况下，最好不要前往。当年的微子之遯，就是有“遯尾”之意，他本身不愿意遯，但又不得不遯，身虽遯了，但心还系着国家，所以就遯得不纯粹。如果要彻底离开熟悉的圈子或环境，一般人是不会心甘情愿的。遯也是释家、道家修行的方式之一，爱己之心胜过爱天下之心，完全只顾自己的内心感受，所以才可以在翩然远去，到深山野林去修道成仙，如果让这样的人去追名逐利，他可能宁愿死，他认为名与利都会玷污他的心灵，从某种意义上说，这扭曲了正常人的思想与追求，扭曲了个人本真意义上的自由选择，是一种狭义的思想追求，或是一种政治选择，或者说是宗教选择。当然，法家是另外一种态度，他们认为遯世的人是只顾自己，完全不顾社会与国家，简直就是不忠，应该被诛杀。只有儒家是相对中庸一点，既强调社会责任，鼓励大家在世道好的时候出来为国家做贡献，也赞成君子在环境不好的时候强调个人价值，也不妨去做隐士。当然，像道家所倡导的那样，完全追求个人身心的自由而远遯深山，修炼成仙，以求长生不老，也可以理解。任何人的任何选择都值得理解与尊重。

遯卦的初爻的定位，与遯卦《卦辞》中的“小利贞”意义契合。初六爻与九四爻正应，正是其“贞”的一面。在盛世，也存在因为时势逼人又不得不遯，如果不遯，可能连命也没有的情况。世道不好呢？小人当道，没有生存的空间，更是不得不遯。所以在大多数情况下，遯是不得已而为之，或多或少都有点“遯尾”的意思。所以初六爻的补充断语是：“厉，勿用有攸往。”“厉”就是厉难。在遯的时候，肯定会出现身

心都不太适应的情况。“勿用有攸往”，是强调不要前往，言外之意是：在遯之初，需要静观其变，隐心为上。处于或遯或不遯的状态，需要调整自己，然后做出选择，如果你有很多牵挂，还有很多事情没交代清楚，那就不要盲目远遯，藏头露尾之遯，必招厉难，不如不往。“勿用有攸往”的原因就是因为有“尾”。

《小象辞》讲：“遯尾之厉，不往何灾也？”仍然是在解释《爻辞》。不盲遯，又怎么会有灾祸呢？感觉需要遯，但又不是心甘情愿，在这样的情况下，如果义无反顾地离开，遯而有灾，不如不遯时轻松，不前往就没有灾难，所以要慎之。

六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。

《象》曰：执用黄牛，固志也。

六二爻是阴爻得阴位，得位得正，下卦又是艮卦，艮为止，很稳定。“执之用黄牛之革”，“执”在《说文解字》里的解释是：捕罪人也。“牛”的甲骨文这样写：，就是一个牛头；在《说文解字》里的解释是：大牲也。下卦为艮为牛，“黄牛”是因为二爻在中位，中为土为黄色。牛皮做成皮鞋之后，根本看不出它原来的样子，因此“革”的意思就是：变革、彻底改变。“革”在《说文解字》里的解释是：兽皮治去其毛。下互卦为巽，巽为绳索，用黄牛皮做成的皮绳拴住它，非常牢固，不让它走，即使想走也走不了。用黄牛皮革捆绑，只是有形的枷锁，还有无形之枷锁，无形之革更加可怕，固其心志，使其更加无法逃离。六二爻就是指无形之革。“莫之胜说”，“说”同脱，就是使之不可逃脱。

《小象辞》讲：“执用黄牛，固志也。”“固”的金文这样写：；在《说文解字》里的解释是：四塞也。就是四面都堵塞着。在遯卦这样的局里面，六二爻得中正之位，又与九五爻形成正应，六二爻在下卦艮里，又在下互卦巽里，艮为止，巽为顺，顺从而止，无法逃脱。“固志”就是固其心，就如洗脑一样。在遯卦的局里，能够遯掉是好的，如果遯不了，就会非常被动。有形之绳有形之墙有形之革都不可怕，怕的就是无形之枷锁，让心无法逃跑，这是非常痛苦的。

九三：系遯，有疾厉，畜臣妾吉。

《象》曰：系遯之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

“系遯”，《帛书》中把这个“系”写成“围”。“系”的甲骨文这样

写：䷧，表示动手在绳子上打结；每根绳子上都打了若干个结，表示不同主题的事件纪录。在这里“系”有羁绊的意思。三爻居正位，二爻居中位且承刚，牵系着九三爻，使九三爻无法一遯了之，无法施展自己的才华，想离开，又下不了决心，走不了。比如，你是一个国家的大臣，有贤才，很想为国出力，可是家里有牵挂，放不开也放不下家庭，最后想明白了，干脆就“畜臣妾吉”，回家好好陪陪家人。“臣妾”属阴，“畜臣妾”有以阳畜阴之象，即九三爻畜六二爻。“臣”字的甲骨文：𠂔，金文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：牵也。“臣”就是家里的男奴，“妾”是女奴。“有疾厉”，“疾”是疾病，“厉”是厉难。在想离开又没办法离开的情况下，肯定会身心不愉快，如同身体有病一样，容易招致厉难。在这种情况下，也只能去做这些小事情，整天唉声叹气的，进门喜出门愁，或者出门喜进门愁。

《小象辞》讲：“系遯之厉，有疾惫也。”用一个“惫”来解释这个“疾”，疲劳之极叫“惫”，身心太疲惫了。“畜臣妾吉，不可大事也。”在遯局中，九三爻有所牵系，对于家事来说，没有什么大事，只能“畜臣妾”了。若是事关大局，进退关乎大节，牵系必会失去良机。在这里也有警示作用！

九四：好遯，君子吉，小人否。

《象》曰：君子好遯，小人否也。

“好遯”，“好”的甲骨文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：美也。什么很美呢？是怀抱着孩子的样子很美。古代的美色也叫“好”。“好遯”的意思是：能够主动选择自己喜欢的远遯方式，不因初六爻示好而留下，他决意独立远去，是一种比较好的状态。“好遯”是自己安排的，上级的态度是不支持也不反对，是不闻不问，让他去遯，但不能带太多财物与亲属。初六爻与九四爻阴阳正应，初六爻的志向在九四爻，而九四爻的志向却不在初六爻，两个爻都不得位，初六的用意是：借与九四爻的正应能够更进一步，志不在与九四爻合好，但九四爻选择了遯。“君子吉，小人否。”利于君子，不利于小人。四爻已经进入到了上卦乾卦里，乾为君子，虽然初六对他还有所牵系，但他明白初六之意，因为初六是小人，而他身为君子，君为大、为美、为乐天知命，在这样的格局里当然可以自由选择了。虽然初六爻与九四爻相正应，但他们都不得位，不受牵系也是由他们的位置决定的。

《小象辞》说：“君子好遯，小人否也。”在遯局九四爻的位置，君子自然会随心中所好远遯。并不因小人庸俗之乐而逗留，抛富贵功名于脑后，所以“君子吉，小人否也。”

九五：嘉遯，贞吉。

《象》曰：嘉遯，贞吉，以正志也。

九五爻是“嘉遯”，“嘉”的金文这样写：，在《说文解字》里的解释也是：美也。但“嘉”更多是“庆”的意思。“嘉遯”，是心存美好，审时度势，超然自在，远遯而去。为什么呢？因为九五爻是阳爻得阳位，是得中正之尊位，同时，六二爻与九五爻相正应，所以在他远遯的时候，该有的配备一样也不会少，应有尽有，没有牵挂，不为情，不为利，不被强势所屈，遯得其正，这才叫“嘉遯”！才是“贞吉”！

《小象辞》讲：“嘉遯，贞吉，以正志也。”九五爻是阳爻得阳位是得位，与六二爻形成了阴阳正应的关系，六二爻与九五爻都得位，而且都是中正之位，所以决心已下，心志不改，所以是：“以正志也”，是由于可以按照自己的纯正心志远遯，当然吉祥如意！

上九：肥遯，无不利。

《象》曰：肥遯，无不利，无所疑也。

“肥遯”，“肥”没有甲骨文，也没有找到它的金文写法，“肥”的小篆这样写：，在《说文解字》里的解释是：多肉也。有些版本认为“肥”通假“飞”，在《周易》第一卦中就出现了“飞”，在这里为什么要用“肥”来替代“飞”呢？有些讲不通。可能是认为上九爻已处于遯之终极之位，是要遯得无影无踪了，象是飞走了一样。这样的讲法也有些牵强。

从卦象上看，上卦为乾，处于非常好的状态，非常富足，拥有丰厚的财富。《礼记》中有一句话：“仁而不安之以乐，犹获而弗食也。安之以乐而不达于顺，犹食而弗肥也。”“肥”的核心在于心，而不在“安之以乐”。《礼记》中还有一段话：“父子笃，兄弟睦，夫妇和，家之肥也。”换句话说就是“家和万事兴”。讲这些只是为了帮助大家理解“肥”的含义。上九爻没有正应，不像其他爻有所牵系，只有上九爻没有任何负累，而且富足，所以是“肥遯”。“无不利”，是没有什么不利的。要揣摩一下这话的意思，为什么不直接说成“吉”，或者“大利”呢？

没有不利，重点是说“不利”，是没有不利，没说一定有利。这说明我们的上古智者对社会价值观的取向与一种期望，对“肥遯”既不提倡，也不反对，没有把“肥”作为主流的价值观。从某种意义上讲，内心的幸福感与所拥有的物质的多少没有多大的关系，“无不利”是出于对当时的情状而言。

《小象辞》中讲：“肥遯，无不利，无所疑也。”上九爻居高位察明势，没有一丝迟疑与障碍，能够悠然自得，安度隐遯的生活，没有任何疑虑。

【小结】

这就是遯卦，为我们展现了丰富多彩的立体的人生，无论是显士还是隐士，不管是大隐还是小隐，也不论是长遯还是短遯，有形之遯或无形之遯，最终要么身遯要么心遯，这是每个生活在天地间的人都必须面对的，总会存在遯之惑的。我们通过学习遯卦六个爻的情状，可以更清楚适合自己“遯”的方式，在有趣的人生中活出自己美妙的真实。无遯的人生是不存在的，是没有的！面对现实，保持对“遯”的中庸态度，调节自己的生活节奏，活出完整而又完美的人生！

三十四 大壮

【开场白】

上一节课讲了遯卦。遯卦阐述了自然天时的变化，在阴气渐强、小人势长的遯局里，君子退而结网、遯而不闷才是符合天道的自然选择，是正当的，是亨通的。

接下来，我们就讲《周易》第34卦——雷天大壮卦。

【正讲】

大壮，利贞。

《象》曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞，大者正也。正大而天地之情可见矣。

《象》曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

《序卦》中讲：“物不可以终遯，故受之以大壮。”意思是说：万物不可以始终退避，所以接着是大壮卦。“壮”是兴盛的意思；“大壮”就是大兴盛、壮大的意思。

事物发展的壮盛阶段是指什么？就是万物亨通之时。什么是壮年？在《礼记》中讲：“三十曰壮”，三十岁的男人才叫壮，是特指的，二十岁或者六十岁都不叫壮年。“壮”在《说文解字》里的解释是：大也。在《帛书》中，把“大壮”写成“太壮”，“太”也是“大”的意思。凡事都有一个壮的过程，壮有两个层面的意思，一是物质层面的壮，也就是色壮，“色”是指外形，也就是《心经》里的“色即是空，空即是色”的“色”，是事物存在的形式，有些是看得见的，有些是看不见的。另一种是心壮，就是人格独立，精神自由、心灵强大。人到三十岁就进

入了壮年，壮年过后就开始走向衰弱，日中则昃，太阳一旦过午就偏西，这是毫无疑问的，这是天地之道、天地之色、天地之心。在身壮的时候，在壮年期，在事物发展的高潮期，都不会有太大的偏差，至少会保持事物的基本属性，不会有太多的变故。而从心壮的层面来讲，当一个人的心灵不强大，人格不独立，就处于衰弱期，做任何事都有可能出现问题。如果心很强壮，即使身体过了壮年期，心也会支撑你度过困境。大壮卦就是告诉我们怎么度过事物之壮期、人生之壮期、历史之壮期和天地之壮期。身壮不如心壮，若能做到身心都很强壮，当然最好，但身体强壮总是有时间的，所以人一定要有强大的心灵，只有心灵强大了，一切问题才不会是问题，一切困难才有可能迎刃而解。

雷天大壮卦，像一个放大的兑卦，兑为牡羊，是很大的公羊，在《爻辞》中出现的“羝羊”是指三岁的牡羊。大壮卦就是用羊来说明阳进时期的一些状态，最重要的不是身壮而是心壮，所以在《爻辞》中讲：“小人用壮，君子用罔。”君子用智与心，心灵强大，就是君子；心强大，就不需要太多力气。

从卦象上看，雷天大壮卦（䷗），上卦为震（䷲）为雷，下卦为乾（䷀）为天，雷行天上，其壮势无比，阳爻已经过半，壮而且大，用这样的象来描述事物的壮盛期。下互卦为乾卦（䷀），上互卦为兑卦（䷹），兑为悦，在这样的壮盛期当然非常愉悦。生活中，那些说话粗声粗气、气势汹汹的人，通常有两种：一种是有钱有势的，鲍鱼、海参、鱼翅随便吃；另一种是四肢发达、肌肉强健的大块头，大冬天都只穿一件紧身背心，显得很威猛。这些都是壮盛的表现。但不管再怎么牛，能牛过雷在天上的壮盛之势吗？

雷天大壮卦也是十二消息卦之一，正是阳进到过半的时候，阳进到一半的时候是地天泰卦（䷊），而刚好过半就是雷天大壮卦。大壮卦是从坤卦得来的。坤卦一阳生是地雷复卦，阳再进一爻是地泽临卦，然后是地天泰卦，接着就是雷天大壮卦……阳在一步一步推进，很多人都认为阳到九五爻才最好，其实真正恰到好处的是四爻，将要达到最好的时候才是最好的状态，真正到了九五，你可能就会感慨：不过如此而已。谈过恋爱的人，想想那种感觉，快确定关系又没确定关系的感受是不是最好？我的意思是说，真正到了至尊之位未必就是最壮盛之时，所以雷天大壮的壮盛期就是四爻，再进一步就是极致了，极致过后就会走向衰败。正如乾卦“飞龙在天”之后紧接着就是“亢龙有悔”了。所以真正大壮

之时就是上午 11 点的时候，过了 12 点，即“日中则昃”。

大壮是阳壮盛的时期。《卦辞》非常简单，只有两个字：“利贞。”大壮不说“元亨”，而强调了“利贞”，可见在阳气壮大之时，利于坚持纯正，要坚守正道。为什么“利贞”就能描述大壮卦的状态呢？在大壮时期，容易冲动，如果动机不纯，行为不正，越是强壮，造成的危害就越大。人们在壮盛时期自我感觉太好，没有“利贞”，没有约束，没有在大壮时期坚守正道，一旦有所偏差就会出大的问题。《卦辞》直接给出了警示的断语：“利贞”。“壮”，除了壮盛之意，还有创伤的含义，这一卦里面侧重壮盛的意思，其实在壮盛期更容易受重伤。当年的日本帝国主义，在他们的壮盛期发动侵略，搞得四邻不安，他们最后以失败告终，也是咎由自取、罪有应得。所以“利贞”两个字已经诠释了“壮”的深层意义。因此父母应该给予孩子正确的引导，到壮盛时期更需要规范自己，严于律己，把握好正确的方向。如果到了壮盛期不能够做到“利贞”，就为时已晚、追悔莫及。

《彖辞》讲：“大壮，大者壮也。”“大”就是“壮”。“刚以动，故壮。”是壮盛的特点，上卦为震（䷲）为雷为动，下卦为乾（䷀）为天为刚健，强健而动就会很猛烈。“大壮利贞，大者正也。”雷在上，天在下，为什么是“大者正也”呢？什么是正大？首先说“大”，天地承载万物，无所不包，无所不承载，轻重无分，才表示其大。天地繁衍万物，天地对万物没有任何偏私，所以才有其正。所以“正大”有两个含义，一是大无轻微，一是正无偏私。圣人借管理天下之名来说明要管好自己，要正大光明。“大”与“正”是高度统一、不可分割的两个方面，“大”就是“正”，“正”就是“大”，因为有其“大”，才有其“正”；也因为有其“正”，才能有其“大”。所以才有“正大而天地之情可见矣”，只有以正大之心才能发现天地正大之真情。想想人生的经历，天地之情是正大，人的情呢？其实是一种感受，“情”的本义是：人的阴气之所欲也。阴主情。我们很熟悉的一句话是：愿天下有情人终成眷属，出自清朝林觉民写的《与妻书》。苏洵写的《六国论》里面有：“王法不求私情”，太多与情有关的美言名句了。在《礼记》中，人们用六礼来断其民情，古代的“六礼”包括：冠、婚、丧、祭、乡饮酒、相见。其中最后一礼是相见之礼，见到的时候鞠躬或握手，礼其实就是民情善俗的体现。看到大壮卦的卦象，可以感受天地之“情”，就是“大正”，再大也大不过天，再正也正不过地，既然生活在天地间，我们就要明白在大壮时期

就应该“利贞”。天地都有这样的变化，而况人乎？即使你现在是八九点钟的太阳，但最终还是会日落西山的。壮盛只是人生的过程，只有心壮才能贯穿始终，虽然你的身体腐朽了，但你的思想还在，著书立说，把你的思想之精髓传承下去。最好的传家宝不是财富，而是家训，就像曾国藩留下来的家书，就是他心壮的写照。学了大壮卦，我们应该防范那些身壮而心弱者，真正的壮在于其心而不在于其形，当然，拥有强健的体魄还是很重要的，这也正是大壮卦给我们的启示。

《大象辞》讲：“雷在天上，大壮。”是指上卦震为雷，下卦乾为天。雷在天上震响，声势壮大，所以说是大壮。“君子以非礼弗履。”“非”字的甲骨文这样写：𠄎，相背的两个人，表示两人的思想相背，观念冲突，行为排斥。在《说文解字》里的解释是：违也。“非”字下加一横就是“韭”，“韭”字的金文这样写：𦉩，就像一把韭菜。“礼”字的繁体字是这样写的：禮，是一个展示礼品的器物，本义是：举行仪礼，祭神求福。“履”在《说文解字》里的解释是：足所依也；在《尔雅》里的解释是：礼也。君子在大壮时期，不要做不合礼仪的事。礼数不是靠嘴说的，最终是要靠行为去实践的，尤其是在人生的大壮时期，更不能做不合礼仪的事。在农村，如果一家人有五、六个人高马大的儿子，那底气十足，说话的声音整个村子都能听到，那是因为他们觉得有人有势。但是，只是强壮是不行的，还要用礼仪规范自己的行为。前几天的广州新闻报道过，有两户人家，一穷一富，他们是多年的邻居，但是那家有钱的总是欺负穷邻居，侵占人家门口的地，搞得人家进出都不方便。吵架的时候，富人说：“你家穷得连房子都盖不起，要那么多地来干嘛？”结果那穷人气得拿刀把富人给砍了。所以，即使很壮，也不能仗势欺人，否则很容易招致祸害，可见“利贞”的重要性。所以，君子就要明白，真正的强大不是身体的强壮，而是克制自己，实践礼仪，孔子说过：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”

用“雷行天上”这样的震慑与威力来描述天地之壮盛，但无论天地如何壮盛，仍然是春夏秋冬有序地变化。过端午节时，在阴气将要来临之际，为了保护阳之盛期的人类，防范阴气侵扰我们的身体，就用艾叶水洗澡驱邪强身；吃粽子、蛋类等补充体力，或者带香囊驱虫等，都是为了把身体搞好，安然度过秋冬，这些都与时序有关，二十四节气完全是按照时令来排序的，是天人合一的具体表现。

纵观大壮卦，从初九爻到上六爻，只有九二爻与六五爻才言其吉，

其他爻都附加了条件，断语也不太好，为什么呢？二爻与五爻都占了中位，中者，和也。“中”的甲骨文这样写：，两杆军旗之间加了几点，表示两军之间的对称位置。在大壮的时候，只有“中”、“和”才有其吉。千万不要用偏了，一旦用偏就会出问题，要坚持中庸之德，所以叫“利贞”。

初九：壮于趾，征凶有孚。

《象》曰：壮于趾，其孚穷也。

“壮于趾，征凶有孚。”“征”是强行前往之意；“孚”是诚信。初九爻是阳爻得阳位，得位得正，有诚信也非常有力量。初爻在大壮之初，相当于人体的脚的位置。脚趾是用来走路的，脚趾很强壮，表示有强烈地向前之意，但只是蛮力，单凭体力的壮盛而盲目行动，就会有凶险。比如你创办了公司，最让人担心的是用什么样的人？最可怕的就是用愚蠢而勤快的人，做得越多，错得就越多。从理论上讲，最好就是用聪明而勤奋的人，但这种人比较少见，相对来讲，宁愿用懒惰但聪明的人，也不要愚蠢而勤快的人。虽然初九爻得位得正，强壮有力，但即使脚趾强行前往，也带动不了身体的移动。初九爻与九四爻敌应，九四爻没有配合初九爻的“征”行。

《小象辞》讲：“壮于趾，其孚穷也。”单有强大的脚趾与满腔的诚信是远远不够的。所以初爻的定位简直是太奇妙了！这个“穷”字的小篆这么写：，一个人弯曲在洞穴里，表示他力不从心、穷困潦倒，已经到了山穷水尽的地步。“穷”在《说文解字》里的解释是：极也。初九爻描述了“礼”在大壮初期的重要性，单有诚信是不够的，还要有“礼”而“履”，才不会有凶。“其孚穷也”，是说九四爻没有配合初九爻之“征”，初九爻凭一己诚信，不足以成事。

九二：贞吉。

《象》曰：九二贞吉，以中也。

九二爻只有两个字：“贞吉”，直接用断辞作为《爻辞》。九二爻在下卦的中位，阳爻占阴位，虽不得位，但与六五爻形成了阴阳正应的关系，而且处于下互卦乾卦里面，这正是阳之壮盛发展状态中的状态，没有直言壮，也没有强调正，以刚爻得中，在强势中还能保持“中和”，就是吉，只有这样，才能有一个好的结果。下卦为乾，下互卦也为乾，在

乾乾这样的格局里，能够占据下卦的中爻之位，具备中庸之德，保持纯正，当然会“贞吉”。九二爻的位置正好能够很好地诠释大壮之贞吉。壮大而不过分，所以《小象辞》讲：“九二贞吉，以中也。”用“中”来解释“贞吉”，强调了“调和”在壮大过程中的重要性，在强势中能以“中和”的心态保持纯正，就不会有问题。当然，九二之“贞吉”还因为他与六五爻正应，旺而有应，强而有制。

九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

《象》曰：小人用壮，君子罔也。

从卦象来看，上互卦为兑，兑为羊，所以九三爻，九四爻，六五爻三个爻都与羊有关，上互卦为兑为羊，上卦为震为藩。“罔”的本义是：渔猎用的网；作副词用时，是无、没有的意思。“小人用壮，君子用罔”，小人是靠体力的，是干力气活的。九三爻是阳爻得阳位，很有力量，而且，下卦与下互卦都为乾，非常强健，九三爻又位于下卦的边际，即将跨入外卦，强势不减，如果是小人处于这样的情况，就很容易依强用壮。上互卦为兑，兑为缺损，九三爻乱用蛮力，就容易出现损伤。如果是君子得其位，虽有强壮之身，也不会以强壮自居，不会一味显示其强，使用其壮。“用罔”的意思是：不用。这句话有点像当年的谚语，意思就是小人用蛮力，君子有壮而不用，君子动口不动手，君子有足够的智慧去制约这种蛮力，用心之壮去制服身体之壮。“贞厉”，九三爻得正而不得中，虽然守正，但若逞强用壮，就容易出现厉难。君子知其存有厉难而不敢用其壮。如果像小人那样只是一味地用体力之壮去解决问题，就会导致厉难。“羝羊触藩，羸其角。”“羝羊”就是三岁的公羊，也就是公羊的最壮盛的年龄，很有力量。“触”，就是抵的意思。“藩”，就是篱笆，在这里是指羊圈。“羸”，就是残弱、瘦弱的意思。“角”字的甲骨文这样写：𠩺，金文这样写：𠩺，在《说文解字》里的解释是：兽角也。公羊用蛮力抵着羊圈，羊角却卡在了羊圈上，就像九三爻一样，很有力量，结果卡在了内外卦之际。这里用羝羊取象，形象地描述了九三爻的状态。九三爻又与上六爻相正应，九三爻卡住了，进退两难。卡住羊角，就是比喻用壮的危险。小人用壮而致厉难，君子知危有壮而不用，这就是小人与君子之别。这句话在冯梦龙的《三言两拍》里面就写了：羝羊触藩，不进不退。

《小象辞》说得非常奇妙，“小人用壮，君子罔也。”而不是说“君

子用罔”，去掉了“用”字，就更加明确君子根本不会“用壮”的。孔子的理解非常智慧又到位！君子身怀壮力，心灵强大，有而不用，化有为无，以无对有，以柔制强，君子之道也。

九四：贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

《象》曰：藩决不羸，尚往也。

九四爻处于上卦震之初，又处于上互卦兑卦之中，上卦震卦为动，上互卦兑卦为缺损，“輹”是车箱和车轴之间的木块，上面承载车箱，下面呈弧形，架在轴上。上卦为震（䷲），是由坤卦（䷁）变化而来的，坤得一索变为震，坤本来为车，变为震卦，下面的阳爻就是车底，车底很强壮。“贞吉，悔亡”，告诉你要坚持才会吉。九四爻到了阳盛的前沿，外面就是阴爻，九四爻带领着众阳继续向前推进，将阴爻逼退，九四爻是在最前面，所以必须坚定守正，不给阴爻机会，这样忧悔才会消失。“藩决不羸”，就是羊圈被破坏了，羊就不会被卡住了。“壮于大舆之輹。”震卦的卦画（䷲）就像一辆车，车底很结实。有这样威猛的大车，能够向前冲。在这样的格局里面，四爻所承担的责任不同，进入了上卦震卦，是刚而动，就像《彖辞》里讲的：“刚以动，雷震于天”，可见其壮盛无比。对于车呢？就是“大舆之輹”，像震雷一样，壮盛有力，决胜余下的阴爻，九四爻心无旁骛，坚持守正，忧悔自然消失。

《小象辞》讲：“藩决不羸，尚往也。”“尚”同“上”，“尚往”是因为他向上的心志没有改变，一定要把阴爻灭掉，这是方向、目标，也是对“贞吉，悔亡”的解读。“藩决不羸”，是说公羊抵决藩篱，羊角没有被卡住，所以九四爻仍可以向上前进。

六五：丧羊于易，无悔。

《象》曰：丧羊于易，位不当也。

“丧羊于易”，上互卦兑为羊。“易”字有多种解释，有些版本解释为场地的边缘，说六五爻处于外卦，靠近上六爻，也就是靠近边缘，羊容易走失。有的版本把“易”解释为交易，就是进行买卖。在上古时期，把羊作为一般中介物，相当于货币，牵一头羊去换其它的等价物，这样理解与卦理不太相符。“易”的本义是：简易、变化。“丧羊于易”，就是在这样的变化中把羊给弄丢了，这其实是两害取其轻的决策，相对于前面的“羝羊触藩，羸其角”与“壮于趾，征凶”这样剧变的状况而

言，在阳进阴退的过程中，只要保持大的方向不变，丢几只羊不算什么，相对是最好的选择，所以是“无悔”。所以六五爻的断语其高明之处就在这里，在震荡变化中，六五爻以柔居中位，虽然不得位，但在阳爻盛壮进逼的时候，六五能够巧妙保存实力，做出最佳选择。阴到了不得不被动撤退的时候，只能暂时放弃，留得青山要紧。用“丧羊于易”来说明阴在大势已去时的一种抉择，结果是没有忧悔的。

《小象辞》讲：“丧羊于易，位不当也。”六五爻是阴爻得阳位，是不得位。其实并不仅仅是“位不当”才会“丧羊于易”，是阴由壮盛到衰退时的一种选择，六五爻的柔爻得中位，柔弱中庸，已经没有强壮的表现。以“丧羊”来比喻很恰当，但这并不是一般人能够做到的，很多人会在运势不好的时候破罐子破摔，比如有人高考落榜之后，喝酒、抽烟，妄自菲薄；有些人生意失败了，就开始自暴自弃，不会像六五爻这样，在失势的时候，还能找出一种合乎大壮之道的决策。这是六五爻在这样的局里面的智慧启示。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

《象》曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

“羝羊触藩，不能退，不能遂”，“遂”是这里面最核心的字。有些版本认为这个“遂”同“随”，有跟随、随心之意，这完全是用现代的含义来解释，与卦义并不相符。“遂”在《说文解字》中的解释是：亡也；在《广雅》里的解释是：往也。是跑的意思；在这里仍然是跑的意思。“不能退，不能遂”，就是进退两难。整个大壮卦的卦画（䷆）就像一只大羊，上六在大壮之极位，已经没有可能再壮，但仍不服弱，还要用羊角抵触藩篱，结果羊角被挂住而无法后退，也无法冲破藩篱继续向前。“无攸利”，于人，于事，于己都没有利。这是比较凶的断语。上六爻与九三爻都是“羝羊触藩”，但上六爻在上卦震之终极，告诉你要知其艰难，需要谨慎自守才能得吉，所以断语为“艰则吉”。在阴的势力将要被剥蚀完的时候，能做些什么呢？只能坚守心志不变，才能避凶。

《小象辞》讲：“不能退，不能遂，不详也。”有些版本认为“详”通“祥”，“不详”就是不吉祥。我认为这种解释尚可。我认为这样理解更合乎爻义：“详”是详细。在不能退也不能进的情况下，不能仔细或详细地研究实际情况。“艰则吉，咎不长也。”上六爻处在大壮之终极之位，还能强盛到哪去呢？所谓“咎不长”是说上六爻在大壮之终极，咎害也

到此结束。可见在终极之时的艰难与坚持，若不明其理，更不会吉祥。

【小结】

这就是大壮卦，从《卦辞》到《爻辞》，很少给出好的断语，非常谨慎。上古智者在看到大壮卦后，没有慷慨地给出吉的断语，是因为在大壮时期更容易出事。这一卦就阐述了壮大的运用原则。为什么士兵不好带呢？为什么军令严厉呢？就是士兵具有大壮之质。大壮卦也告诉我们，大壮时期是最重要的人生的选择时期，不管是一个人，还是一个国家，发展到重要时期时，决策与方向就尤其重要。现实生活中，也有很多公司在发展到一定程度的时候，因为决策的错误而走向灭亡。要用“中”、“和”之心，来驾驭好强势之力，体强不如心强，一个强大的心灵才能真正地驾驭你的肉体，才能穿越时空，才能走遍天下无所畏惧，不管与谁交流，不会有任何的自卑或高傲，平和从容，人不同，心也不同，但理相同。一定要记住：壮大之时容易自负，容易出现暴力。所以，必须要坚守正道，把握中庸原则，量力而行，不可妄动，不可恃强任性，更应当坚持正义。

三十五 晋

【开场白】

我们先回忆一下第34卦大壮卦的《大象辞》：“雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。”雷天大壮卦，很强健，很有力量。美国经常通过大片和大只佬的主人公来传递美国作为世界警察的角色，但影片最后落点到一个非常温暖的爱情和人文关怀，这就是他们的高明之处，说明力量最后还是要落实到理上。希望大家能够认真地体会大壮卦的核心意义。

接下来，我们开讲《周易》第35卦——火地晋卦。

【正讲】

晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

《象》曰：晋，进也，明出地上。顺而丽乎大明，柔进而上行，是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

《象》曰：明出地上，晋。君子以自昭明德。

《序卦》中讲：“物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。”意思是说：物不可以始终壮大，所以接着是晋卦。“晋”是前进的意思。

大家都知道山西省简称晋，这个简称来源很久，是春秋时期一个国家的名字，晋国，当时的地域很广，甚至跨到了现在河北一些地区。山西太原有个比较出名的地方——晋祠，但是晋卦的“晋”不是地名。在《杂卦》中说，“晋者，进也”，是用升进的“进”来描述“晋”，就是晋升、晋级的意思。“晋”的甲骨文这样写：𠄎，是个象形字，上面是收在剑鞘里的两把剑。“晋”在《说文解字》里解释为：进也，日出万物进。由“进”和“光明”的含义可以看出，就是如日东升。上卦为离为日，

下卦为坤为地，日在上，地在下，就是太阳从地平线上慢慢升起来了。可以把晋卦理解为讲臣民的晋升之道的。你见到哪个皇帝还想晋升？皇帝再晋升就成什么了？太上皇！能够主动晋升为太上皇的恐怕除了乾隆找不到第二个。如果以人事来比喻晋卦的话，在国就如同君臣，君光明在上，众臣恭顺在下，明君良臣相济，君臣一德，天子赏罚分明，良臣自然容易晋升；在家如同父子，父亲在上能明察事理，治家有方，无溺爱之心，孩子在下听话顺从，无叛逆，上明下顺，一家和和睦睦，家和万事兴，家道兴隆，升晋之象；对于我们普罗大众来说，我们每天的进步以及晋升的机会，进修学习，考级拿证，工作升迁等等无不与晋卦相联。

刚才我们说过“晋”的甲骨文像收在剑鞘里的两把剑。通常在什么情况下才把剑收起来呢？是胜利之后，这个时候该论功行赏。打仗的时候，死一个上一个，在火线上晋升是最容易的了，不用考察，也不用填表。所以，晋升是指战争结束和平时期的晋升、进取的原则的。晋卦从初六爻到上九爻，都是讲在晋升过程中所出现的不同状况以及采取的不同态度。作为我们这些生活在天地间的凡夫俗子，要懂得“晋”，而不是盲目求晋。《大学》里讲的修身齐家，首先在于“明明德”，只有明其德，才言“修其身”，进而“齐其家”，终则“治国平天下”，这才是真正晋之道。

《卦辞》讲：“康侯用锡马蕃庶，昼日三接。”“康”的甲骨文是：𡩺，金文这样写：𡩺，在《说文解字》里的解释是：谷皮也。“侯”字的甲骨文是这么写的：𠂔，带着弓箭埋伏在山崖守候猎物。其实，“康侯”就是射箭的靶子，即箭的目标。古言：方十尺曰侯，四尺曰鹄，二尺曰正，四寸曰质。在此卦里，“康侯”可以理解为一个治安非常好、物质条件非常充裕、思想比较开放的非常幸福的一个小侯国，也可以理解为明臣。“锡”同“赐”，是分封、赐予的意思。赐予马用来干嘛呢？用来“蕃庶”的，“蕃”就是繁衍生息的“繁”，“庶”在《说文解字》里的解释是：屋下众也。也就是让马繁衍出更多的小马。有些易学家认为“康侯”是特指一个人，因为在《左传·定公四年》中讲，武王的母亲有八个弟弟，其中周公为太宰，康叔为司寇。在《世本·居篇》里出现过：“康叔居康，从康徙卫”，由此判断，康叔在武王时已为司寇，后受封于卫，再后来，又称为卫侯，“康侯”是追称之辞。但由此就认为此爻的“康侯”是人称，未免有些牵强。“昼日三接”，“昼”在《说文解字》

里的解释是：明也。昼与夜是以太阳的出入为界，太阳落山为夜，日出了就是昼。“接”在《说文解字》里的解释是：交也；在《广雅》里解释为：合也。多数易学家都把“昼日三接”解释为天子一天接见他三次。《诗经》中也讲，远来的诸侯国的代表来进贡的时候，就赏给他车马作为回报，车马在那时是很重要的，既是重要的战争物资，也是重要的生产力。给他很多良马，让它们生小马。我认为这样理解比较合适：觐见皇上，这是一种礼仪，你先去拜谒，皇上的接见活动无法一天完成，而是分三天，或者分很多天，如果一天完成，也就是“昼日三接”，再赐予良马，表示皇帝很重视，说明晋级之快。晋卦本身没有用其它词来解释，就用皇帝接见来描述晋升之快，如日东升。

《彖辞》讲“晋，进也，明出地上。顺而丽乎大明。”上卦离为太阳为大明，下卦坤为顺，万物柔顺的依附着光明的太阳。“柔进而上行。”这句话非常重要，是晋卦的核心。明白了“柔进而上行”，你就知道在社会上怎么升进。你想上进的时候，你一定要柔！如果你刚强、脾气暴躁，就很难晋升！这也说明了为什么在晋卦中，凡柔爻皆吉，凡阳爻皆不吉。“是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。”似康侯这样的良臣晋见皇上，皇上赏赐了很多马，得一天三次接见的荣耀，以此表述晋升的状态。卦中六个爻都以晋说理，以柔爻为吉，两个阳爻均不得位，多有戒惧。初爻刚开始晋升，有“摧如之意”；因初六爻受挫，六二爻受初六爻影响，进而也“愁”，但终得吉祥；六三爻不催不愁，得“众允”升进；九四阳爻不得位，有所戒；六五爻柔爻居中位，是接受天子赏赐的侯王，自然吉祥；上六爻居晋之终极，升无所升。

在晋卦中有两个阳爻，九四爻和上九爻，都没有很吉的判断，给出的提示都不太好。那你可能会说：六五爻也是柔爻，难道他还想再升？但五爻已经是天子了，他不需要再升。晋卦的格局是讲上进的，是讲臣道的，臣道的最高境界就是到四爻。在晋卦里，要“柔进而上行”，想“上行”一定要懂得“柔”。所谓的柔不是懦弱，也不是学奴才，通篇 64 卦，没有一卦是讲奴才的，都是批奴才、远小人、近君子，讲君子之道。单是柔还不行，不是盲目前进，还要知道光明。“光明”就定位了天地之方向，不能不择手段，要走符合天地的光明的路。所以晋卦的君位是“柔”爻得位，仁君得位更能使人有机会晋升。所以在这一卦里，给予柔爻一些肯定，给予刚爻一些提醒。

我们刚才只是简单概括了晋卦的核心意义。《大象辞》讲：“明出地

上，晋。君子以自昭明德。”太阳升起的时候就是晋，从不会在任何地方停顿一下。你看到的所有事件，都是瞬间的，都在运动中的，你看到的是太阳升起的一瞬间，都在不停地往上升，到西方落下。我们这里是夜晚，地球的另一边就是白天，所谓知白守黑，白天的时候，黑夜同时也存在，没有绝对黑与白，这就是太极。太极图是古人对宇宙本质的朴素理解，包含了天地、日月、男女、上下等一切对立统一的关系。如果没有《周易》的乾坤坎离，乾入坤得坎，坤入乾得离，如果没有这样的水火交融，道教的炼丹术也会失去其所谓的理论依据。太阳逐渐升起，普照万物，大地越来越明亮。君子就应该效仿这一精神，“自昭明德”。“昭”在《说文解字》里的解释是：明也。君子就要像太阳升起后的朗朗乾坤，普照万物，不要使自己的道德有任何玷污，使自己本来的光明德性愈加显现出来。《大学》中的“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，还有《左传》中的“人君者，将昭德塞远，以临昭百官”，均出自晋卦的《大象辞》。

初六：晋如摧如，贞吉，罔孚，裕无咎。

《象》曰：晋如摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

初六爻是阴爻居阳位，从初爻开始柔进上行。“晋如”，“如”就是“……的样子”；“摧如”，“摧”的甲骨文是：；本义是：持械捕杀鸟雀；作动词用时，是毁坏、折断的意思；在《说文解字》里的解释是：挤也；在这里含有受挫的意思。初六爻与九四爻正应，九四爻是阳爻得阴位，但毕竟在外卦，意味着九四爻看好初六爻的品行端正、才具可用。初六爻是进步、晋升之初，下互卦是艮卦，艮为止，欲进又阻。“摧如”有欲进而有所摧折的意思。初六爻要求上进虽然无错，但毕竟不得位，有不被周围人相信之意，即使被领导看好，也需要周围人的认同，火候不到，仍需要低调行事，论功行赏之时，一般不要自己争着去领功。这是晋升的普遍常态，要明白“摧”的微妙含义。“贞吉”，坚持纯正，不要因此有所改变，也就是说，即使上有九四爻看好，也要保持纯正才会有吉祥如意。“罔孚，裕无咎。”“罔”作动词用时，是没有的意思。“孚”就是诚信。“罔孚”就是还没有真正取得信任之意。这里的“罔孚”与“贞吉”有对比的意思。“裕”在《说文解字》里的解释是：衣物饶也。表示富裕。初六开始上进，但未必真的得到信任，对于升进而言，只有坚持纯正才吉祥，所以应当安于自守，雍容宽裕，无需急于求

上之信而上进。如果求信心切，反而会显得没有诚信，反而失去升进机会。

《小象辞》讲：“晋如摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。”“独行正也”，强调了升进之初要动机纯正、行为正确。以正论升，不以快为手段，能够宽裕安闲地等待，即使没有受到赐命，也不要着急，不会有咎害。《小象辞》的理解很恰切。如果不这样去解释初六爻的话，“罔孚”和“裕”就很难解释清楚，容易理解偏颇，既要考虑正应关系，还要考虑初六爻为升进之初，坚守正义，取得信任的必要。

六二：晋如愁如，贞吉，受兹介福，于其王母。

《象》曰：受兹介福，以中正也。

六二爻是阴爻得阴位，居下卦中正之位。“晋如”就不用讲了，“愁如”的“愁”有几个含义，在《说文解字》里的解释是：忧也。六二爻，既在下卦坤卦中，又在下互卦艮卦里，六二爻得中正之位，本来是在很好的晋升格局中，为什么会愁呢？下卦坤为顺，下互卦艮为止，升进中遇到阻止，再向前，就是上互卦坎卦，坎就是忧，六五爻与六二爻形成敌应，本来是顺利向上升的，却有阻力了，前途不明，有些担忧，所以就表现出愁苦、不开心的样子。这种愁，又不是真正的愁，更多的是担忧。所以是“晋如愁如”。“贞吉”是因为六二爻居中得正，在晋升格局中，虽没有正应，但能保持纯正，当然吉祥。“受兹介福，于其王母”，能够受到王母给予很大的福分。“介”的甲骨文是：𠄎，人穿上铠甲；在《说文解字》里的解释是：画也；在这里作形容词，是“大”的意思。“介福”就是大福。“王母”，有种版本说是文王的母亲。所以在《诗经》中，有大段歌颂文王母亲的话：“大任有身，生此文王。维此文王，小心翼翼。昭事上帝，聿怀多福。”母以子贵，谁让她儿子是文王呢？但这里的“王母”是指祖母级别的人，是很有威望的人。“受”的甲骨文是：𠂔，金文是：𠂔，有两只手，中间是船，所以“受”就是在船上相互交付东西。在晋升过程中，因为柔爻得中位，如《彖辞》中说的“柔进而上行”，温驯乖巧，就如同孙儿在奶奶那里，得到奶奶格外的宠爱。在晋卦里，六二爻上进而无应，自然会愁，但柔爻得中，当然能受王母之福。

《小象辞》讲：“受兹介福，以中正也。”进一步强调了六二爻坚守中正，虽然没有与六五爻形成正应，但不忘其中正之志，所以受此大福。

六三：众允，悔亡。

《象》曰：众允之志，上行也。

“众允，悔亡。”下卦为坤，坤者，众也。“众”的甲骨文是：，三个人在太阳下走路，多者就是众；在《说文解字》里的解释是：多也。“允”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：信也。众人彼此信任，跟他一起向上走了，六三爻与上九爻又形成了正应，所以忧悔消失了。本来是存在忧悔的，为什么呢？六三爻在上下卦之间，又处于下互卦艮卦里，艮有些阻力，再加上他又处于上互卦坎卦里，坎为忧。六三爻本来是有忧虑的，但是，因为众人信任，团结一致。兵法讲了：上下同欲者胜。这种胜不是靠语言，而是靠实力，要有充分的准备，靠的是大家众志成城。不战而屈人之兵，先胜而后战，也正因如此，忧悔消亡了。

《小象辞》说：“众允之志，上行也。”如《彖辞》中的“柔进而上行”，六三爻与上九爻正应，且能与众人同志，志在上行。

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

《象》曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

“晋如鼫鼠”，九四爻是刚爻居阴位，位不正。“鼫鼠”是鼫鼠的一种，别称为飞鼠或飞虎，也称为五技鼠，说它能飞，但飞不高；能爬，但爬不了很高；能刨个窝，但藏不住自己的身子……总之，会的多，但能力都一般，杂而不精。九四爻用“鼫鼠”取象来描述他所处的一种状态：在晋升过程中，却在上互坎卦中。艮就是鼠，坎本身就是坎陷、忧虑，像他这样，而且又没有真材实料，就像五技鼠一样，什么都会，但哪样都不行。用他吧？又确实看不出他的才能；不用吧？又好像样样都行，九四爻刚爻居阴位，不得位，却又在上卦之初，反而阻止了下卦三个爻的升进，但他与初六爻正应，可以看出九四爻恃才弄权，口是心非。“贞厉。”如果再这样坚持不变，就会有厉难。所以，要及时改变现状，拿出点真本事给大家看看。这是一种警示。

在晋卦之格局中，对于出现的第一个阳爻，就给出这样的一种警示：你不要以为自己什么都行，如果没有一样突出的才能，反而是平庸之辈。生活中有不少人自认为学富五车，名牌大学毕业，觉得自己很了不起，但实际上没有什么真才实学，就像《围城》中讲的：“兄弟我在剑桥读书的时候……”成天抱怨这个抱怨那个，始终成不了事，就是五技鼠。

在晋升的格局中，要有才能、有德行，但这些还不是晋升的充分条件，必须要得其位，有其位才能尽其才，才能有更大的作为，所以《小象辞》说：“鼫鼠贞厉，位不当也。”就是由于九四爻阳爻得阴位，位不当所致！

六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

《象》曰：失得勿恤，往有庆也。

六五爻是晋卦的晋主，柔爻得中，位居尊位。上卦为离为太阳为大明，所谓“丽乎大明”、“柔进而上行”，上行至尊位，有机会得到天子的宴请与赏赐，是臣民升进的最高礼遇，当然是极其荣光的。六五爻居上卦离卦之中，太阳升起，照耀大地，六五虽处上互卦坎卦里，坎为忧，但柔爻得中位且是至尊之位，所以是“悔亡”，忧悔消亡了。“失得勿恤”，不计得失，根本不需要担忧了。六五爻居尊位，在晋局中，能够信任六二爻，是非分明，虽有得失也勿须担忧。“往吉无不利”，没有什么不利的，前往接受天子赏赐是吉祥的。所以说，真正得位的时候，并没有告诉你一切都好，要前往做事才得吉。“无不利”含有警示之意。

《小象辞》说：“失得勿恤，往有庆也。”这个“庆”不是指庆祝，最早是指相互祝贺。“庆”的甲骨文这样写：𠄎，这是个会意字，代表一个人，抱着一颗心，表示送礼的诚意。“庆”的繁体字是：慶，拿着一张鹿皮，去给人庆贺。比如盖了新房子、生了孩子，就要诚心诚意的带着礼物去庆贺。“失得勿恤”，不用担心，不计较得失，也无须在乎得失，因为前去能“受兹介福”，能得到天子的接见，这是何等荣耀的事！根本不用考虑得失。所以，这里面的意义是非常深远的。

上九：晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

《象》曰：维用伐邑，道未光也。

上九爻是刚爻居阴位。“晋其角”，是指上九爻处晋之极位，所以取“角”为象，有威猛之意。“维用伐邑”，“维”的本义是：系物的大绳。“邑”的本义是：国；在《说文解字》里的解释是：国也。“伐”的甲骨文这样写：𠄎，在《说文解字》里解释为：击也；在《广雅》里的意思是：杀也。左边是人，右边是戈，就是砍人头，把人干掉就叫“伐”，要不然讨伐什么呢？由于是阳爻得阴位，升到最高位，刚爻处极，不得位，仍然妄进，只知道进，不知道退，就会出现征伐之事，也可能是有气力

没处使，领着人去“伐邑”，“邑”不是外邦，是分封的诸侯国。断辞：“厉吉无咎，贞吝。”讨伐这件事情，本来是有厉难的，是有危险的，但是讨伐逆臣，当然是吉祥的，是没有咎害的，这是对的，是应该做的。在晋局中，应该用柔而不用刚，用文而不用武，但上九爻刚爻居上，弃文弄武，这样下去终有吝难。这一爻比较复杂，上古智者，用意深远，需要用心领悟。

《小象辞》讲：“维用伐邑，道未光也。”上九不中不正，采取这种讨伐的措施，晋升之道没有发扬光大。“道”的金文这样写：，“道”在《说文解字》里的解释是：所行道也。就是所走的路，此处是指晋升之原则。

【小结】

这就是晋卦，阐述进取升进的原则与策略。我们从火地晋卦的卦象，还有这个“晋”字，从最初的甲骨文展开，沿着晋卦的思路，从《卦辞》到《爻辞》，给大家展现了天地间多层次的丰富多彩的晋升状态，处于不同的位置，遇到不同的问题，采取什么样的思路才能符合晋升之道，这就是智慧。不能单用一个“进”字来理解“晋”的内涵，层级不同，“进”是量变，“晋”是质变；“晋”是形而上的，“进”是形而下的。要真正明白晋升之道，就要懂得“柔进而上行”。我们能做的是，做一个诚信之人，诚信的民众，沿着光明的方向行进。认真做自己能做的，不抱怨，保持一颗柔进之心，随上行之道，把握中正的原则，不存侥幸心理，动机纯正，终会自显光明。

三十六 明夷

【开场白】

先复习一下上一节课讲的火地晋卦。晋卦阐述了升进的原则，揭示了事物升进的途径，必须动机纯正，不可心存侥幸，诚信于心，自然得以升进。晋卦的《大象辞》讲“自昭明德”，“昭”是明，“明”也是明。作为君子就要像太阳一样，从初升到落山都是光明普照，没有黑暗，以此来彰显自己的道德。晋卦是讲臣道的，只有臣才讲进退，怎么进？要“柔进而上行”，这是晋卦的核心意义。只有“柔进”才能真正“上行”。任何一个人都不想走下坡路，只不过每个人上行的目标不一定相同。所以，大家要好好品味这个“柔”字。

今天我们讲《周易》第36卦——地火明夷卦。

【正讲】

明夷，利艰贞。

《彖》曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。

《象》曰：明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。

《序卦》中讲：“进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。”意思是说：前进必然会受到伤害，所以接着是明夷卦。“夷”是创伤的意思。

“夷”的甲骨文这样写：𠂔；在《说文解字》里的解释是：东方之人也。作形容词用时是平坦的意思。在《老子》里有句话，叫“大道甚夷，而民好径”，大路很平坦好走，而民众却喜欢走崎岖不平的小路。在古代，我国东部的一些少数民族也叫夷，后来蔑指中原以外的各族。“夷”

在这个卦里通“痍”，是创伤的意思，“明夷”就是光明受到了伤害。

从卦象来看，上卦为坤为大地，下卦为离为火，光明被大地掩盖，有太阳落山之意，比喻光明受到了损伤。坤在外，离在内，内明而外顺，才能够承受大难。在这样的格局中，只有刻苦忍耐，坚守正道，韬光养晦以自保，才会有利。这也是对《卦辞》里的“利艰贞”的正确解读。可以做一个简单的推理：当贤臣遇到昏君就是一种明夷。想想比干，微子和箕子，就知道了纣王的昏庸可恶，也能感知比干、微子、箕子的不甘。在《史记》中记载，纣王天资聪明，但疑心很重，他继承王位之后，骄奢淫逸、众叛亲离，而比干、箕子和微子既是他的亲戚，也是贤臣，眼看着君骄臣傲，内忧外患，他们三位仁者以国家兴旺为己任，为了保全大局，只能“用晦”。“用晦”是一件非常痛苦的事情。箕子装疯，一个人的生命有限，或许他装了一辈子，也等不到重见天日的那一天，他的人生就是个悲剧。退一步讲，正因为他是贤臣，才能做到一般人做不到的事情。为了能够“用晦而明”，比干进谏被掏心，箕子装疯被贬为奴，才给了微子远逝的机会。箕子的行为非常准确地描绘了“用晦而明”。当然，微子的远逝也是一种“用晦而明”的方式。纵观历史，有多少良臣都曾这样“用晦而明”地度日。

从家庭的角度来看，如果父母在上强势无比，子女在下软弱无能，终无作为，这种状况就是家庭中的明夷。如果一个自诩有才能的人，找不到明主，找不到伯乐，也是明夷。当然，这分为两个类别：一是才德智勇；另一种是智弱平庸。才德智勇者不显露尚可，一旦显示反遭灾祸。常见有才者遭忌妒，有德者被谗害，轻者伤身，重者性命难保。在这样的情况下，该怎么办呢？“用晦而明”！一个人不能选择自己出生的时间和空间，有些人出生在农村，别人生来就是公主，没得比。也许农村的孩子要通过很长的“助跑”，才跟城里的孩子站在同一个起跑线上，所以，人生存在不少客观的不平等。一个人出生的世道和地域不同，生活就会完全不同，就像清末时期的状元洪钧，他特具才华，当时他带着他的小妾赛金花去欧洲考察一圈之后，他就判断欧洲将要爆发战争，也知道德国在磨砺而英国在局外不会有问题，他立即写了奏书给慈禧，提出欧洲会发生战争，要及早做准备。遗憾的是，他遇到的是慈禧，慈禧收到信，甚至拆都懒得拆，此谓明夷也，没有办法。南宋的文天祥也一样，南宋有两个比较有名的状元，文天祥和秦桧。文天祥是留取丹心照汗青，而秦桧因为道德和政治选择问题，宋体字虽是他创写的，直到现在还在

沿用，但后人都不愿提及他。所以，做一个真正的明君、明臣、明仕、明家庭、明孩子……真的很不容易！弄不好就会被“夷”了，很容易受伤。受伤的为什么往往是好人呢？这个“好人”我们通常认为就是君子。即使在盛世中，我们也经常遇到暗道，谁敢说在盛世里，人们都是用明而不会用夷呢？这就是明夷卦，讲述了用“明”之道，也阐述了“明”的伤与不伤之理。虽然是明夷，是伤卦，但没有一个爻的断语是凶的。明明是明夷，受伤了，为啥不言凶呢？上古智者用意之深不言而明。在黑暗在上的明夷局里，该怎么做呢？鸟飞得快，容易逃生；马壮，所以能跑得远，人们为了免于受伤就要像小鸟一样飞走，像马一样跑走。要么就请假、休息、钓鱼、种花，这也是“用晦而明”的方式。如果明白昏君真的是无可救药，那就没办法，可以像箕子一样装疯，以待时机。这让我想起当年的越王勾践卧薪尝胆，虽然是王侯之间的事，但他也是在明夷的局里做到常人做不到的事情。这一卦从初九爻到六五爻，其义不同，阐述了“用晦而明”这一主旨。

《卦辞》只有三个字：“利艰贞。”有的版本解释为利于做艰难的事情。这种解释不妥。“利艰贞”的意思是：艰难行事，坚守正道，谨慎对待，韬光养晦才会有利。“艰”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：土难治也。看看卦象，下卦为离为光明，下互卦为坎为险，上卦为坤为顺，上互卦为震为动荡，只有通过坎险与动荡，才有可能迎来平顺。

《彖辞》中讲：“明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。”上卦为坤为地，下卦为离为太阳，太阳进入地中，是光明受伤的形象，所以称为明夷。大家都知道，周文王是西周的奠基人，父亲季历死后，继承西伯之位，因为商纣王怕周文王壮大，就把他拘于安阳东部的羑里城。那个地方现在还存在，地方不大，一片平原中有一个高台，断壁残垣，有几棵古老的柏树。那是最早的国家监狱，当年周文王就被囚禁在那里。在囚禁中，致力于演绎《周易》之64卦，各为彖。周臣闢夭等人为营救文王出狱，搜求美女、宝马、珠玉献给纣王，纣王大喜，于是下令赦免文王出狱。孔子作为儒家的创始人之一，他对文王的推崇，可以从《彖辞》中看出来，用文王这件事情来描述“内文明而外柔顺，以蒙大难”。后面接着讲：“利艰贞，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。”“晦”是指每月的最后一天。孔子用文王被囚禁和箕子为正其志而装疯来描述“用晦而明”，进一步帮助大家理解地火明夷这一卦。在艰

难中坚守正道，就是应当收敛光芒，隐藏明智，外表柔顺，才有利。

《大象辞》讲：“明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。”光明进入地中就是明夷。我们讲临卦的时候已经讲了“莅”字，意思是走到近处看。“以莅众”，表示亲临一个地方去管理民众。君子看到地火明夷这样的卦象后，就要领悟深义，在“莅众”的时候，应该多“用晦而明”。《道德经》里有句话：“其政闷闷，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。”

家庭的教育也需要适当的“用晦而明”，如果父母太强势，孩子就会变弱。除了关键的大是大非的问题，父母需要给孩子讲清楚外，在平时的生活中，父母要自然地装一点糊涂，要“晦”一点，要让孩子去表现聪明，孩子才能无限发展。不要总是打击孩子，说他们这也不对那也不对，那会导致他们的懦弱，将来干什么都没有信心。昨日为人孩子，今天为人父母，未来为人爷爷奶奶，都要学会“用晦而明”。同样一件事情，每个人理解的深浅不同，往往只理解了一个点或一个面，却自认为理解了全部，也就是说，在任何情况下，都不要以智者自居，俗话说：“聪明反被聪明误”，这也正是“用晦而明”的含义。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

《象》曰：君子于行，义不食也。

在《帛书》中，不是“垂其翼”而是“垂其左翼”，现在流传的版本没有这个“左”字，是否是当年传抄误写？也不得而知。“左”的甲骨文这样写：𠂇，像一只手伸向右边，表示“左手”；在《说文解字》里的解释是：手相左助也。“垂”的甲骨文这样写：𠂇，像枝条坠向地面；在《说文解字》里的解释是：远边也。“翼”的金文这样写：𠂇，表示肩背上系扎着羽翅，助跑试飞；在《说文解字》里的解释是：翅也；在此指鸟的翅膀。明夷卦的下卦三个爻皆以“明夷”二字开始，象征日落，可见伤害之重。

“明夷于飞”，在“明”已经受伤的情况下去飞行。初爻在明夷之始，毅然决定像小鸟一样飞离。“垂其翼”，飞得很累了，翅膀都垂下来了还在飞。后面补充描述：“君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。”在《诗经·邶风·燕燕》中有提到：“燕燕于飞，差池其羽。之子于归，远送于野。瞻望弗及，泣涕如雨。燕燕于飞，颉之颃之。之子于归，远

于将之。瞻望弗及，伫立以泣。”描述爱情像燕子一样飞走了，很久不回来，很伤心。

初九爻用小鸟很疲惫地飞走来描述君子受伤离开的情状。初九爻是得位，又跟六四爻正应，按常理来说，在明夷之初，受伤不重，可以飞离险境，所以他要飞走，使“明”不受“夷”，这是一种“用晦”的方式。“三日不食”君子舍弃一切逃离既穷困又辛苦，“三日”指多日；“食”的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释是：米也。还有一种说法是：六谷为食，六谷就是杂粮、食物。“不食”在这里还有别的含义，也许是有吃的，只是他不肯吃，以此来明志。在这样的格局里，远遯未必是被别人看好的一件事情。后面提到“有攸往，主人有言”，这个主人就是六四爻。直言为言，论难曰语。主人直言对你的离开很有意见，这说明君子的离开的确不易，要顶着诸多的压力及无奈，像鸟一样赶快飞走，逃离这个黑暗的环境。“君子于行，三日不食，有攸往，主人有言”是描述“明夷于飞，垂其翼”可能碰到的问题，可能会挨饿，还要听人责怪等等。

《小象辞》讲：“君子于行，义不食也。”可以知道他并不是没得吃，而是他选择绝食来明志，宁可饿死，也不从昏暗之流。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

《象》曰：六二之吉，顺以则也。

“明夷，夷于左股”，“股”在《说文解字》里的解释是：髀也。膝上为股，膝下为胫，意为大腿。不少易学家试图找出“左”的依据，我觉得这不重要，不要过于深究这些词，不一定非要从卦象中找出每个字的来历。《管子·宙合》中说：“君立于左，臣立于右，君臣之分，左阳右阴。”“夷于左股”有君子受伤之意。六二爻是伤到了腿，伤得很严重，虽然无生命之忧，但也行动不便。在这种情况下，要如何逃走呢？“用拯马壮”，也就是选择最好的交通工具。“拯”的本义是：向上举。用“拯马”赶紧跑。这也是一种“用晦而明”的方式，骑着千里马赶紧跑，才能离开去远遯，所以是“吉”的。为什么一开始就说要像鸟一样飞走或者像马一样逃走呢？就是告诉你有机会就要根据当下的条件快点离开，否则，就很难跑掉了。如果跑不走又该怎么办呢？可以像箕子那样装疯，总之要明白如何“用晦”。六二爻居下卦离卦之中，虽然下互卦为坎为忧，即使伤得很严重，但上互卦就是震，震为马，六二得中正之位，能

及时骑马逃离，终得吉祥。

《小象辞》讲：“六二之吉，顺以则也。”六二爻得位得中得正。《周易程氏传》对这一爻的解释非常好：“以其顺处而有法则，则中正之道，能顺而得中正，所以处明夷之时而能保其吉也。”这也是“用晦而明”的方式，当即将受到严重伤害的时候，选择恰当的方式及时远去。远去的目的是为了藏其志，是为了保全性命，以待来日。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

《象》曰：南狩之志，乃大得也。

打猎的人通常带着狗，带狗不仅可以壮胆，狗还可以帮助追猎物。“狩”在《说文解字》里的解释是：犬田也。狩猎通常是在冬季。“明夷于南狩”，“南”是指草木很旺，南方的草木比北方的旺。九三爻得位，有刚贤之才，处于下卦离之上位，离为南方，为明之极，又处上互震卦之中，震为动，有“南狩”之为。“得其大首”，“首”为头，“首”的甲骨文这样写：，像有发、有眼、有嘴的动物头部。九三爻与上六爻正应，当然有大收获了。古代的狩猎其实是一种兵演，古代帝王之家每年有几次狩猎，至少有一次大型的狩猎，通过狩猎，其一可以以瑞兽祭天地，其二可以教后人狩猎的礼仪，就像现在的军事演习。“不可疾贞”，“疾”，其一是指腋下中箭，受伤了；其二是代表快速，像箭一样快。在《周易》中有六次出现“疾”字，大多是指疾病。“贞”是纯正之意。如果带病打猎就很危险，古代有不少帝王都死在远征的路上。在这里“不可疾贞”的含义为不可操之过急，守正待机。

“南狩”与“得其大首”都是“用晦而明”的方式。危险到来之际，你没有合适的办法，根本跑不了，装疯卖傻又解决不了问题，怎么办呢？可以去打猎、遛鸟，也可以种菜、养花，一种无所事事，悠闲自得的样子。皇帝派人一看，果真如此，就会放你一马。如果你整天打猎，还有很大收获，再把心得分享给大家，或者看书写字，那就更能掩人耳目，就更不会怀疑你了。但这种方式一定要运用好，否则更容易被人抓到把柄。

《小象辞》讲“南狩之志，乃大得也。”是指志存未来，他绝不是为了打猎，打猎只是一种掩盖自己心志的方式而已。能用这种方式“用晦”，已是大幸。蔡锷与小凤仙的故事，就是这一爻的现实例证。

六四：入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

《象》曰：入于左腹，获心意也。

“入于左腹，获明夷之心”，“心”字在《周易》中有五处，在此卦中的意思是指心意。为什么用“左”呢？在六二爻中也讲过，在传统理念中，君立于左，臣立于右。六四爻在上卦坤土中，处于昏暗之地。在《帛书》中，初九爻是“垂其左翼”，六二爻是“夷于左股”，还有这一爻的“入于左腹”，用“左”字暗指君子，这是很多版本没讲到的。六五爻为明夷之心，六四爻就相当于进入到腹部，六四爻也是近君之臣，因为离得近，所以他真正明白了六五之明夷之心，所以“于出门庭”，“庭”是指宫廷，比一般农家的院子要大很多，是王的家。六四爻没有办法，毅然选择离开。并不是人人都能明白这种吉凶格局。这是从感性层面直观的理解，其隐喻层面的含义就是指政治昏乱之际，君子相聚共议自晦其明及遯隐之事。

《小象辞》讲：“入于左腹，获心意也。”意思还是指六四爻靠近六五爻，所以彻底明白了六五爻的真实心意。“意”的金文这样写：；在《说文解字》里的解释是：志也。“意”是心声、心志。察言而知意，所以话不可以乱说，你无意中说出的一句话，就代表你的心声。

六五：箕子之明夷，利贞。

《象》曰：箕子之贞，明不可息也。

这个“箕子”就是指装疯卖傻的箕子。我相信在《归藏易》和《连山易》里面，地火明夷卦的六五爻肯定不是“箕子之明夷”，后来周文王在整理《周易》的《卦辞》、《爻辞》的时候，已经发生了这样的历史事件，周文王认为用这一事件隐喻这一爻，能更准确恰当地说明这一爻的含义，所以就用“箕子之明夷，利贞”来描述这种情状。只有抱着这种态度，才能更加尊重历史、传承历史，才能用历史的眼光来看待传统文化的发展。当年纣王骄奢淫逸，箕子不忍离去，就这样佯装癫狂为奴，由此可知箕子之贞。

《小象辞》讲：“箕子之贞，明不可息也。”“息”的金文这样写：，在《说文解字》里的解释是：喘也。实为伤心，一声叹息。箕子这样的坚持、选择，就是为了使光明不可熄灭。“明不可息也”的字里行间包含着无奈，只是在呐喊“明息不得”，是没有办法的办法，除了自己装疯，又能怎样呢？

在《周易》中，很少有像明夷卦这样每一爻都从属于卦义。从初爻

到五爻的《爻辞》中均用“明夷”，描述了多种“用晦而明”的方式，情况不同，状态和地位，其做法也不同。

上六：不明晦，初登于天，后入于地。

《象》曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

上六爻是阴爻居阴位，处明夷之极位，《爻辞》中已不再用“明夷”了。“不明晦”，最终还是不明白、昏暗到底、自掘坟墓。“初”字挺有意思，左边是“衣”，右边是“刀”，裁衣；在《说文解字》里的解释是：始也。裁者衣之始也。“登”，是上车的意思。像商纣王当了皇帝，因“不明晦”最终“入于地”，被周公推翻。“后入于地”是明夷之终极，又是坤阴之终明伤之极，昏暗到了极点。“初登于天，后入于地。”形象地说明了明夷的大象，太阳刚刚升起来，照亮大地，最后又落入大地之中，即“明入地中”。

《小象辞》说：“初登于天，照四国也。”太阳升起的时候，光明“照四国”，用“照四国”来解释“初登于天”的状态，“后入于地，失则也。”“则”，表示原则、规矩。“失则”就是违背了正义的原则，失去天地自然之大道。像这样的昏君只能风光一时。这是上古智者给我们后人留下的深诫。

作为贤臣，遇到这样不明晦的昏君，当然非常无望，很悲哀，对于个人来说就是一个悲剧。上古的智者告诉我们，真正“不明晦”的昏君都是暂时的，很快就会“入于地”，真正的贤臣会有出头之日。这是一种希望，真正的大智者，会让你永远都充满希望。就像你如果有点感冒的症状，到医院遇到一个庸医，让你做全面的检查，然后说病情很严重，像癌症，你三天就不行了。真正的明医是智者，即使是很重的病，他跟你谈半个小时，你马上神采飞扬、如沐春风，感觉病已经没了，这才是好医生。在昏暗的情况下，给予你希望，这才是智者。

【小结】

这就是明夷卦，具有丰富的内涵，其实64卦皆如此。每学一卦，我们都会为上古智者的智慧而感动。明夷为我们展示了昏暗之世的情状及君子自晦其明、守正不移的品质，强调了在艰难中维护正道，在“自晦”中期待光明，韬光养晦以自保。

明夷卦指明了不同的道、不同的事和不同的局。学了明夷卦，应该明白：我们生活这样的大局里，一切都不是一帆风顺的，大局好的时

候，有暗的小局；大局暗的时候，也有明的小局。问题是要使自己真正明其明，才能用其晦。只有这样，才能选取正确的“用晦而明”的方式，才能趋吉避凶，给自己希望。

三十七 家人

【开场白】

上一节课，我们讲了明夷卦。人生不如意事常八九，明夷卦告诉了我们：在光明受阻、君子受到伤害之艰难时刻，要觉悟局势的艰险，守正不变，刻苦忍耐，韬光养晦，以待光明到来。

接下来我们就开讲《周易》第37卦——风火家人卦。

【正讲】

家人，利女贞。

《彖》曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家而天下定矣。

《象》曰：风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

《序卦》中讲：“伤于外者，必反其家，故受之以家人。”意思是说：在外面受到伤害，必然返回家中，所以接着就是家人卦。

我们非常熟悉“家人”这两个字。“家”的甲骨文这样写：𡩺，金文写作：𡩺，房屋里有一头猪；在《说文解字》里的解释是：居也。在上古时期，猪是家庭财富的象征。人们从渔猎、游牧到定居，开始蓄养家畜，把猪养在家里，以示对财富的重视，也说明了家里首先要有财，财以养家，养家的核心是养人，没有人就没有家。没有人，一切都没有意义。因此，活着的人更应该珍惜生命，关爱家人。

提到家人，你会想到谁呢？父母、孩子、兄弟姐妹和夫妻，是家人最核心的成员。就象《彖辞》里讲的“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，

“夫妇”就是很重要的家人。由此也可以看出爷爷、奶奶没有算在家人之内。“内”的甲骨文这样写：𠂔。家人卦，讲家庭内部的人或事，只讲家庭的治理原则，不讲家庭外面的事。

《卦辞》只有三个字：“利女贞。”家道之事，女人是主要因素，女人要以正持家才有利，这是在父系社会确立之后的一个重大改变。外卦九五爻内卦六二爻都得中正之位，男主外而女主内的家庭关系就确立了。家里面必须女主政才得位，才能做到《大学》里面讲的“齐家”，才能做到孟子讲的“以顺为正者，妾妇之道也”。至正、至善才是真正的家道。所以，家作为社会结构的最小细胞，要以“利女贞”为核心。从卦序来看，在家人卦之前是地火明夷卦，明夷是伤卦，如果一个男人在外面受了伤，不管是外伤还是心伤，都会回到家里得以养正。家人卦不谈别的，就谈如何“利女贞”，怎么处理好“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇”这样的关系。所谓长亦长、幼亦幼，就是长得其长之位，幼得其幼之位。对于家人，我们通常以恩和情替代了礼和义，因为恩和情是在家里面谈的，礼和义通常是在外面谈的，所以很多家庭都非常恩爱，有情份而忽略了礼和义，这不是有意的忽略，是因为恩之极，所以以恩代礼；情至浓，因而以情代义。在家里讲理通常是讲不通的，有时候有理也不想讲，在家里有什么理好讲的？今天如此，明天、后天也如此，现在如此，未来也如此，这就是家人。如果父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，纯粹以礼与义来治家，这家肯定乱套了。要以恩和情来建立一种父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇之间的关系。既然《卦辞》是“利女贞”，说明家人卦是以阴爻得位为吉。六二爻和六四爻各得其位，余下的几个爻都是阳爻，如果要家庭和睦，应该是三个阳爻和三个阴爻才对，为什么是四阳两阴呢？说明家道要至正、至善，阳爻多而阴爻少，这说明家庭充满了阳刚之气。初九爻、九三爻、九五爻，这三个阳爻各得其位，说明家人各得其位，各负其责，和睦相处，使家道得正。上九爻是刚爻得阴位，形象的描述家人要有威严的家风、家训，对外要以刚威应之。

以女人为核心的家庭结构，以相夫教子为本，直接影响着丈夫和孩子的价值观的确立，所以内卦的三个爻，是以守正、学习、防闲、修身、齐家为主。外卦的三个爻是讲成家之后的境况和状态，以谨守家道、治国、平天下为主。《大学》里讲的“修身、齐家、治国、平天下”的核心理念就来自《周易》的家人卦，严父慈母的核心理念也来源家人卦。

男得位而严也，女得位而慈也。上卦为巽为风为顺，下卦为离为火为光明，下互卦为坎为水，上互卦为离为火，有火有水还有风，就是一幅其乐融融温暖和顺的幸福之家。“利女贞”已经在卦象中得到了非常好的印证和展示，家道正而行为端。

《彖辞》说：“家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。”上卦为巽，下卦为离，风顺火明，明而顺，当然是贤惠之女了，上下卦均为女象，可见家道极其重视女人之德。六二爻在内卦得中正之位，九五爻在外卦得中正之位，家人必以治内为先，男有室，女有家，女主内男主外，男女各得其位，家道才正，家道正是人伦的大义，也是天地的大义。一国之内以君为尊，一家之内，巽风以柔为母慈，离火以烈为父严。以父母为尊，父严母慈，母过慈则失正，父过严则失义，只有父母正，才能一家正！“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家而天下定矣。”在《彖辞》指出家庭成员的构成，就是父子、兄弟和夫妇。没有爷爷奶奶，孙子孙女，一家人就是父母兄弟和夫妻，各人都应该尽自己的本分，那么家庭的伦理道德就能够正。儒家就是以孝悌为一切道理的根本，慈母严父，兄友弟恭。天下也只有孝顺父母的人，才会兄弟友爱，若由骨肉亲情，由一个家庭推广到国家天下，那么天下也就定了！

《大象辞》讲：“风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。”风与火相得益彰，风助火势。君子看了这样的卦象之后，就知道要“言有物而行有恒”，言有物者，不会失信；行有恒者，才会有成。言行君子的枢机，如同风与火是天地的呼吸，发乎近而见者远，与君子之道相似。“言有物”，说话要有依据，说得出就要做得到；“行有恒”，不会半途而废，行有果。家道的核心是至正、至善。教育孩子分辨大是大非，是正也；让孩子懂得长幼有序，是善也。

初九：闲有家，悔亡。

《象》曰：闲有家，志未变也。

初九爻是阳爻得阳位，是得位得正。“闲有家，悔亡。”有些版本解释为：在家里闲着没事做，忧悔消失了。这样的解释只是停留在字面意思，甚至连字面的意思都没有解释正确！“闲”，“门”里有“木”，其实就是门闩。我小时候在农村，几乎家家户户的门都有门闩，就是横插在门后使门推不开的棍子。“闲”在《说文解字》里的解释是：闌也。引

申为防范也。在《文言·乾》里有一个词叫“闲邪”，其实就是防邪，防止歪门邪道的人进来。家里有小孩，就得时时看管着，以防走失或出意外。有一朋友给他三岁的小孩买了辆自行车，晚上小孩子兴奋得睡不着，半夜悄悄起来，推着自行车就出去了，感觉到有动静，起来一看，门开着，儿子不见了，大人吓坏了出门寻找，发现他在楼下骑自行车呢！对于家庭来说，“防闲”很重要！防着孩子不听话、学坏，还要防着小偷进来……防的东西太多了。对于家人的初九爻来说，初九得位得正且与六四爻正应，家正的第一步要防止一切不好的事情发生，其一是门户的安全，门户的安全容易处理；其二是家道的正诚，家道的守正就是从点滴做起，从小做起，以免出现问题后再严加管教，等心志已变再去纠正就为时晚矣！所以只有从一开始就树立正道。“闲有家”才会“悔亡”，担忧的事情才不会发生，稍有松懈或疏忽，都有可能出问题。“闲有家，悔亡”的核心意义是防患于未然。忧悔才会消失。

《小象辞》讲：“闲有家，志未变也。”治家之初，家道严正，初九得正与六四正应，防闲。心志是不会改变的。父母都期望小孩子能够健康成长，将来有所作为。不管男孩还是女孩，不管孩子的基础怎么样，希望长大后各正其位，快乐地生活，天下父母的心性是一样的。防闲于初，不会后悔。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。

《象》曰：六二之吉，顺以巽也。

六二爻是阴爻得阴位，居中正之位，与九五爻正应。“无攸遂”，“攸”的甲骨文这样写：，金文这样写：，一个人手拄着拐杖，在水中很艰难地走路。在《说文解字》里的解释是：行水也。“遂”的金文这样写：，在《说文解字》里的解释是：亡也。这里是行、往的意思。“在中馈，贞吉。”馈”在《说文解字》里的解释是：饷也。“饷”包含两个方面的意思，一是做饭，二是祭祀。祭祀是古代生活中非常重要的活动，一年中有各种各样的祭祀活动。六二柔爻居阴位，柔顺又与九五爻正应，不会按照自己的意愿做事，柔顺中正是家庭主妇应有的德行，对于家庭来说，能够相夫教子，做好饭食家务，不去想别的事情，就是纯正吉祥的。“妇”的甲骨文这样写：，妇女拿着一个扫把，收拾家务或整理各种祭祀用品。

《小象辞》讲：“六二之吉，顺以巽也。”“顺以巽”乃妾妇之道也。

其实就是具备柔顺中正的德性，所以六二才吉祥如意。需要强调的是，这里并没有丝毫男女不平等的含义。女主内，妻子负责把家里的事情安排好，把小孩照顾好，别的事就不用管。

九三：家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝。

《象》曰：家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。

内卦三个爻也可以理解为修身、齐家。“家人嗃嗃”，“嗃”在《说文解字》里的解释是：嗷也。《诗经》中有一句话：“鸿雁于飞，哀鸣嗷嗷。”这个“嗷”与“嗃”的意思相近。“嗃嗃”具有严厉、威严的意思。“悔厉吉。”如果家长过于严厉的话，就会让孩子觉得缺少爱而感到害怕，所谓过严伤恩，难免有厉。我小时候就特别害怕父亲，从记事到他去世，我们说过的话加起来不会超过 500 句，每次放学回家，看到院子里有自行车，知道父亲回来了，我就顺着墙溜进房间，想方设法避开他。治家之道，过于严正，致使家庭少些温暖，多些敬畏，对小孩可能造成一些惊恐和不安，难免会有些后悔，但其结果是好的，虽悔厉，但终吉，所以断语是“悔厉吉”。“嘻嘻”是不严肃，没规矩。“妇子嘻嘻”，如果母子嘻嘻哈哈，和乐过度，或过于溺爱，则会伤情伤义，其结果就是“终吝”，最终会有吝难的。宁可过于严厉也万万不可过于溺爱。

《小象辞》说：“家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。”进一步说明了治理家的原则。治家过于严厉，其结果是吉祥的，家道未失，也没有违背正道，如果母子嘻嘻哈哈，没有一点规矩，就失去节制了。其实还是以结果来对比的，和悦终吝不如厉而终吉。

六四：富家，大吉。

《象》曰：富家大吉，顺在位也。

六四爻得位得正，处于外卦巽顺之下，顺从本分料理家务，又与初九爻相正应，初九爻是“闲有家”，做到了防闲，六四爻不仅能像初九爻一样防闲，而且比邻九五爻，地位很高，持家有方，日积月累终成“富家”，“富家”有两方面的含义：其一是物质丰足，其二是家道兴隆。六四爻高贵得位，至正至善，所谓积善之家必有余庆，所以断语为“大吉”。“富”的金文这样写：，家里有酒。“富”在《说文解字》里的解释是：备也。一曰厚也。在 64 卦中，四爻得“大吉”断语的卦并不多，家人卦就是其中之一。

《小象辞》说：“富家大吉，顺在位也。”直言富贵大吉是因为六四爻巽顺得位，谦虚守正。六四爻居上卦巽卦，巽为商，为利，取象于巽，近利市三倍。利得三倍，当然致富了。

九五：王假有家，勿恤吉。

《象》曰：王假有家，交相爱也。

九五爻是阳爻得阳位，中正、刚健，为君位。经过三个爻的修身齐家，六四爻成为富家，九五爻登上了王位，即“王假有家”。王者以天下为家，不以小家为家。“假”在《说文解字》里的解释是：非真也。我很赞同程颐、程颢兄弟和朱熹对这个“假”字的理解，他们都把“假”解释为：至。九五爻居外卦中位，《彖辞》里讲的一家人有父子、兄弟、夫妇，情意如一。而作为君王，就应该以天下为家，天下家大人多，贤臣良民无不得位，长其长，幼其幼，天下人和睦共处，其乐融融。“勿恤吉”，意思是无需担心，结果是吉祥的。也可狭义地理解为家庭和睦、无忧无虑、吉祥如意。

《小象辞》讲：“王假有家，交相爱也。”九五爻居君位，与六四爻亲比，且与六二爻相应。无论近者还是远者，彼此性情相通、相亲相爱。从家人之间的爱来推及到君臣之爱，以及天下之大爱，人人相亲相爱。王有家，为王者之家，以家代国，以国推天下，这才是家道真正的发扬光大。

上九：有孚威如，终吉。

《象》曰：威如之吉，反身之谓也。

“有孚威如，终吉。”上九爻是刚爻居阴位，有诚信。“孚”为诚信。“威”在《说文解字》里的解释是：畏也。就是有威严、威望。上九爻处家道之终，家道的成与败，那要看一家之长是否有威望。上九爻与九三爻没有形成正应，九三爻“家人嗃嗃”“妇子嘻嘻”或终吉，或终吝，可知上九爻有诚信又有威严，定获“终吉”。上九爻是家人卦之极位，给我们以警示，治家要有诚信，家长以诚信治家，就能感化家人一心向善。由于是家人，往往会溺爱于亲情，缺乏威严，有失家节。所以，家长更要以威严治家，才有吉祥。

《小象辞》讲“威如之吉，反身之谓也。”“身”的甲骨文这样写：，小篆这样写：，在《说文解字》里的解释是：躬也。象人之形。

“反身之谓”，是指能够真正的从自我做起，严于律己，以身作则，自我修正，正己才可以正人，给家人树立好的榜样，只有这样才有“孚”与“威”。对于家庭而言，上九爻就是一家之长，不言而信，不怒而威。家长做得好，父母做得好，孩子做得好，才能正其家道，家道终成。常言道：富不过三代，这说明家道的传承是很难的，人们对所谓的“富二代”与“官二代”的担忧是可以理解的。国之本在家，家之本在身，贵在能修身而家齐，家道终吉。

【小结】

家人卦给我们阐述了治家的原则。孝悌是传统文化的道德基础，家庭是社会结构的基础。男人阳刚主外，女人柔顺主内，父子、兄弟、夫妇各尽其责，则家道得正。首先要防患于未然，家庭要以女人为主体，中正柔顺、谦逊，相亲相爱，宁可过严，不可过于宽大，要有诚信，更要有威严，以身作则。家正才能天下定！强调君子居家也要“言有物而行有恒”。《大学》中所说的“诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的道理，可以说就出自这一卦。在座的大多都为人父母，一定要从不同的角度来领悟家人卦的真正内核，真正做到自省诚信、以身作则、感召家人、影响后人。

三十八 睽

【开场白】

近二三十年来，经济的复苏，带来了中国传统文化的复兴，大家开始意识到中国传统文化的重要性了。自五四以来，出现了许多反传统反旧学的代表，甚至把中国的落后归结为中国的传统文化造成的，认为中国的传统文化就是一种封闭和倒退，他们说要摒弃一切中国传统文化，甚至要将中国的汉字放弃，想用拼音来代替我们的方块字。

如今，学习传统文化的呼声也很高，我们既然学习古文化，当然就要学习《周易》，因为他是我们传统文化的源泉，是传统文化的精髓，不管在任何朝代，对《周易》文化的研究和学习都从来没有停止过，更没有被贬低过。《周易》是一本最值得全体中国人阅读的书。《礼记》、《尚书》、《尔雅》、《诗经》、《论语》等，也是不可不读的书。还有《淮南子》，该书是淮南王刘安请了当时所谓的门客集体创作的，是西汉前诸子百家学说的最后一次结集，它提出了汉代道家的天人之学，是西汉道家思想的集中体现，是我国思想史上划时代的巨著，不可多得，值得细读。

现在复习一下上节课讲的家人卦。家人卦的核心在于治家，绝对不是宣扬男主外女主内这一男尊女卑的思想。风火家人卦的九五爻在上卦，也叫外卦，刚好是阳爻占主位，九五爻主外，刚健中正。六二爻刚好在内卦的中位，柔爻得阴位，阴柔中正，刚好契合了男主外女主内的想法，因此就有人以此定调家人卦就是讲男尊女卑的，这真是滑天下之大稽！风火家人卦，很容易想到做什么事情都风风火火的。家人卦，从小的来说，与修身齐家有关；从大的来说，与治国平天下有关。通过家人卦的学习，我们更能理解家庭要以主妇为主体，应当具备柔顺、谦逊、中正

的德行，治家宁严勿宽，家庭的每一位成员都要各尽本分，相亲相爱，才会和谐美满。

接下来，我们开讲《周易》第38卦——火泽睽卦。

【正讲】

睽，小事吉。

《彖》曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！

《象》曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

《序卦》中讲：“家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。”意思是说，当家到了穷途末路的时候就会出现不和谐，所以接着就是睽卦。“睽”是不和、不顺的意思。

上卦为火，下卦为泽水，火炎上，水润下，水火不容，其志异也。“睽”字，左边是“目”，右边是“癸”，“癸”是十天干的第十个，五行属水。“癸”的甲骨文这样写：，金文这样写：。其实“睽”字本身就是把这个卦象写出来而已，了解了睽卦的卦象，就理解了“睽”字的内涵。“睽”字的金文这样写：；在《说文解字》里的解释是：目不相视也，引申为乖戾。睽字的本义是：两眼不看同一个地方。平时我们说谁性格有些怪，其实这个“怪”与“乖”意思相同。“怪”在《说文解字》里的解释是：异也。在明代以后，这个“乖”才多了一层含义，就是乖巧，听话、顺从。小孩时常哭闹不止，称为乖戾，吃饭要哄，睡觉也要哄，母亲哄着他吃哄着他睡，孩子终于睡了，你会说“哎呀，乖乖终于睡了”，这个词就是这样慢慢变化的，意思是这个乖戾的孩子终于睡了，逐渐简化为“睡了”、“听话了”、“乖了”……但在这一卦里，“睽”是分离、背离的意思，而没有“顺从”的意思。

《卦辞》讲：“小事吉。”“事”的甲骨文这样写：；本义是：传达朝廷命令并监督实施；在《说文解字》里的解释是：职也。很多易学家，包括程氏兄弟、朱熹等，把“小事吉”解释为：做小事可以，大事不可以，也就是不宜做大事。这种讲法不是很准确，值得商榷。《卦辞》很简单，讲得很清楚，毫无疑问是“小事吉”，其实还有另外的含义：作为凡夫俗子，生活中很多事情都是小事，“小事吉”是说在小事中出现不顺、不和的情况，是没有问题的。但没说大事就一定凶，也没说大事一定不

吉。就意味着大事也可以，但重点讲的是“小事吉”。日常工作生活中的事情，如果别人的想法、说法和做法有不同甚至有冲突，只是大家的做事思路或方式方法不同罢了，提出异意是为了解决问题，并非是制造矛盾，其目的都是一样，都是希望把事情做好。

《彖辞》讲：“睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。”上卦离为火为中女，火炎动向上；下卦为兑为泽为少女，泽水动向下。在同一卦里有两个女孩，以“同居”取象，所谓“其志不同行”，姐妹俩从小在一起，吃住都在一起，长大了各有所爱，她们的心志是不相同的，终究是会分开的。下卦为兑为悦，上卦为离为明，所以是“说而丽乎明，柔进而上行。”“说”同悦，由此会想到晋卦的“柔进而上行”，火地晋卦是讲臣道的，“柔进而上行”是内柔外也柔，柔爻居尊位晋见天子。真正的天子是不论升晋的，最高位还升什么呢？董事长还升什么呢？再升就退休了。而睽卦的“柔进而上行”就不是内外皆柔，其内涵的丰富性和广泛性远远不能和晋卦的“柔进而上行”相比。这里的“柔进”是指六五爻居尊位。“得中而应乎刚”，六五爻是上卦的中位，与九二刚爻相正应，由于六五爻与九二爻各不得位，都居中位，所以称“得中”，上卦的六五爻居尊位，与下卦的九二爻相正应，虽有睽异，但上下通了，所以“是以小事吉”。“天地睽而其事同也”，九二爻与六五爻，柔爻居上卦中位，刚爻居下卦中位，有违天地刚上柔下之道，但天地化育万物这一事业是相同的，也就是说：事天下万物之同，主天下万物而生。“男女睽而其志通也”，男女虽然睽，但是男女彼此相爱的心志是相通的。“万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！”“类”在《说文解字》里的解释是：种类相似，惟犬最甚。“类”的繁体字是这样写的：類，为什么会有一个“犬”字呢？狗是最类似的，无论什么品种，一见面，狗性就出来了，相互追逐、狂吠，让人感觉到它们是多么相似。“万物睽而其事类也”，万物得天地之和，稟阴阳之气，都有其性命和功用，只是存在的方式与表现的形式不同，如衣不可食用，车不可涉水，船不能行陆等等，所以天下万物异中有同，同中有异，因时间的演变而不同，可见睽异的时间效用是多么伟大！

《大象辞》说：“上火下泽，睽。君子以同而异。”上卦为离为火，动则愈上；下卦为泽为水，动则愈下，性质相背离，这就是睽卦。君子应当效法这一精神，顺应大的趋势，但也要坚持自己的原则与人格的独立。在我们生活中，很多事情都存在不同的意见，做小事情，允许别人

持有不同的想法，但大事一定要统一思想，步调一致。刚才我们讲《卦辞》的时候已经讲了，睽卦的核心是求同存异，“求同”的时候要容忍“异”的存在。如果要以异求同，那是同人卦。整体的大同，不一定事事都同。一辆顶级的劳斯莱斯，并不是每一个零件都是顶级的，而是所有零部件搭配在一起的功能是最好的。美妙的音乐，因为有高音也有低音，才动听悦耳；赤橙黄绿靛蓝紫，还有红外、紫外……才能有非常丰富多彩的自然世界……

《彖辞》和《大象辞》是围绕《卦辞》里的“小事吉”来进行推衍的。“睽”本身是背离、怪异、不同。上卦为离，下互卦也是离；上互卦为坎。坎为病忧，有多视、伤明之象。坎也为心病，人各有心，诚信则通，怀疑则睽。而六个爻用了“丧马”、“遇巷”、“噬肤”、“遇雨”等象来进一步描述睽之卦义，感觉没有逻辑性，也没有顺序，不知道是怎么回事，好像东一榔头西一榔头。睽卦就是以这样的方式来描述“异”以及“以同而异”。

初九：悔亡。丧马勿逐自复。见恶人，无咎。

《象》曰：见恶人，以辟咎也。

初九爻是阳爻得阳位，与其相应的九四爻也是刚爻。九二爻也是刚爻，初九爻得位得正之时，在睽局上下背离的情况下，九二爻、九四爻反而会与初九爻因德同而志同，所以直接给出一个断语：“悔亡”，意思就是本来是有忧悔的，只不过忧悔消失了。后面还有一个补充断语：“无咎”，是指没有什么咎害。“丧马”在这里的意思是：马丢了。“丧”的甲骨文这样写：𠂔；本义是：满树蚕虫将桑树的叶子吃光；在《说文解字》里的解释是：亡也。“丧”这个字不是特别好，比如丧事，为死去的亲人举办的一些仪式。“逐”，原意为追逐、寻找。“丧马勿逐自复”的意思是：马丢了，不要找它，它会自己回来的。用此象来描述忧悔消失的理由。“见恶人”，“恶”在《说文解字》里的解释是：过也。“恶人”在这里是不同而异的人。整句话连在一起是：良马丢了，不要找，自己会回来，见到志不同的人没有咎害。这在逻辑上不太通顺。

我们展开来描述一下，马在古代向来是珍贵的，是重要的交通工具、生产力，无论是劳动、交通还是打仗，一直到近代战争中，马还是不可或缺的。马的品性正，老马识途。“良马”，是马中的好马，所以跑出去了，不要找它，自然会回来。为什么“见恶人，无咎”呢？在睽局之初，

初九爻得位得正，除了见同德者，还要见天地之睽异者。可以把“恶人”理解为心志不同者，“恶人”仅仅是与自己志不相同，但与自己的所事相同，所以要正面接触坦诚相见，消除异意，求同而异，当然没有咎害，就如同丢失的马又自行回来了，忧悔消失了！象数派认为：初九爻与九四爻同德，九四爻在下互卦离卦里，离为相见，初九爻与求见的九四爻相见，因同德而异，最终消除忧悔。这样理解是可取的。在现实生活遇到恶人怎么办？就要与恶人沟通，即使是穷凶极恶的人，也要和他坦诚相见，把事情摆到桌面上谈，他还能要什么呢？谈完之后，也许恶人被你感化了，或许就消除了误会。如果有这样的态度和胆识来面对这样的恶人，肯定没有咎害。以同而异是核心，没事不要找事，有事不要怕事，顶天立地，不要躲，事情是躲不过的。俗话说：躲得过初一，躲不过十五。正面去应对事情的变化，这也是“见恶人，无咎”！最后才会“悔亡”。还有一种情况，就是人处于国破家亡或乖异不顺之时，为求实现自己的理想，还是要去见一见“恶人”的，曲身求同为心志，如当年孔子去回拜鲁国的佞臣阳货，就是这个道理。

《小象辞》非常简单：“见恶人，以辟咎也。”见恶人，以不避为避，避反而有咎。正面解决问题才是真正的规避咎害，躲着不见是一种最差、最无效的做法。也许很难把“丧马勿逐自复”，“见恶人”和“悔亡”、“无咎”联系起来，一定要明白睽卦“以同而异”这一核心，才能理解为什么初九爻如此定位，其实就是想在一开始就提出一个求同存异的最好办法。

九二：遇主于巷，无咎。

《象》曰：遇主于巷，未失道也。

“遇主于巷”，“遇”在《说文解字》里的解释是：逢也。是指巧遇、不期而遇。“巷”，曲为巷，直为街；大的道路叫街，小的道路叫巷。“主”，指主人、主子或有地位的人，也可以是对你的人生有重要意义的人。“主”字的甲骨文这样写：𠂔，小篆这样写：𠂔，像灯的火苗；在《说文解字》里的解释是：灯中火主也。“遇主于巷”，在这里意为在巷子里遇到了主，但这个主不是主人，而是对你有指引的位高权重的人。“遇主于巷”，九二爻，阳爻得阴位，又在下卦的中位，这个“主”是指六五爻，因为九二爻跟六五爻形成了一个阴阳正应的关系。本应该相约相见，但在背离的睽局中，却不能正常见到，也就是说不能名正言顺的

求见，而是在巷子中不期而期，也可能是有意在巷中“遇到”，当然是没有咎害。这里是用在巷子里不期而遇的状况来描述睽。在非常状况下，或在特殊时期与某些人不期而遇，这些人未必是你的熟人，而是有可能改变你一生的人。他可能是有钱人，可能是位高的人，可能就是一方之主，也许就是皇帝微服私访……这种情况在我们生活中可能会出现，谁都无法规避，这就是生活中的睽，没有什么咎害，故“无咎”。九二爻真正的含义是指“遇主于巷”这样的情况是生活中不可规避的，是很正常的，必须正确对待。

《小象辞》说“遇主于巷，未失道也。”是因为九二爻在下卦的中位，能够以刚守中，未失道义，没有违背原则，不期而遇的事情不一定是坏事情，不用担心。有时候，偏偏就是这些不期而遇、“遇主于巷”的事情就改变了你的人生。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

《象》曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

“见舆曳，其牛掣”，六三爻是阴爻得阳位，是不得位，又是下卦的上爻，在上下卦之间。九二爻与九四爻，两个阳爻都想与六三爻扯上关系，上下都拉扯他，但六三爻的正应是上九爻。在睽局之中，六三柔爻居阳位，更是无法自立，想与上九爻应合，却被九二爻与九四爻两个阳爻拉扯阻滞。“曳”的意思是：拉。“掣”的意思是：制动，是向后拉。一个向前拉，一个向后拽，就是六三爻的状态，这是由他的位置决定的。从卦象上也能找到依据，下互卦为离卦，离为牛。车向前走，牛向后拉。“其人天且劓”，“天”是指天刑，也叫黥刑，是在额头上刺字。“劓”，也是一种刑罚，把鼻子给割了。六三爻居下卦兑里，兑为缺损，下互卦为离为兵戈，上互卦为坎，坎为病为忧。这个人很倒霉，额头上刺字，鼻子也被割了。用“其人天且劓”描述了六三爻不得位被“曳”、“掣”而背离的情状。“无初有终”，虽然开始很不好，但有一个好的结果。开始与九二爻、九四爻拉扯无果，最终与上九爻心通志合，即“无初有终”。

《小象辞》讲：“见舆曳，位不当也。”刚才说了，这是由位置决定的。六三爻的正应在上九爻，六三爻不中不正，九二爻与九四爻总是拉扯他。“无初有终，遇刚也。”六三爻与九二爻和九四爻都是邻居，还有与之正应的上九爻，都是刚爻，到底哪个好呢？用“遇刚”来描述“无

初有终”。由于六三爻与上九爻正应，最终得以与上九相见。在生活中，会遇到各种情形，也许会大起大落，或者必须在多种利益之间取舍，有时候会受到多种势力的牵制与束缚，你可能会左右不定，但又必须做出选择，在这种情况下，确实是很难办的。你甚至可以把它理解为：选择错误就会遇到这样的刑罚，但是，最后告诉你，虽然这样的过程与状态不好，但最终也会有一个相对不差的结局，因为你有想法有目标。这种相互牵制，又有严格的刑罚，没有经历过的人是不能理解的，有些事情是超越我们的智商的。“无初有终”的原因就是“遇刚”，这与他的心智、目的，做事的核心都有直接关系，关键是有上九爻这一正应，才“遇刚”，才“有终”，要不然就无终，这也是六三爻的位置决定的。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉，无咎。

《象》曰：交孚无咎，志行也。

九四爻和上九爻都用“睽孤”两个字，以孤取象，九四爻是“睽孤，遇元夫，交孚，厉，无咎。”“孤”的本义是：孤儿，无父乃称孤，古人将30岁以下没有父亲的人称为孤，30岁以上的就不算孤。什么叫“独”？老来无子就叫独，孤独，一个是无父，一个是无子。“遇元夫”，“元”可以理解为大，意为遇到一个大丈夫、大男人，不能说只有女子才可能遇到大男子，男的也可以遇到志同道合的人。“交孚”，诚实交心，推心置腹。如果遇到小人，那就不要“交孚”了。当你处于孤立无援、四面楚歌，没有退路的时候，你遇到“元夫”，能够“交孚”，就算会有厉难，最后也没有咎害。从象数的角度来看，九四爻居上卦离及下互卦离中，离为目，目不相识为睽。九四爻上下都有一个阴爻，又没有正应，处于孤立无援之势。初九爻与九四爻在睽异之局，德同志也通。初爻为“元”，所以初九为九四爻的“元夫”，九四刚爻居阴位，诚信于心，九四爻又处于上互卦坎中，坎为忧，所以说九四爻“睽孤，遇元夫，交孚，厉”，在睽异之时，幸而交孚，终得“无咎”。

《小象辞》讲得很简单：“交孚无咎，志行也。”由于九四爻属于上卦离卦，同时也位于上互卦坎卦和下互卦离卦中，在此“水深火热”的睽局中，幸得“元夫”、“交孚”没有咎害，九四之志才有可能实现。这里强调了“交孚”的重要性，在睽局中，也只有“交孚”，相互信任，才没有咎害，也只有“交孚”才能志行，可见“交孚”是“以同而异”的根本。

六五：悔亡。厥宗噬肤，往何咎？

《象》曰：厥宗噬肤，往有庆也。

“噬肤”，就是啃肉。六五爻和九二爻正应，首先确定“悔亡”，忧悔消失。六五爻是阴爻得中位，在君位，是这一卦的主爻。“厥宗噬肤，往何咎？”“厥”的本义是：一块石头，也有磕头的意思，我认为在这里理解为磕头比较准确。“宗”是指祖宗的宗庙、宗祠。“宗”的甲骨文这样写：，金文这样写：，把自己祖宗的牌位展示在房子的中间，在宗祠那磕头，供了很多肉。在无战事的情况下，祭祀当然是大事了。在宗庙里摆上供品，祭祀过后，宗族的人一起分享，其间也可能宣讲一下家族教义等，这样不但忧悔消失，前去又有何咎害呢？

古代在宗祠里举行的祭祀有三种：一是冬至祭，二是春节祭，三是皇帝的生日祭。祭祀是人类生活中最重要的部分。“往何咎”，意为前往没有咎害。为什么会用“厥宗噬肤”来描述这一爻呢？也许这与《周易》成书的年代和过程有直接关系，古人在预测的时候，碰到这一爻，又正好在宗庙里出现了这样的事情，于是就用这样的事实来描述，更能契合这一爻的含义。所以把这些语言作为一个补充断语，这种描述方式在《周易》中出现多次。有时候，卦的核心意义与《卦辞》本身没有逻辑关系和因果关系。这一爻柔爻得中位，又与九二爻正应，在睽局中，想“以同而异”，需要六五爻这样的仁君带领大家在宗庙中祭拜，这种形式能够更有效的“以同而异”。这一爻还可以这样解读：六五爻以阴居尊位，与九二爻正应，所以“悔亡”，忧悔消失。“厥”是代词，是指其他的。“厥宗”，就是六五之宗，在此很显然九二爻是六五之宗。“噬肤”，就是噬咬其肌肤。以此取象是因为六五爻与九二爻相合，如噬咬肌肤一样，说明六五爻与九二爻在睽异之局中的正应相合，九二爻以六五爻为主，六五爻以九二爻为宗，可见六五与九二在睽异的背景下君臣相合的不易，我往合之，睽者不睽，有何咎害呢？

《小象辞》里讲：“厥宗噬肤，往有庆也。”六五阴爻居尊位，才不足，若能够信任九二刚贤之臣，便有了强有力的支持，君臣相合其事相通，前往有为，自然有福庆。

上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾。往遇雨则吉。

《象》曰：遇雨之吉，群疑亡也。

上九这一爻让人感觉到特别不可思议，我们先直译一下：孤立无援，

见了一头猪，身上涂的全是泥巴，拉了一车鬼，慌张地把箭拉开，然后又把箭收起来，原来不是盗寇，是结婚的，前往遇到下雨而得吉祥。感觉乱七八糟的。“睽孤”的原因就是，上九爻居睽之极位，孤傲独立，和六三爻正应，但六三爻前后都有刚爻牵制，致使上九爻感到孤立。上互卦为坎，上九爻刚好在坎上，可以“见豕负涂，载鬼一车”等等。“豕”，意为猪。“涂”在《广雅》里的解释是：泥也。坎为疑、为豕、为车、为鬼、为孤。上九爻因孤而怀疑，目视不清，见到这些乱七八糟的事情，完全是疑心所致。在我们农村老家，猪都是放养的，猪最怕热，夏天偶尔下点雨，猪见到水坑就翻来滚去，弄得满身是泥。“载鬼一车”，“鬼”在《周易》中出现得不多，“鬼”有变化之意。“先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾。”“说”在此处同“脱”而不是“悦”，意思是把弓箭收起来。“匪”，同“非”。上九居睽之极位，疑心极重，眼睛所看见的，都积疑成象，“豕”也好，“车”也好，“鬼”也罢，“寇”也罢，为象历历在目，其实全是幻觉，杯弓蛇影，疑心起祸，此为虚火攻心，遇到下雨心火熄灭，可以前往了！所以断语是“往遇雨则吉”，因为上九爻本身不吉，但上古智者不想言“凶”，而找了一个条件苛刻的“吉”来暗示其凶，这就是古人之良苦用心，在你状态不好不自信的时候，给你点信心，不说你不好，而是用吉祥的祝福来鼓励你。

《小象辞》讲：“遇雨之吉，群疑亡也。”“亡”，意为消失。仍然强调了遇到下雨了，心火消除所有的疑惑才会消失，也印证了所有的怀疑都消失了。在睽之终，也点了题，怀疑是相互信任的敌人，怀疑就不可能“以同而异”。如果你预测时得出了睽卦上九爻动，如果那天不下雨，或者没有与水相关的事情，那就不好。不要因为“往遇雨则吉”就把这一爻定为吉，那是不对的。其实，上古智者是用“遇雨”来暗示“孚信”的重要性的。

【小结】

这就是睽卦，睽就是异，异是小事之异，最终乃求大同，不管于国于家于个人，大同才是展现在我们面前的人生大道。从初九爻到上九爻，以不同的象展现了睽卦的各种状况。背离、睽异不是以人的意志为转移的，在任何情况下，都要正确的直面睽异，强调诚信与怀疑在睽局中的作用与影响。《大象辞》中的“以同而异”是点睛之笔，揭示了如何化异为同的道理。希望大家能够真正运用智慧，正确处理小矛盾，诚信和颜以对，不要激化小矛盾为大矛盾，因势利导“以同而异”，最终走向生活中的大同。

三十九 蹇

【开场白】

“人从哪里来？人为什么活着？又要到哪里去？”对于我们中国人来讲，古代的传说已经给出了确定的答案：我们的祖先是伏羲和女娲。佛教是这么说的：有一个叫作“光阴天”的外太空，那里有很多光人，他们身体发光，身上长有两只翅膀，他们很喜欢吃地球上一种叫“地肥”的物质，就经常飞到地球上来吃，最后就变得很肥很重飞不起来了，于是就留在了地球上，男女结婚，然后就繁衍了人类。

其实人类生活的时空只是一个瞬间，只是沧海一粟，一切都将消失在历史的尘沙中。我相信 2080 年，2100 年，3001 年都不属于我们，所以，我们要珍惜现在所拥有的，珍惜我们所能理解的生活和所生活的空间以及想象力，当下就是生活，我们的当下就是真正属于自己的时间，仅此而已。

上一节课，我们学了睽卦。睽卦是解释离与合、异与同的运用法则。君子应该以异求同，以同而异。正邪之间也不能完全排斥，要积极主动相互信任消除猜疑，最终才能有所作为。

接下来，我们就开讲《周易》第 39 卦——水山蹇卦。

【正讲】

蹇，利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

《象》曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

《象》曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

《序卦》中讲：“乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。”意思是说：背离、不顺必然会有灾难，所以接着就是蹇卦。“蹇”是灾难、困难的意思。

先看卦象，上卦坎为水，下卦艮为山，水在山上，是洪水滔天、山洪暴发之灾难的象征。我们讲过山水蒙卦，山上的清泉流下来养育万物如启智一样，所以蒙卦的含义是启智、启蒙。蹇卦在《序卦》与《说卦》中说：“蹇者，难也”，可见蹇之艰难程度。“蹇”的本义是：跛足；在《说文解字》里的解释是：跛也。就是瘸子的意思。正常人走路都难，瘸子走路更难。从“蹇”字的造字来看，上面有“水”，下面是个“足”，与蹇卦的卦象非常一致。我一直怀疑，文字最早的选取与伏羲八卦乃至后来衍生的64卦有密切的关系，甚至是同源的。比方水天需卦的“需”字，上有雨就是水，下面的“而”与“天”的小篆写法（𠀎）很接近。需字就是从卦象来的。很多文字都能从《周易》的卦象中找到痕迹。

水山蹇卦，就是描述人类在面对困局的时候应该怎么办。困难在生活中无处不在。为什么叫水山蹇呢？水在地则平，如一汪湖水，很平静；水在山则险，如山洪暴发，很凶险。上卦坎为水，下互卦也是一个坎卦，下卦为艮山，山上两重坎水，所以在《爻辞》中会出现“蹇蹇”两个字。水从山上倾泻而下，见沟成河，见坑成湖。在这样的蹇难之中，人们又应该怎么做呢？其实面对自然界的艰难险阻还好办，而世道的艰难险恶常常置人于死地，不可不防！我们先看《卦辞》：“利西南，不利东北。利见大人，贞吉。”会让人联想到坤卦的《卦辞》：“利西南得朋，东北丧朋。”蹇卦的格局不大，意义极其深远，无论是个人还是团体，甚至一个国家，都会遇到蹇，蹇是不可规避的。如果把“利西南，不利东北”中的“西南”解读为从西到南，把“东北”解读为由东到北，是不恰当的。《周易程氏传》中讲：西南坤地乃平原，利于做事；东北为艮为山，山者，险也。此说法正确。人们在蹇难艰险之中，没有退路，根本没有能力去跋山涉水，见险而止，绝对不要逞强冒险，要恰当评估，只有退居平地以待时机。主动退守绝不是自暴自弃，而是积蓄力量，到坤顺的地方，休养生息，做好准备，以待涉险的最佳时机。如果你跨越不过，就一定要停下来。蹇卦对于人生的意义就在于此。东北艰险西南平顺与后天八卦方位中的东北艮山西南坤地契合，（如下图）：八个方向，按照从北、东北、东、东南、南、西南、西、西北排列，可以知坎为水，

艮为山，震为雷，巽为风，离为火，坤为地，兑为泽，乾为天。而在这一卦里要说的是东北和西南。

伏羲八卦（先天八卦）图

文王八卦（后天八卦）图

“利西南，不利东北”的含义应当参照坤卦《卦辞》“利西南得朋，东北丧朋”的理解。《卦辞》中的“利见大人”与坤卦中的“东北丧朋”而得主其义相同。“利西南”可以解为在顺境之时，“不利东北”可以解为在险难之时。在顺境中人人都一样，只有在险难之中才显示出“大人”的智慧与胆识，听从大人指挥，在伟大人物的领导下，坚守正道，才能最终度过险难。

《彖辞》里讲：“蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！”这句话就点题了蹇卦的卦象：上卦坎为险，下卦艮为止，前面明明是险，

若没有做好充分准备，就要停下来，盲目向前就会有危险，所以要“见险而能止”。“能止”，就是有能力让自己主动停下来，保护自我、积蓄力量，所以叫“知矣哉”。“知”通“智”，知道的“知”，左边是“矢”，右边是“口”，脱于口快如矢。能够脱口而出，像箭一样快，说明你知道了，如果你不知道，也说不出来。如果你能够日有所知，日知而习之，日积月累，就可能成为智者。“知矣哉”，就是告诉你，你要知道见险而能止。

在这里我们讲一下“东”“西”“南”“北”这几个字：大家都知道“东”是方向，“东”的甲骨文这样写：，是由“日”和“木”组成。朝阳升起的时候，看到的是太阳慢慢从树林冉冉升起。繁体字“東”，仍然保留着太阳初升于树木之间之意。在《说文解字》里的解释是：动也。什么动呢？日出万物动，有“帝出乎震”一说。

“西”，日落西方。“西”的甲骨文是：，金文是：，小鸟回巢。太阳下山鸟归巢之时，日落的那个方向就是西。“西”在《说文解字》里的解释是：鸟在巢上。傍晚日落鸟回巢休息，所以“西”通假“栖”。

“南”的甲骨文是：，金文是：，中原地区春夏秋冬极其分明，冬天的时候一派荒凉，除了松柏，其余的树都只剩下树枝，树叶都掉光了，即使在冬天，南方也是草木旺盛。“南”在《说文解字》里的解释是：艸木至南方，有枝任也。

“北”的甲骨文这样写：，两个人背对背。金文是：。有一位文字学家叫朱俊生，他在《说文通译》中把这个“北”解释得非常到位：通常人在坐的时候，会面明背暗，肯定不会面对墙坐着，而是会面对明亮的地方，背对暗处。所以我们传统的宅院大多是坐北朝南。坐北向南的是阳宅，坐南向北的是阴宅。从北和背可以知道“北”的含义。“北”在《说文解字》里的解释是：背也。就是违背的意思。

《彖辞》中讲：“蹇利西南，往得中也。”是说九五爻得中位，利于前往。“不利东北，其道穷也。”“穷”字的小篆这样写：，人穷的时候，住在小洞穴里面，身体弯着弓缩在里面，那就是穷，没办法，只能蜷缩着。入东北艮山之地，困难之极处，用“道穷”来描述蹇难的程度。“利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。”“功”在《说文解字》里的解释是：以劳定国也。意思是为国家立功。“邦”在《说文解字》里的解释是：国也。其实，国和邦还是有区别的，“邦”的甲骨文这样写：。古代的“邦”和“封”是一个字，邦就是封地。在《礼记》中

说：大者为国，小者为邦。《彖辞》跳出个人格局，对内正身，对外正邦。在蹇难之时不要想别的，要正其身，正其心，正其德，九五爻与六二爻君臣相应，乃明君贤臣，在困难之时，坚持纯正，可以整饬安邦，所以说“以正邦也”。在蹇难之局，只知道止而不知道“往”，又怎么能够用蹇而前往呢？所以《彖辞》也强调了“往得中也”、“往有功也”，《爻辞》也多用“往蹇”。所谓“往得中也”就是指九五刚爻得中，九五爻有“大蹇”和“往蹇”的大智慧，群策群力相助最终战胜蹇难。如果只知停下，知难而退，蹇难终不能战胜。从六二爻到上六爻，各得其位，最终知其所往，坚守纯正，团结在九五“大人”周围，排除险难，足见其功。可见在人生危难之时，在国家民族危亡之时，贵不在知难能止，贵在用蹇而前往，因时而变，蹇之时用的意义太伟大了！即“蹇之时用大矣哉！”蹇卦在初六爻、六二爻、九三爻、六四爻、九五爻和上六爻中，没有一爻是说难的，没有一爻谈凶，可以知道古代智者的良苦用心！天下事并非一个人的事，济天下之难更不是一个人能为，需要“九五”大人网罗天下人才，群策群力，排除险难，共建伟业，以定邦国！

《大象辞》说：“山上有水，蹇。君子以反身修德。”下卦为艮为山，上卦为坎为水，山上有水，山是险阻，水是山上水，都是困难，君子就要效法这一精神，当面临险难的时候，必须反过来追问自己，准备得如何？做得怎样！更要从修养品德入手，积极应对，克服险难。孟子也说过：“行有不得者，反求诸身而已矣！”

初六：往蹇来誉。

《象》曰：往蹇来誉，宜待也。

初六爻是阴爻得阳位，柔弱不正。初爻前行涉难，身处下卦艮山之下，下互卦为坎为水，上互卦为离为火，上卦也为坎，面临的的就是水深山高火热，困难重重。“往蹇来誉”，“誉”，上为“兴”下为“言”，在《说文解字》里的解释是：称也。就是称赞、赞誉。与初六爻对应的六四爻是阴爻得阴位，不能够形成正应。初六爻前进有困难，没有人帮忙，只能回来。“往”与“来”就是指初六爻本身。“来”是相对于“往”者说的，前去为“往”，不前往或回来停留在原处就是“来”。在蹇的格局里，见大难之前能够知道退避，不盲目前往涉险，与其前往有险，不如退而求安，其结果却出其意料，是“往蹇来誉”。这也是见险而能止的体现。所以在《小象辞》里讲：“往蹇来誉，宜待也。”知险而止，宜于等

待时机。“宜”的甲骨文这样写：，金文写法是：，在房间里的砧板上有肉，说明这个家有肉吃，很富有。“宜”，就是适宜、适合的意思。在上古，“宜”是指家里的主人，像祖先一样。“祖”也有一个“且”，是一个男权社会的标识，“且”是男性的性征，所以，祖先是以男的为主。“待”在《广雅》里的解释是：逗也。也就是逗留。“宜待”，条件不成熟，面临困难，需要等待。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

《象》曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

六二爻得中正之位，与九五爻正应。“王臣蹇蹇”，“王”乃九五爻也，“臣”乃六二爻也。九五爻在上卦坎险中，六二爻在下卦艮难中，“王臣”都在险难中，所以为“王臣蹇蹇”。在蹇难之局中，君臣合义，作为忠臣，必须冒险犯难，前去营救而不问吉凶。我们知道情和义是不同的，情，格调小一点；义，大格局，就是大义。《水浒传》里的一百零八将，个个都是有情有义的好汉。六二爻在国家大难临头，以国为家，能够鞠躬尽瘁，死而后已，根本不考虑自身的安危，也就是“匪躬之故”。“躬”在《说文解字》里的解释是：身也。“鞠躬尽瘁”一词就出自这一爻。

《小象辞》说：“王臣蹇蹇，终无尤也。”是说王与臣都在险难之中，六二之臣能为国难赴汤蹈火，以身事君，君臣共患难，无论结果如何，永远都不会有什么忧虑的！

九三：往蹇来反。

《象》曰：往蹇来反，内喜之也。

九三爻和六四爻的《爻辞》的差别只有一个字，九三是“来反”，九四是“来连”。九三爻作为内卦的第三爻，阳爻得阳位，得位得正。“往蹇来反”，“来”的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释是：周所受瑞麥來𪎩也。“反”字的甲骨文写法是：，金文是这样的：；本义是：手心翻转；在《说文解字》里的解释是：覆也；在此是返回之意。九三爻与上六爻形成了阳阴正应，但是，上六爻离得太远，又在蹇之极位，又是阴爻居阴位，太过柔弱，对九三爻不会有太多的帮助，中间隔了两个爻，涉险前往，就很容易导致凶险。九三居下卦艮卦，艮为山为止，所以九三爻最终选择了返回来，就在内卦与初爻、二爻一起，

以待时机。九三爻“见险而能止”，“往蹇来反”也！

《小象辞》说“往蹇来反，内喜之也。”说明九三爻没有盲目涉险！九三爻见险而止，喜退不喜往，往是大势所趋，返回是为求内卦安全，所以有喜也。九三爻不“往蹇”，而是选择“来反”，他本来是在下卦艮山，又在下互卦坎中，正应在上六爻，上六爻也是处于坎卦，上下卦之间本身就不平静，前往是知险冒险，最终知险而止，暂时待在内卦以待时机。

六四：往蹇来连。

《象》曰：往蹇来连，当位实也。

现在看六四爻的《爻辞》“往蹇来连”，六四爻已在上卦坎中，只不过是上到更高一个层次了，属于高层的困难。六四爻又在下互卦坎难中，上互卦又是离火，真是水深火热啊！但六四爻得位得正，怀有救世救人的正义。“连”的本义是：人拉着车走。“来连”其实是指六四爻将九五爻与九三爻两个阳爻连接起来，把有实力的阳爻团结起来，对应蹇局，救难于水火。“来”字也有九五爻回来，又有六四爻回来的双重含义。六四爻之难，在于救世济人，身难心明，从大义无畏惧！

《小象辞》说：“往蹇来连，当位实也。”是因为六四爻本身是当位、得正。“当位实”不一定是专讲阳爻，阴爻也是如此。在这里是指六四爻更有条件联合可以联合的力量，去应对困难，拯救世人。六四爻虽然跨入外卦了，为了拯救国家之大难仍需要“来连”，团结就有力量，救难才有希望。

九五：大蹇朋来。

《象》曰：大蹇朋来，以中节也。

九五爻是蹇卦的蹇主，九五爻在君位，深陷上卦坎险的正中，形势危急，九五之难就是国家之大难，所以称为“大蹇”！何谓“朋来”？九五爻刚健中正，六二爻与之正应，各爻皆欲前往救难，即前面讲的“往蹇”，实质就是救助九五爻，其他爻的“往蹇”就是九五爻的“朋来”。初六的“待时”；六二的“匪躬”；九三的“来反”；六四的“来连”，目标都只有一个：救国救难，在国家危亡的关头，九五之君不以臣为臣，而是以臣为朋，所谓君臣有义，朋友有情，同心同德，最终战胜蹇难！

《小象辞》说：“大蹇朋来，以中节也。”九五刚爻能够坚持中正气

节，所以才会有志同道合的朋友前来救助。真正感动一个人的不是靠钱，不是靠你长得好看，而是靠节操、靠大义。“大蹇朋来”，“朋”就是以六二爻为中心，以及六二爻所联合的初六爻，还有六四爻及其所连的九三爻，一大帮朋友赴汤蹈火救助九五爻对付蹇难。

上六：往蹇来硕，吉，利见大人。

《象》曰：往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

上六爻是柔爻得阴位，已经是蹇卦的终极之位。“往蹇来硕”，已经无处前往也没有地方可去。“硕”，就是大的意思！上六爻怎么叫“来硕”呢？上六爻的正应是九三爻，九三爻处于下卦艮卦之上，艮卦本身就是一个很大的木果。这个果就是“来硕”，由于上六爻处极得正，柔弱无力，不能独自出险，必然回过头来顺从九五或求救于九三，方能最终脱蹇！才得“吉”祥。“利见大人”，谁为“大人”？九五就是大人，在蹇难中，上六不以九五为君，以君为大人，足见君臣大义。

《小象辞》说“往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。”上六爻处终极之位，为最终脱险，九五，九三皆为硕，从五求三，所以“志在内也”，“从贵”，“贵”的甲骨文是：，像双手捧着泥土，造字本义是：古人敬拜萌生万物的泥土。另外一种甲骨文写法是这样的：，表示将泥土装进珍藏的匣子里。“贵”在《说文解字》里的解释是：物不贱也。《小象辞》一下子点明此大人就是指九五爻，居尊为贵，以阴从阳。困难之时，更需要伟大人物的出现，并追随他，团结一心，战胜困难。

【小结】

蹇卦给我们展示了丰富的内涵，在任何险难乃至国家大难面前，不管在任何情况下，智者从来不惧蹇难，能够勇敢直面困难，见险而能止，亦能往。强调济难必须进退适宜，当进则进，当退则退，战胜险难更需要有伟大人物的号召，团结一致，同心同德，在国家危难之际，没有上下贵贱之分，以大义为重，共济险难。

在蹇卦里，六个爻为什么不言凶？不言利？这就是智者给我们留下来的生存密码，今天把这些密码转化到每个人的大脑中，有了这密码，从此再也不会惧怕蹇难，乐观向上，积极应对生活中大大小小的困难，朝着自己的人生目标豪迈前行。

四十 解

【开场白】

我们今天要学习的解卦，会有一些关于道德仁义方面的阐述。从《道德经》中也可以看到老子的感慨，庄子也曾经对不义之事有过叹息。作为具有中国传统文化遗传密码的传人，更应该崇尚忠义之事，对不仁不义之事更是不齿。中世纪的人讲究的是智慧，现在的人呢？可能讲究的是力气、财力。两千五百年前求道的是老子、孔子等人，在春秋战国以后才是求志，求志的时候才感慨只有仁义和智慧而不按道来行事是不足的！自然规律就是道，道才是天地的根本。按照自然规律行事就是德，德与力气、财力完全没有关系。人类自身的进化是极其缓慢与有限的，我不太赞同如六零后，七零后，八零后，九零后，零零后……这种说法，好像分了时代就意味着进步。我想，不管是六零后，八零后，还是多少后，人类终极的传统价值观是不会改变的。多年后，不管是“零零后”还是“多少后”，都慢慢地一如古人。

我们要稍微收敛一下，让一缕古代智者的智慧之光照亮我们的内心，照亮我们前行的路。

接下来开讲《周易》第40卦——雷水解卦。

【正讲】

解，利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

《彖》曰：解，险以动，动而免乎险，解。解利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉！

《象》曰：雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

《序卦》中讲：“物不可终难，故受之以解。解者。缓也。”意思是说：万物不可以始终都在灾难之中，所以接着是解卦。“解”是解除、缓和的意思。

我们先看这个“解”字，一个“角”，一个“刀”，一个“牛”，一看你就会想起“庖丁解牛”，“解”字的甲骨文这样写：；金文是这样的：；本义是将牛角剖开；在《说文解字》里有一个精练的解释就是：判也。这一卦所阐述的核心就是“解恶救困”，毫无疑问，这是君子所为，但这里有一个问题，《卦辞》里讲：“利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。”这个“利西南”与我们坤卦所学的“利西南得朋，东北丧朋”和蹇卦讲的“利西南，不利东北”中的“利西南”还是有些不同的。解卦中的“利西南”与坤卦中的“利西南得朋……”的意思接近。从《彖辞》中的“解利西南，往得众也”可以看出在解决困局之时，前往可以得到志同道合的人。坤卦中也强调了得到同类亲朋之意。上一节课已经讲了东北、西南这些地域。西南得川乃平易，东北得山为险难。当然，这只是众多解释中的一种。从历史上看，好像还没有哪个朝代彻底征服过东北，西南一直是我们的福地，东北一直是多战事的地方。“利西南”在这一卦的主要意思是指：下卦坎为难，上卦震为雷为动，要解除下卦坎之难，需要行动起来，多用柔少用刚，即阴爻居上卦中位。《卦辞》接着说：“无所往，其来复吉”，在解恶救困时有两个方面很重要，其一“无所往”，如果那些地方没有必要让你前去救困的话，你就不要去。其二“其来复吉”，应当回到原来的地方休养生息才会吉祥。“有攸往，夙吉”，真的有必要去解除困难时，就赶快去，不要耽误时间，立即迅速解决，只有这样做才有好处。这个“夙”字的甲骨文是：，一个人两手捧月，意思就是夜以继日，做事趁早，趁还有月光的时候就抓紧时间干活。金文是这样写的：，在《说文解字》里的解释是：早敬也。“夙”就是“早”的意思，“夙吉”的意思就是：真有困难，及早解决，不要拖，越早越好。

《卦辞》所隐藏的核心其实就是仁义。在解恶救困中通常有两种行为是为人所不齿的：一种是没有危难仍然去救援，明明不需要救助，为了报功，执意前往！另一种是十万火急需救助，但迟迟没有行动，待败而救，坐收渔利。这两种情况都是貌似解恶救困，其实都是打着仁义之名而行不义之事，用心是险恶的。现实生活中最怕遇到这种情况，又很难分辨清楚，尤其在利益至上的社会中，这样的事情更是难免的。上古智

者之所以在解卦中点明了“无所往”与“有攸往”，可见诚慎之深！所以说解卦的《卦辞》实际上是给世人以深诫：作为君子绝对不做不仁不义之事。《道德经》中讲：“绝圣弃智，民利百倍，绝仁弃义，民复孝慈。”“无所往”还是“有攸往”？当行不当行，唯仁义是举。

《彖辞》中讲：“解，险以动，动而免乎险，解。”“解”这个字，在我们生活中经常看到，通常是“解决问题”、“解除困难”，等等，解了就放了，“解”字的含义一直没有改变。我们先看这个卦象，上卦震为动，下卦坎为水，春天来了，冰雪消融，惊蛰过后天地一声震雷，天地无不震动，春季到，雷雨作，万物复苏。这就是用雷与水来描述解的含义，只有雷雨作了，大地作了，冰雪融化了，万物才会复苏。如果按义理解象：下面坎为水，水为坎险、险境，上震为动为足，所谓人挪活树挪死，当人处于坎险中，只有行动起来才有可能跨出坎险之地，走出险境，重获新生。只有行动才能解决困难，光说是不行的。《劝学》中有一句话：“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也；吾尝跂而望矣，不如登高之博见也。”强调了学、登高的重要性，立即行动的重要性。所以说，解卦的初爻、二爻和三爻不明白怎么“解”，到四爻、五爻和上爻才懂得怎么“解”。要想进一步明白“解”的状态，就要分门别类地“解”。“解利西南，往得众也”，这句话直接影响了后人对《卦辞》的理解。西南为坤地，坤为众，所以“往得众”也。解除困局需众人帮助，前往救难有功。“其来复吉，乃得中也”，是说没有必要往前，得中位自然得吉。“有攸往夙吉，往有功也”，这句话其实是对“夙吉”的解释，为什么是“夙吉”呢？有难早点行动，早去早回，前往救助有功才是吉祥的。接着孔子感慨：“天地解而雷雨作”，天地阴阳交合，雷雨大作，万物才得雨露茁壮生长。“雷雨作而百果草木皆甲坼”，感觉这句话特别像宋词，听起来很有韵律感、画面感。有些版本没有中间的“而”字。“坼”字在《说文解字》里的解释是：裂也。雷雨作阳气动万物生，感慨一个好时代或好时机的来临，用春天来了万物复苏来比喻天地之积难解决了。“解之时大矣哉！”所以解除困难的时间因素太重要了！

《大象辞》讲：“雷雨作，解。君子以赦过宥罪。”“过”字在这里的意思是：无意的犯法或作恶行为。“宥”字的本义是：广厦容人；《说文解字》里的解释是：宽也；《广雅》里解释为：赦也。也就是说，“赦过”和“宥罪”是一个意思，都是对“过”与“罪”的容纳、宽容、包容，只不过“罪”字是作恶或犯法的行为，不是无意的，这是与“过”

的本质区别。《大象辞》的意思就是：雷雨发生，大自然的闭塞现象解除。君子应当效法这一精神，赦免不是故意犯过的人，宽恕、轻罚故意犯罪的人。这为整个解卦点了题。在太平盛世或改朝换代，就会大赦天下，所以在不同的背景下，解决问题的方法和行为也会不同。

初六：无咎。

《象》曰：刚柔之际，义无咎也。

初六爻直接给出断语“无咎”，直接用断辞来作为《爻辞》的情况在《周易》里经常出现。初六爻在解卦之初，是刚开始解除困难的时刻。初六爻是柔爻居阳位，是不得位，柔弱无力，不求有功，但求无咎。好在与九四爻正应，能解其险，所以“无咎”。

《小象辞》说：“刚柔之际，义无咎也。”就是在解困之始，不要盲目和冲动，以不出错为原则，用最谨慎的办法去解决问题。一个人在刚开始面临困难的时候，在没有弄清问题的来龙去脉之前，就不要盲目地发脾气、下结论，需要弄清事情的原委，而不是不分青红皂白乱吼一通，反倒让问题变得更糟。“无咎”就是用来告诫你，力求没有咎害。“际”字在《说文解字》里的解释是：壁会也；本义是：两墙相合之缝；引申为分界线、边际。“刚柔之际”其一指初六柔爻居阳位，其二指九四爻与初六爻相应！阴阳相应，其义自然无咎了！

九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，得中道也。

从象数分析，九二爻具刚中之才，又有六五爻相应，有足够的能力解除险难。九二以“三狐”“黄矢”取象，却有些让人觉得疑惑，不是很明白。天下之难大多是由小人造成的，想解天下之难，一定要先处理掉小人，绝不是柔弱者或过于刚强者所能胜任。“田获三狐”，狐狸常用来比作阴邪的小人。“三”是指数量很多。九二爻在六五爻的帮助下，除去众小人，如田猎获得群狐之象。“得黄矢”，“黄”为中，“矢”为正，九二阳爻居中位，用中庸正直的方法将小人全部除掉，解除危难，使正义得到了伸张，坚守正道，最终吉祥，故为“贞吉”。

《小象辞》说：“九二贞吉，得中道也。”进一步强调了“九二爻”的纯正吉祥是因为九二刚爻得下卦中位，具中庸之德！由此可以知道只有掌握中庸、正直的原则才能解除危难。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

《象》曰：负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也？

“负且乘，致寇至，贞吝。”“乘”在这里是指君子所乘之车也。有些版本是这样解读这一《爻辞》的：小人坐了君子的豪车，非常不匹配，招摇过市，招来盗寇。其实还有更深层次的意思：其一是招致盗寇盗取小人的财富，其二是招人盗取小人的位子。“负且乘，致寇至，贞吝”在“解”卦里到底是什么意思呢？“负”的金文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：恃也。小人坐着君子的车，显得很很搭调、不相称，六三爻居阳位，不中不正，其能力德行与地位不相称，必然会招来想盗取这一位置的人出现，即使坚持守正，也难免有吝难。关于这一爻，在《系辞》里有这样的说明：背负物件，是卑贱小人的工作，车是贵人乘的，卑贱的小人，乘坐贵人的车，强盗就想夺取了。

《小象辞》讲：“负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也？”“丑”在《说文解字》里的解释是：可恶也。用小人居君子的车作为取象来描述小人无德与其位不相称，最终钱财与地位两失，实为可恶！丢人现眼！“戎”的甲骨文写法：𠂔，在《说文解字》里的解释是：兵也。在这样的情况下又招来麻烦，这又能怪谁呢？小人应安居于小人之位，结果他弄来君子的车，还招来了盗寇，结果肯定是有吝难。所以一个人在关键的时候处理问题一定要谨慎，认清自己的实际水平，踏踏实实，不可有覬觐之心，否则就容易搞出更多更严重的问题。

九四：解而拇，朋至斯孚。

《象》曰：解而拇，未当位也。

九四爻是阳爻得阴位，上卦为震为足，所以这里的“拇”是指脚的大拇指，也就是指初六爻。以阳爻为君子，阴爻为小人。九四爻与初六爻正应，九四爻作为阳刚之爻，解除了与初六阴爻的关系，因九四爻与初六爻均不得位，不是一类人，必须除去初六，也只有这样做才能吸引志同道合的君子前来共谋大业。“解而拇，朋至斯孚。”解开了拇指，比喻小人解决了，然后朋友来了，终于得到了信任。九四爻进入了外卦，居上卦震之初位，解开大拇指是比喻九四刚爻有力，解除了羁绊，终于有所行动了。不管是有钱人也好，穷人也罢，来了都一视同仁，取得信任，才能够真正的解决问题，舒解险难。九四刚爻具有这样的行动力，才能变成一个积极的、努力的、有想法的人，取得亲朋好友、领导上司

的信任，正因为看到他改变了，所以才会有“朋至斯孚”。

《小象辞》说：“解而拇，未当位也。”是指阳爻得阴位，只是刚刚跨入外卦而已，还没有当位，好时机还没有来到。所以如果你想把事情做好，就要远离小人，取得朋友的信任，否则什么事都干不了。

六五：君子维有解，吉。有孚于小人。

《象》曰：君子有解，小人退也。

六五爻是解卦的卦主，小人与君子终于明显区分开了，终于知道君子应该做些什么事，要怎么处理小人了。“君子维有解，吉。”“维”的金文这样写：𠂔，鸟系于绳上就是维；本义是：系物的大绳；在《说文解字》里的解释是：车盖系也；在《广雅》中直接就解释为：系也。“有孚于小人。”“孚”是信的意思。六五爻以柔居尊位，虚心包容，下应九二爻，以其谦虚的中庸之德解除了困难，自然吉祥，而且还以此诚信对待小人，小人是制造麻烦与困难的，六五之君不可能与小人交往，在解决困难的过程中，仅仅是以诚实诚信的态度对待小人，并不是以诚信感化小人，正所谓“不恶而严”。

《小象辞》讲：“君子有解，小人退也。”为什么去掉了“维”字了呢？有的解释说这个“维”字可要可不要，就干脆不要了，省事。有些版本直接把“维”解释为“唯”，仅仅的意思。古人惜字如金，怎么会把“惟”改成这个“维”呢？我认为“维”字在《小象辞》中去掉是有其用意的！“君子有解，小人退也”说明“君子有解”所依托的东西就是“维”，方方面面都需要维系，肯定与名利有关。要把利益分给小人，让君子承担责任。解决小人的办法就是用利，要不然小人怎么会退呢？自古以来取信小人不是靠力，更不是靠诚信感动小人，而是要给小人利益，让小人心服口服，不敢与君子同居，自然退去。所以这个“维”一定是维系其利的“维”，维系关系之需的“维”。这一爻指出了中国自古以来，崇尚道德，不追名逐利，对财富有恐惧感。所以我们传统理念中含有一种对商业发展的本能抑制，认为求财是不好的，容易招来祸害。要想维持一种相对安全稳定的状态，就要把利分散，分给可能让你不安全的小人，用利去处理。

上六：公用射隼于高墉之上，获之无不利。

《象》曰：公用射隼，以解悖也。

上六爻是得位得正，居解卦之极位，也意味着困难与危机得到了彻底的解决。“公用射隼于高墉之上，获之无不利。”“公”就是王、王公。这个“射”字的甲骨文写作：；金文写作：；在《说文解字》里的解释是：弓弩发于身而中于远也。“隼”是一种凶猛的鸟，“墉”是城垣，就是城墙、高墙。从字面上很容易理解：一个王爷站在高墙上用弓弩射大鸟。“获之无不利”就是指：得到了就没什么不利的。“无不利”是没有什么不利。可以想象上六爻所处的境况，站在高高的城墙，对于将要飞起的“隼”一箭射死，不会有什么不利的，在这里将“隼”比喻凶险的小人、悖逆之徒，六三爻与上六爻敌应，下互卦为离为飞鸟，不等六三爻飞起来，公就拔箭射杀，君子藏器于身，随时而动，解危除难，当然无不利也！

《小象辞》中讲了：“公用射隼，以解悖也。”“悖”就是违背的意思。上六爻在这关乎存亡的时刻，能够勇敢地登上城墙，一矢中的，力挽狂澜，解除悖乱！大家从“田获三狐，得黄矢”，“负且乘”，“解而拇”，“公用射隼于高墉之上”各爻的取象，有没有强烈的画面感？可以把这些图画出来，能从中读到背后的义理吗？“公用射隼，以解悖也”，说明问题已经超越了原来的层级，解决关键问题的时候，必须做到一步到位、一箭中的，面临生死存亡，没有第二次机会。这是一种深深告诫，强调一定要做到稳、准、狠，否则就解决不了“悖”乱，那你就被别人解决了。

【小结】

这就是解卦，从卦序上看，解卦刚好排在讲困难的卦——蹇卦之后。有困难就需要解决，要弄清生活中的困难是哪些。每个人在不同的阶段都会有不同的状态，所面临的问题也不同，解决困难的方法也是不同的。我们学了解卦，知道了从初六爻到上六爻在不同状态不同的局有不同的处理办法，我们一定要与小人切割开，真正坏你事的是小人，而非钱财。解卦就是要你擦亮双眼、分清敌我，亲贤臣远小人，要不然后患无穷。还要强调的是：当我们处于人生最关键时刻，要一招致胜实现人生质的跨越。希望学了解卦以后，大家能够更坦然地面对生活中的一切困难，更要具有解决一切困难的智慧及勇气。

四十一 损

【开场白】

在学习损卦之前，先回忆一下雷水解卦。解卦是解除、解决生活中遇到的各种各样的矛盾、瓜葛，小到家庭矛盾，大到国家的灾难。要解决困难必须得到群众的支持与信赖，反应迅速，刚柔并济，顺应情势，不可敷衍了事。

接下来，我们就开讲《周易》第41卦——山泽损卦。

【正讲】

损，有孚，元吉，无咎可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。

《象》曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎可贞，利有攸往。曷之用。二簋可用享，二簋应有时。损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

《象》曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

《序卦》中讲：“缓必有所失，故受之以损。”意思是说：缓和及解除困难一定会有损失，所以接着就是损卦。

损失的“损”，我们就太熟悉了。这个字从古到今意思都没有变化，你今天理解的“损”就是古人所理解的“损”。生活中常用的“谦受益，满招损”就来自于损卦和益卦；《论语》中的“三人行则必有我师”、“益者三友，损者三友”也来自于损益两卦。还有《吕氏春秋》中的“先王之法，经乎上世而来者也，人或益之，人或损之，胡可得而法”也来自于《周易》。老子的《道德经》中也有类似的话：“天之道，损有余而补不足。人之道，则不然，损不足以奉有余。孰能有余以奉天下？唯

有道者。”损益与我们的生活太密切了！近二三十年以来，人们对于损益之道的体会更加深刻。很多人，做梦都想把别人的钱变成自己的钱，把别人的房子变成自己的房子，把别人的车变成自己的车……我们从山泽损卦来理解，哪些方面才是我们生活中最重要的损益之争？如何才能损得最好？小到兄弟姐妹、夫妻之间、婆媳之间、邻里之间；大到一个团体，以至国家与国家，乃至天地之间，无不存在损益之变。能够真正减损自己的“有余”来奉天下者又有几人呢？

我们先看卦象，上卦为艮为山，下卦为兑为泽，泽为损。上面是大山，下面是河水，河水不断地侵蚀山以致山体受损。其实山与水之间是相互依托的，这种关系本身既是矛盾的，又是统一的，阴阳往复、春夏秋冬、地震海啸、潮涨潮落都是自然界的损益现象。

损卦是从地天泰卦得来的，是泰卦的九三爻与上六爻交换位置变化而来的，损其阳而补其阴，从而得山泽损卦。减损之道是损下益上，而不是损上益下；是损人利我，而不是损我利人。最不善者，是损人而又不利于己，有损却无益。所谓损，必然损害一部分人的利益，很难做到无所损害而有益，若不得不有所损时，要做到损而有孚信于大众。所谓取之于民，用之于民；取之于民乃损，尽量减少损失；用之于民，尽量多益于民，取得民众的信任！当然大吉大利！我个人认为《周易程氏传》的理解比较准确。损卦，是一个主动损失或被动损失的过程，也分为损己予人和损己从人两个层面。损己予人是从物质层面讲的，以物予人，拿自己的财物给别人，让别人得到好处，让别人开心的同时自己也开心，按庄子的说法，这种人就是贤人。损己从人是从益的方面讲的，这是损的一种提升。《淮南子》中有句话讲“小人之誉为之损”，小人跟你讲了很多好听的话，肯定是有问题的。《诗经》中讲，周文王刚出狱，从羑里城出来，民众迎至小仙台，其中有一段话是：“经始灵台，经之营之，庶民攻之，不日成之。经始勿亟，庶民子来。”这是能损而有孚于众的真实例证。当时文王获释不久，民众对他非常信服，为便于其观天象，又作了灵台。这是利国利民的事，所以民众乐意损己从之。损益，直接关系到我们本身的利与益。

《卦辞》接着讲“损，有孚，元吉，无咎可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。”这句话是什么意思呢？“有孚”是损的最高境界，“损”最重要的意义就是能得到诚信，虽有损失但能得到民众、他人、对方等等的信服，当然大吉大利了。其次是损而有益，最不好的情况，就是损

人不利己，这事肯定不能干。现实生活中有太多的人都在干些损人不利己的事。问题是不少人做事就是以损人利己为目的，但其得到的结果大多是不利己的。如果能做到不损有益，自己没有损失，对方又有益，当然是非常好了。我们提倡损而有孚，损而有益。“元吉”是断辞，大吉大利。损从字义上看就是损失，《卦辞》却给出了“元吉”大吉大利的断语，的确让人深思！“无咎可贞，利有攸往”是补充断语，这样做当然没有咎害。损之核心是损下益上，损内益外，守正坚持是没有什么不当的，这样做也没什么不利。“曷之用？二簋可用享”，“曷”通假“何”，因为在《尚书·盘庚》中有：“汝曷弗告朕？”“曷”就是为何的意思。大家都知道这个“朕”字是皇帝的专称，“朕”的甲骨文是这样写的：𠄎，其实在秦朝以前，所有的人都称自己为“朕”，秦始皇统一六国之后，只有皇帝自己可以称“朕”了，别人都不能再称“朕”。“朕”就这样成了皇帝专用的自称。“二簋可用享”是回答“曷之用”的。以簋取象也是为了进一步说明损之用。“簋”是一种食器，古时的“簋”有外圆内方，有外方内圆，逐一不等。古人在祭祀的时候，通常用六簋或八簋，低于六簋就叫薄祭，祭品太少，显得寒碜。“二簋”，就是用两个食簋去装祭祀的物品，有诚信，两个簋足够了，这里暗含的意思是：当你祭祀的时候，祭品未必是非常丰厚的，如果没有诚信，即使用金银财宝或杀牛宰羊也没有意义。如果内心真诚，拿两个红薯或只有两颗花生来祭祀也能感应天地。“二簋”也可能是祭祀的一种基本配制，强调的是诚信。所谓“精诚所至，金石为开”，《中庸》里面也讲了：“唯天下至诚，为能尽其性。”在任何情况下，存有至诚之心，就可能走出一条路，内心诚信是渡你到彼岸的唯一法宝。我们经常说小乘和大乘，“乘”可以理解为车，就是承载。大乘就像大车，小乘就像小车。

《彖辞》中讲“损，损下益上，其道上行。”首先是“损下”，损就是用下面的阳爻来补上面的阴爻。儒家对这里的“损下益上，其道上行”的理解影响了中国两千多年来的损益理念，认为损下益上才是正确的，“上”就是皇权，就是大义，认为效忠皇上就是国家至上的利益，皇帝成了国家的代言人。犯上就是大逆不道，所以，历代多少的志士仁人，为了保“上”而不惜抛头颅洒热血。《彖辞》接着讲：“损而有孚，元吉，无咎可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享，二簋应有时。”虽有损，但只要能赢得信任，就是大吉大利，没有咎害，可以长久坚守，前往有利。关于损的运用，比如用“二簋”就可用来祭祀了，并不是说丰富的祭品

及礼规没有必要，是说要以诚信为根本，在损卦局里，尽量减损到“二簋”之基本祭祀标准，就可以了。不能以形式为形式，不可浪费，就是减损的必要！“损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。”同样道理，过刚时就要适当减损，过柔时就应该增益，受时间的影响较大，减损、增益、盈余、广虚，随着时间的变化而改变，因时而变，与时偕行！“偕”字的小篆这样写：；在《说文解字》里的解释是：俱也。最感动我们的一句话就是“执子之手，与子偕老”，人们喜欢把这句话切割下来，断章取义来描述爱情，意思也不全如此。《诗经》中有一句话是：“宜言饮酒，与子偕老。”是很开心的畅快人生的感觉。《诗经·邶风·击鼓》中有：“死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。”大意是：生死离合，我与你说过，与你的双手交相执握，伴着你一起垂垂老去。这句话千万年来一直让人颂诵，成了生死不渝的爱情的代名词，其实这句诗是古代战争中战士之间的约定，说要一起死，是兄弟之间的情和意。

《大象辞》讲得非常明白：“山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。”“忿”，就是分心、很生气、很愤怒。“惩”的本义是：警戒、鉴戒；在《广雅》里的解释是：恐也；在这里是惩罚的意思。苏东坡在他的著述中讲到：“古之所谓豪杰之士者，必有过人之节，人情有所不能忍者。匹夫见辱，拔剑而起，挺身而斗，此不足为勇也。天下有大勇者，卒然临之而不惊，无故加之而不怒。此其所挟持者甚大，而其志甚远也。”一忿而遗憾终生，一忿冲天，像火山一样爆发，这样不好，不要忿，一定要抑制自己。“窒”，上面一个“穴”，下面一个“至”，一个穴被塞住了，就窒息了，在这里是制止、制止欲望。“欲”在《说文解字》里的解释是：贪欲也。寡欲就是清心。山泽损卦，上面是山，下面是水，当一个人激忿的时候会非常勇猛，有匹夫之勇和君子之勇，若是匹夫之勇，就会造成恶果，若欲壑难填、纵欲所为，轻者损毁前程，重者危及性命。明白了“忿”与“欲”之间的关系，明白损益之间的辩证关系，就应该学会“惩忿窒欲”。君子就应该对自己的忿念自我惩戒，对自己的贪欲，必须自我扼杀。

《周易》是教人认知天地自然之道，做到天人合一的，是与天地和谐，积极入世的，真正的“忿”要“惩”，“欲”要节制。《彖辞》和《大象辞》更是倾向儒家的理念，强调了不要愤怒、发怒，不要有贪欲、贪念。清心可以寡欲，寡欲用以养心，养心的方法就是“惩忿窒欲”！

初九：已事遄往，无咎。酌损之。

《象曰》：已事遄往，尚合志也。

“已事遄往”，就是对损卦的一个定位，这个定位非常准确。“已事遄往”，朱子的理解是马上停下手里的事情，去救助别的，这种理解有点偏颇，与这个“损”不太一致。《周易程氏传》的理解是：把事情做好了，然后再去救助别人。这个“已”的小篆写作：𠄎，“已”的本义是：停止；在此有“竟”的含义。“已事遄往”的意思就是：把事情理顺，然后就赶紧前往。“遄”的本义是：快、极速。在众多的解释中，我个人认为这样解读更妥贴：首先要把自己的事情做好、做到位、抓紧时间完成，做好了之后才有能力和心情去救别人。假如你家失火了，火还没扑灭，你就去帮别人救火，你能专心救吗？通常情况下没有可能！初九爻得位得正，与六四爻正应，损下益上，尽快把自己的事情做好，然后去救别人。“无咎，酌损之。”“无咎”是断语，没有咎害。“酌”，左边是“酉”，与酒有关，常用的词：斟酌，表示很小心。“酌”，就是用勺子把酒舀起来慢慢饮用，因为酒很珍贵，表示很认真很细心。在这里的意思是：思忖、考虑，像这样的事情，应当认真斟酌一下，自己要付出多少，要减损多少去保护别人，这是很重要的。“损”，左边是“手”，右边是“员”，员的甲骨文是：𠄎，下面是“贝”，与钱有关。古代的钱为贝，贝就称“员”，现在称钱为一元两元就是从这里来的。

《小象辞》里讲：“已事遄往，尚合志也。”这个“尚”同“上”，初九爻与六四爻正应，所以“尚合志”是指合六四爻之志，也符合“损下益上，其道上行”之损道。

九二：利贞，征凶，弗损益之。

《象》曰：九二利贞，中以为志也。

“利贞”，利于坚持正道不变、不动。“征凶”，一旦有所积极的行动，就会发生凶险。“弗损益之。”没有损失自己也同样能够帮助对方。九二爻的《爻辞》很简单，包含了什么深层含义呢？九二爻是阳爻得阴位，六五爻是阴爻得阳位，彼此形成了正应关系，六五爻柔居尊位，九二爻与六五爻实力、地位无需对比就很清楚，六五爻根本不需要九二爻减损自己来帮助，你可以想一想，六五爻就是皇亲国戚了，还需要你损失自己去帮他吗？不需要！不去找六五爻帮忙已经就是在帮助六五爻了！所以九二爻要坚持纯正不变才有利，如果动就有凶险。“弗损益之”，不需要减损自己也同样能够帮助对方。即使真有性命攸关的事情，也不要去找六五爻，这才是对六五爻最大的支持。可是世上就是有许多愚忠、

愚义的人，却往往不了解这一道理，成事不足，败事有余。人与人之间的合作关系也一样，有些事情不需要你动，就需要你静，一动则凶，你的沉默就是对对方最大的帮助。

《小象辞》说“九二利贞，中以为志也。”就指明了这一点，九二爻坚守不变有利，是因为九二刚爻得中位，具中庸之志的原因，才能够做到“利贞”！

六三：三人行，则损一人。一人行，则得其友。

《象》曰：三人行，三则疑也。

这一爻看上去似曾相识，我们最熟悉的是“三人行，则必有我师焉”，这是孔子在《论语》中说的话。六三爻是：“三人行，则损一人，一人行，则得其友。”字面意思是：三个人行走或三个人干活，肯定会失去一个人。一个人走路或一个人出来做事，肯定会得到一位朋友。“友”的甲骨文是：𠂔，两只手连在一起。在《说文解字》里的解释是：同志为友。志同道合者为同志，同门为朋。《论语》中有句话是：“以朋为友。”也就是说，朋是朋，友是友，朋和友是不一样的，可以把朋做为友，需以志为标准。也可以这样解释：朋是同性朋友，友是异性朋友。“得其友”，就是得到志同道合的人。一个人出去与“三人行”就完全不同，天下万物都是由一阴一阳结合而成，结果就是一个人出去就会“得其友”，三个人出行会出现猜疑，结果其中一个人被孤立，所以是“损一人”。这两句话有一个深层的含义：其核心是“二”，谈阴阳对应的关系，三个人损一个人剩两个人，所以隐含的是“二”的意义；一个人得另一个人也变成两个人，仍然是“二”的含义。什么样的关系才是最稳定的呢？阴阳之间的关系是天地不变的关系，白天与黑夜，男人与女人，一切的一切都在这里找到注脚。损卦六三爻以此取象揭示了自然界阴阳平衡的大原则：损阴益阳，损阳益阴，就连生活中人与人之间的关系也是如此。六三阴爻居阳位，也是阴阳相错之义。六三爻处于下互震卦之中，与上九爻正应，意为“得其友”，六三爻是下卦兑的上爻，兑为折损，从象数上也可以找到损耗一人得一友的依据。

《小象辞》说：“一人行，三则疑也。”三个人打破了阴阳平衡，就猜疑，讲损益之道的时候，一个人行，得一友是“益”；三个人损一人是“损”，本身暗含了一个损益关系。初爻、二爻和三爻，第一是“酌损之”，第二是“不损而益之”，第三是“得一人，损一人”。“三人行，则

损一人；一人行，则得其友。”一句朴实的话解释了这个社会上方方面面的问题，要真正理解这句话深层次的含义。还需要一定的生活感悟。损卦，初九爻与六四爻，九二爻与六五爻，六三爻与上九爻，形成了完整的正应关系，描述了爻与爻的一一对应和损下益上的关系，正因为这样才是自然的，不过只有初九爻与六四爻是得位得正的，损和益是平衡的，有圆就有缺，有虚就有实，所以才得出“三人行，则损一人”暗含的那种自然之道，说到底，最终是讲“二”，讲阴阳之间的关系。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

《象》曰：损其疾，亦可喜也。

六四爻是柔爻得阴位，居上卦艮卦里，又位于下互卦震卦中，且与初九爻正应。“疾”在这里是疾病的意思。“损其疾”，就是把疾病减损掉。“使遄有喜，无咎。”就是越快越好，就是在刚开始生病时就抓紧时间快速治疗，越快越好，有可喜的结果，不会有咎害！六四爻与初九爻正应，因为初爻是赶快做完事，然后去帮助别人，六四爻明白初九爻要来帮助自己。以“疾”取象，减损初九，增益六四！

《小象辞》讲：“损其疾，亦可喜也。”把疾病治愈，就是把不好的东西减损，恢复健康，也是可喜之事。诠释了损下益上之理。从某种意义上讲，损不一定要损好的东西，坏的东西一样可以损，当你反省的时候，也是“损其疾”的表现，反省自己的言行，有错及时纠正，有此修为，可喜可贺。

六五：或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

《象》曰：六五元吉，自上祐也。

六五阴爻得阳位，虽不正，但居尊位，所以这一爻给出的断辞为“元吉”。是有附加条件的，即“或益之十朋之龟，弗克违”，俗话说“千年王八、万年龟”，由于大龟活的时间很长，对于天地之间的变化感知力也强，如果我们现在面对一只上千年的灵龟，或站在一棵几千年的古树面前，实在无法想象它们所经历的世道沧桑及人世间的悲欢离合。“十朋”是个量词，就是巨大的财富。《汉书·食货志》中说：“元龟，是长一尺二寸的大龟，价值十朋。”虽是《汉书》记载，但具有参考价值。从象数上看，六五柔爻居尊位，九二爻与六五爻正应，有九二爻的支持，六五爻处于上互卦坤中，坤为十。“或”指有些人，不是全部。

“违”在《说文解字》里的解释是：离也；引申为违背。“弗克违”，就是不可违背。大部分的爻都减损自己来增益六五爻，九二爻至上九爻刚好是一个放大的离，离为龟，九二爻与六五爻正应，九二爻以十朋大龟补益六五爻，符合损的“损下益上”之道。六五爻得益很多，也没有违背众人的意志，大吉大利。

《小象辞》说“六五元吉，自上祐也。”六五爻大吉大利，是上天保佑的结果！六五柔爻得尊位，虚己而下人。谦受益，此为天道，天且不违，而况人乎？

上九：弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。

《象》曰：弗损益之，大得志也。

上九爻处于损之极位，损之极已是无法再损，所以是“弗损益之”。上九爻的“弗损益之”与九二爻的“弗损益之”是两个层面的意思，九二爻的“弗损益之”是不损己而利人，而上九爻的“弗损益之”是不损人且利人。“无咎，贞吉”，六三爻和上九爻形成了正应关系，上九爻把自己的赢余补六三爻之不足，让下面的人受益，这样当然没有咎害，并且能够得到众人的信任，如此坚持正道是吉祥的。“利有攸往”是对“弗损益之”的一种广义理解，由己推人，能够各取所得，上九爻这样前往没有什么不利的。“得臣无家”，上九爻已经到了损之极，以刚爻居阴位，并不需要使下面受损，相反以自己的多余使下面的人受益，可使天下的臣民服从、追随和支持，得天下臣民的拥戴与信赖。天下臣民忘记了自己的家，一心想着国家，以国为家。上九爻能够真正明白“损”之道，能够做到“弗损益之”“得臣无家”“有孚元吉”。

所以《小象辞》说得好：“弗损益之，大得志也。”上九爻实现了自己心中的大愿，不损下反而益之。王者之志在于不损而益，潜移默化，不留痕迹，益化天下，志可谓大也！

【小结】

这就是损卦，从初九爻到上九爻全面地理解损益之间的关系，从“损”字来展开那些叠加的关系，人与人，人与臣，臣与君，君与臣，君与天下之间的损益关系：损而有孚、损而有益、不损而益。可见减损之道的根本在于诚信，以取之于民用之于民为目的，要损得其时，适度柔和、中正！希望学习了损卦之后，能够真正处理好生活中的损益关系，恰当地用好减损之道，使自己的人生更加美好。

四十二 益

【开场白】

孟子有句话说得好：“人之患，在好为人师。”就是说，总是想当别人的老师就会有问题。有幸的是，我们有缘在一起学习，共同成长。

我们回顾一下上一节讲的损卦：损卦的《大象辞》是：“山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。”损卦的核心意义是：损而有孚，损而有益，不损而益。

接下来，我们就开讲《周易》第42卦——风雷益卦。

【正讲】

益，利有攸往，利涉大川。

《象》曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

《象》曰：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

《序卦》中讲：“损而不已必益，故受之以益。”意思是说：不停地损减，到了无可再损的地步，必然就会增益，所以接着就是益卦。

讲益的时候少不了要说到损，谦受益，满招损。损卦与益卦互为综卦。什么是综卦？综卦就是将本卦的爻位倒置，也就是将本卦旋转180度，或简单地称之为“倒置卦”。什么是错卦呢？就是将本卦的爻全部变成相反的爻，如小过卦（䷛）的错卦是中孚卦（䷼）。损卦的《爻辞》和益卦的《爻辞》存在某种对应及相似取象的地方，损益两卦的《爻辞》里隐藏着损益之道，所以在讲损卦时不能不谈到益，同样讲益卦也

无法回避损卦，损益是无法分割的。否泰两卦也同样如此，也存在取象相同的情况，否泰同样也是事物无法分割的两个方面。象数派认为：山泽损卦是由一个地天泰卦损下益上，将九三爻与上六爻互换位置变化而来的；益卦是由天地否卦损上益下，把初六爻与九四爻互换位置变成的。否泰损益这四个卦在 64 卦的排序上特别有意思，从上经看，第 11 卦和第 12 卦是泰卦和否卦，从下经看，第 11 卦和第 12 卦是损卦和益卦。“否极泰来”，“谦受益，满招损”，无法抛开一面去理解另外一面，然而，这样的错误在我们的生活中比比皆是，我们常常一分为二地看问题，只是没有意识到。一旦只看到一面，就忽略了另外一面；一旦看到阳光，就忘记了黑暗。所以我们讲“损”的时候，讲到“时”的重要性，而“益”也讲了“时”之重要。

风雷益卦的核心要素是：“损上益下”，从取象、义理理解为：统治者减损财富使人民受益，这才是真正的益。如同孟子的王道思想，王之道，天子之道，应该重民轻君以民为本。可是，理想与现实差距甚远，当时竟然没有一个王侯采纳孟子他老人家的治国方略。“损上益下”至今仍然是治理国家的“公道”，富民贵民思想一直是数千年的施政理念。由益卦所构想出来的一种理想社会一直为世人所追寻！

从卦象上看：上卦为巽为风，下卦为震为雷，雷风是恒，风雷是益，风助雷威，相得益彰。在《爻辞》中能看到“益”和“恒”的影子。下卦为震为动，上卦为巽为顺，也预示着出行顺利。“益”字在古代与“溢”是通假的。“益”的甲骨文这样写：，上面是水，下面是一个器皿，金文是这样写的：，因为金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文，也叫钟鼎文。金文的字形看上去有一些铸造雕刻的特点。“益”的小篆就是这样写的：，与现在写法不一样了，水在器皿中溢出；在《说文解字》里的解释是：饶也。

益卦的《卦辞》比较简单：“利有攸往，利涉大川。”“川”的甲骨文这样写：，就是河流形态；在《说文解字》里的解释是：贯川通流水也。下卦为震为行，上卦巽为木，涉过大川，靠的就是木，擢木为船，才能乘船渡大川。在古代，船是仅有的能征服大川的工具。“利有攸往”，以巽为利，以震为行，所以有利于前往，或者前往有利。

《彖辞》说：“益，损上益下，民说无疆。”“益”是增加的意思，增减上面来增益下面，有富民之意。“民”字的甲骨文这样写：，一个大眼睛；金文是这样写的：；在《广雅》里的解释是：氓也；在《说文

解字》里的解释是：众萌也。古代指黎明百姓、平民。还有一种说法是：生活在本地的土著叫“民”，外来人就叫“氓”。“说”通假“悦”。“疆”字的金文是这样写的：，小篆写作：，这里有一个“弓”，弓在古代是一种量地的工具，以弓代步丈量土地就是疆。“民说”，民受到利益，必感其上恩，内心欢喜。下互卦为坤，坤道无疆，坤也为民，所以这里有“民悦无疆”之意。“自上下下，其道大光。”第一个“下”是动词，第二个“下”是名词，指下面的民众。“上”的甲骨文是这样的：𠂔，“下”的甲骨文是这样写的：𠂔，“上”和“下”的草书分别是这样写的：𠂔、𠂔，就像数学里的因为和所以符号。“上”是高的意思，“下”是低的意思。“自上下下”，有自上而下之意，减损上面来使下面的民众受益，具有广泛性才使其益下之道得以发扬光大。“利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。”“庆”的甲骨文是这样的：；本义是：祝贺。六二爻与九五爻各自得中正之位，君臣合义，君民一心，利于前往，利在中正，自然有庆。“木道乃行”，《周易程氏传》认为“木”写错了，应该是“巽”。但这里确实是“木道”，是以此来解释“利涉大川”的。“巽”为木，剝木为舟，乘风而行，跨越大川。至于说是“木”还是“巽”，就无关紧要了。取“巽木”为利涉大川的卦有：风雷益、风水涣、风泽中孚。“益动而巽，日进无疆。”“日进”，是每天都有所升进，得到益处。“进”的甲骨文这样写：，金文这样写：，小篆写作：，与鸟有关，小鸟走路、飞翔从来只往前不会后退。“进”在《说文解字》里的解释是：登也。“无疆”，是没有边界，“日进无疆”，不受地域限制，日有所进。“天施地生”是损上益下的另一种说法，上天施予，大地化生。“其益无方”，“无方”就是没有什么方法、规定，无论四时，无论方向，皆受其益。“凡益之道，与时偕行。”大凡使民众增益的道理，应该随着时间变化而变化。

《彖辞》里面最有意义的两句话就是“民说无疆”和“日进无疆”，能够损上益下，民众大悦、天下大悦才叫悦无疆。就像盛唐和康乾盛世，也许那个时候的人民真的有“说无疆”的感受。也许新中国成立时，人民也有“说无疆”的体验。

《彖辞》的格调很高，我相信周公和孔子他们真的有所触动。但愿我们在读《卦辞》、《彖辞》和《象辞》的时候，能够跨越时空与上古智者交流，了解上古智者观世间万象，观天地观鸟虫，远取诸物，近取诸身的奥妙与乐趣。我们通过品味《周易》的经文与传文来感受周文王和孔

子他们当时的内心世界，这需要丰富的想象力，想想孔子当时生活的那个年代所需要的是怎样的一种人类关怀，就是所谓的人类心理学，如果不明白这些东西，读传文都是白读，只是明白这些符号和文字而已，不能够理解古人到底在说什么。要试着想象自己就如古代智者，抛开一切杂念，去观天地之象，体察自己的感悟，这样才能生发你内心的智慧。学习《周易》不是为了学习而学习，不是讨论“木道乃行”还是“巽道乃行”，而是感悟字里行间所昭示的一种智慧。

《大象辞》讲：“风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。”“善”，上面是一个“羊”，下面一个“口”，“羊”是吉祥的象征，“口”是讲话。“善”在《说文解字》里的解释是：吉也。“迁”，迁移。“过”就是过失，走多一寸都是过。“改”字特别有意思，甲骨文这样写：，左边是一个跪着的小孩，右边是一只手拿着教鞭敲他，叫他改。所以真正有过错的时候，真的需要适当的体罚，让他明白有些事情是坚决不能做的，还要明白大是大非，长幼有序。《大象辞》讲得非常直白。上卦为巽为风，下卦为震为雷，风助雷威，风急雷响，雷与风相互助长，使气势增加。君子就要效法这一精神，看到优秀者，就要马上追随学习，对于自己的过失毫不犹豫地改过，迁善如风之急，改过如雷之勇。

初九：利用为大作，元吉无咎。

《象》曰：元吉无咎，下不厚事也。

什么是“大作”，什么是小作？“作”在《说文解字》里的解释是：起也。“作”的原始意思是：衣领初作的形状。“大作”就是做大的事情。大事情有哪些呢？对于国家来说，“大作”就是如筑长城、建都城、建宗庙、治水修路等大事。初九爻得位得正，与六四爻正应，在损上益下的益卦中，初九爻最先得益，即有元吉之幸。“利用为大作”，可以解读为大益天下的事。处于下卦之初位，本来难做大事，由于有六四爻补益，初九爻凭阳刚之才，可以大作。真正的“大作”是与民生有关的。生活在城市的人没有太多感受，广大偏远的农村，完全是靠天吃饭，望天收，不下雨就干旱，粮食欠收，能够非常明显地感受到天气变化与农作物生长之间的关系，所以说水利是农业的命脉。初九爻就是要做益于民众的善事。于国如此，一个团队、一个家庭或一个人也是如此，如果你想益这样的格局里有所成就，就应该从基础做起，也就是所谓的益下之事。从个人的修为方面，想拥有一个有益的人生，就应该明白人生

之“大作”是什么，这是个命题，如果不明白自己的人生“大作”是什么，不明白所属团队和公司的“大作”是什么，就不会有益。

初九爻断为“元吉”，大吉大利。初爻定位为“元吉”的卦很少，紧接着是“无咎”，你可能会觉得有些矛盾，既然“元吉”了，为何还要加个“无咎”呢？重在强调不要辜负上面的支持，要把这些事情做好，有始有终，做到“元吉”才可以“无咎”。如果半途而废，那就不是“元吉”，当然就会有咎害了，所以，初九爻的最终断语是“无咎”，必须以“元吉”为前提。“大作”要利、要用、要为！“利用为”然后才可以“元吉无咎”。

《小象辞》讲：“元吉无咎，下不厚事也。”这个“厚”不仅仅是厚薄的厚，高、远、吉、深都叫“厚”。以“厚事”来解释“大作”，下互卦为坤，坤为厚。“下不厚事”在这里的意思是：处于初爻，不以其事厚重而为难，并且能举重若轻，乐于争先，所以才“元吉无咎”。但因其位置决定了其格局不大，还不足以成就大事。由于损上而益下，才参与到天下的大事中去，且能共享天下之益。

六二：或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

《象》曰：或益之，自外来也。

六二爻的取象与损卦的六五爻相同，《爻辞》也接近。损卦是减损之道，是损下益上，损卦的六五爻是受益者；益卦是损上益下，六二爻是受益者，益卦的六二爻与损卦的六五爻都是柔爻得中位。“或益之十朋之龟”与损卦六五爻同义，在这里，六二爻受九五爻“十朋之龟”大益。“弗克违”，就是不违背，可知其吉。“永贞吉”，“永”是坚持；“贞”是不变。“吉”也是有附加条件的，六二爻在内卦中央，得中正之位，与九五爻正应，强调永远坚守不变才会吉祥。“王用享于帝，吉”是补充断语。这个“享”与“亨”是同字，在《说文解字》里的解释都是：献也。“帝”的甲骨文这样写：，最初的意思是一朵花，上面是子房，中间是花萼，下面是花蕊。想想看，一朵花对于一棵植物来说是多么重要，它是植物生殖的核心。“帝”在《说文解字》里解释是：王天下之号也。后来专指皇帝、上帝。这一爻主要是说：古代君王祭祀天地当然吉祥。在益卦之格局中，六二爻得中正之位，又得九五爻之大益。六二爻所说的“十朋之龟”其实是九五爻给予的，所以断语为“吉”。“或”字在损卦及益卦中皆指不特定的多数人。

《小象辞》讲：“或益之，自外来也。”“外”代表了外部，“外”由“夕”和“卜”构成，“夕”就是晚上，人在外面，尤其是被派驻在边疆，白天胆子还大一点，晚上就要注意，有什么事情就要卜一卜。“自外来”就是外卦中的九五爻。“或益之”，是因为六二爻与九五爻正应，九五爻得位得正，是九五至尊，六二爻所受的益是九五爻给予的，也只有在六二爻柔顺、谦虚、中正的条件下才有“益之”，才会“说无疆”、“日进无疆”。

六三：益之用凶事，无咎，有孚中行，告公用圭。

《象》曰：益用凶事，固有之也。

六三爻是阴爻得阳位，不中不正。与不得位的上九爻正应，六三爻在下卦震卦中，有行动之意，遇凶事时，就要主动求助于上九爻及邻居六四爻。“凶”的小篆写作：𡇗，本义是：不吉利。“凶”字的字形就是地陷了，人掉下去了，当然不吉利。“益之用凶事，无咎”，古代各诸侯国如果发生君主死亡、天灾、饥荒、战争等大事，就要及时报告给大国的天子，并告知邻国，请求援助，不会有什么咎害。“有孚中行，告公用圭。”这两句其实是定了两个标准，其一要诚心中庸；其二要以圭为信物，表示凶事的真实。《周礼》中说“珍圭以征守，以恤凶荒”，这就是古代的“忧凶之礼”，也是益下的。“用凶事”礼节以表示相信所通告的凶事之情，所以“告公用圭”。“圭”的金文是：𠄎，在《说文解字》里的解释是：瑞玉也。一块好玉，方方长长的信物。在古代，这种形状的玉就代表令牌、一种标志、通行证之类的，有点像红十字会的标志的作用。“告”字的甲骨文是：𠄎，金文这样写：𠄎，小篆这样写：𠄎，在《说文解字》里的解释是：牛触人。牛角上绑了横木，以示人。

《小象辞》讲了“益用凶事，固有之也。”孔子也写得非常可爱，“益用凶事”本来就该这样做，还用说吗？在益卦中，本来就是损上益下，更何况六三爻有了凶事，上九爻正应，是不会袖手旁观的。“固”在《说文解字》里的解释是：四塞也。四面都很稳固。其实“固有之也”还包含了一些深意，就是说对于凶事，民众会猜疑，甚至引起恐慌，发生凶事时，及时通告，让民众清楚：援救工作已经开始，益下是固有的，既使发生凶事也不改“其益无方”与“说无疆”之道。

六四：中行，告公从。利用为依迁国。

《象》曰：告公从，以益志也。

六四爻得位得正，而且跨到了外卦，具有益下之责。六四爻既不在上卦的中位，也不在下卦的中位，这里的“中行”与六三爻的“中行”是同样意思：能够中庸行事。由于在益卦局中，是损上益下，六四爻与初九爻正应，又与九五爻比邻，是大臣之位，既要执行九五爻之令，又要让在下的民众信从，必须“中行”。六四爻处于上互艮卦的中位，当止就止，下互卦为坤为众，六四爻不敢自专，将民众所求集中起来，把所了解到的民情呈报给皇帝，既“告公从”，“公”才会从益之道而损上益下。“利用为依迁国。”《左传》中说：“我周之东迁，晋郑焉依？”盘庚说：“视民利用迁”，就是以迁国都为益。像迁国都这样的大事，要秉中行之德，告于天下，既需中正的九五爻的同意，也需要初九爻的跟从。“依”，依靠，人穿了衣服，才有安全感。中国的文字非常奇妙！“衣”的甲骨文写作：𠂔，金文写作：𠂔，小篆写作：𦑔，上身穿的为衣，下身穿的为裳。《诗经》中有句话是：“东方未明，颠倒衣裳。颠之倒之，自公召之。”形容匆忙而乱了顺序。《诗经》有很多类似的民谣，朴素地反映了当时的一种生活状态。“为依迁”，作为依据，作为什么依据呢？作为了解民情或迁国之类的依据。不管大小事，只要利于民的，王就去做。

《小象辞》讲：“告公从，以益志也。”六四爻上从九五爻，下应初九爻，损上益下，这是六四爻益民的志向，六四之志只在益下。

九五：有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

《象》曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

九五爻在某种意义上讲，可以说是益卦的卦主。“有孚惠心”，“惠”字的金文是：𡗗，小篆这样写：𡗗；在《说文解字》里的解释是：仁也。在《书经》和《诗经》中讲：慈心爱民者，惠。柔、德等都叫惠。孟子讲得更直接：分人与财曰惠。能够做到慈心爱民，谦己为人，这就是惠。“惠心”就是施予恩惠的心。九五爻得中正之尊位，刚毅中正，又有同样中正的六二爻正应，以惠为益，以心行惠，真心实意地为民众布施恩惠，此所谓“以美利利天下”，用不着问卜，就知道是吉祥的，好事不用问卜，即“勿问元吉。”“有孚惠我德。”“德”者，行也。“惠”心在下，使自己的恩德能够施于民众，心怀诚意地去做，心在我，下受惠。

《小象辞》说：“有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。”其实后面的话跟前面的重复，九五刚毅中正，益下惠民，天下皆受九五爻之德惠，且心中诚服，此所谓君王之志大行！

上九：莫益之，或击之。立心勿恒，凶。

《象》曰：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

“莫益之，或击之。立心勿恒，凶。”“莫”的甲骨文这么写：𠄎，日头落到草丛里头；在《说文解字》的解释是：日且冥也。“冥”的意思是：幽也。“冥”所隐含的意思是：阴历每月到十六那天的时候，月将亏，我们都知道每月十五月圆，到十六、十七圆月慢慢就亏了。上爻肯定是事物发展的终极之爻，上九爻不得位，以刚爻居柔位，在益卦中可见是过了，不再益下了，变得贪婪了，以为益下的已经够多了，态度变了，开始责怪下面，不愿再益下，反而有损伤、打击下面之患。上九爻下应六三爻，六三爻在下卦震与上互卦艮中，艮为手为击，上卦巽为进退，以六三爻为代表的民众也有反击上九爻的可能，说明上九爻处益之极位，有犹豫不定的倾向。“立心勿恒”，因为他益下的心变了，没有恒心了，有违益之大道。断语一个字：“凶”，非常凶险。

《小象辞》讲：“莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。”“辞”，左边一个“舌”，右边一个“辛”，舌头很辛苦就是说得太多了，所以“辞”的本义是：诉讼、争执、吵架。“莫益之”，就是在这样的情况下，不要这样做，在益之极端还这样做就会出现如争执、诉讼这样的问题。这是上九爻心有不公所造成的。“或击之，自外来”，是来自于局外的，由于上九不再益下，还有损伤之患，导致内乱，内乱极易引起外来的打击，也有受上天的惩罚之意，因为上九爻已经改变了益之本心。

【小结】

益卦阐述了损上益下的原则。从初九爻到上九爻，我们更进一步明白了益之核心、益之理想。不管怎么样，我始终认为，益卦是对社会理想化的一种期望。“说无疆”与“日进无疆”是益卦为人类树立的一个标杆。我们应该坚持益道，利有攸往，利涉大川，从人生的“大作”做起，诚信、中正、报着一颗恩惠之心，能够在任何情况下，坚持益之道、立心有恒。有损必有益，一定会有一个让自己和他人受益的人生。

四十三 夬

【开场白】

上一节课，我们学习了风雷益卦。益卦的格调比较高，内涵也比较丰富，最重要的是《彖辞》里讲的两句话：“民说无疆”和“日进无疆”，古代智者对社会结构的理想化的追求跃然于纸上，已成为标杆而无法跨越，这就是人们在益卦面前感到自愧的一面。我们应该认真领会《周易》这么简短的文字所传承的智慧密码。

接下来，我们开讲《周易》第43卦——泽天夬卦。

【正讲】

夬，扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往。

《象》曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

《象》曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

《序卦》中讲：“益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。”意思是说：不停地增益，必然会决溃，所以接着是夬卦。“夬”是溃决的意思。

“夬”在《说文解字》里的解释是：分决也。“夬”的甲骨文是：𠄎，像上下两只手将玉环扯断成两个有缺口的半环。“夬”加水为“决”，“决”的组词有决别、决定等。什么最难分？抽刀断水水更流，水最难分开，所以要静下心来做决定，决心与决水是异曲同工，当你真正下了决心之后，就变成了“快”，左边是“忄”，右边是夬。“夬”与“缶”结

合，为缺；与“王”结合为“玦”；与“手”结合为“抉”；与“土”结合为“块”等，与“言”结合为“诀”……由此可看出“夬”的含义。

夬卦是十二消息卦之一，夬卦代表阳春三月，即农历三月，我说的都是农历节气，每进一阳代表一个月。非常奇妙的是，地雷复卦的《彖辞》讲：“利有攸往，刚长也。”而夬卦的《彖辞》讲：“利有攸往，刚长乃终也。”地雷复卦(䷗)代表农历十一月份，冬至开始阳气生长，新的生命由此开始，不断地上进、生长和壮大，阳逐渐变强，慢慢地由复卦(䷗)到临卦(䷒)，再到泰卦(䷊)，然后到大壮卦(䷡)，接着就是夬卦(䷪)。夬卦的九五至尊这一阳爻，率领上互卦和下互卦以及下卦这三个乾卦之浑圆之体，刚健有力，要消灭上六之阴爻是不费吹灰之力的。为什么在这样的情况下，还用一个“夬”来明示呢？说明上六这一阴爻虽然弱小，但绝不可小觑，不能因为阳盛阴弱而掉以轻心。所以，君子不能轻视与容纳小人，君子决小人也不能因为藐视而草率行动。夬卦的担心在于功亏一篑，从初爻到五爻已被阳爻占领了，就剩下上六这一个阴爻，用“夬”这个字，就是强调阳刚决阴柔的决心。

《卦辞》讲：“扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往。”夬卦的《卦辞》字数算是较多的，如果不看这些文字，只是听别人读一遍，会觉得像在听外星人说话，不明白说些什么。《周易》本来就让人觉得很玄，若再加上一些生僻字就更加不知所云了。“扬”字的甲骨文是：𠂔，表示在阳光照耀下突出、鲜明。在《说文解字》里的解释是：飞举也。“庭”在古代的本义是：宫廷也。其实它最初的含义是指悬崖下面那个可以用作休息的空间。“号”在《说文解字》里的解释是：痛声也；在《尔雅》里的解释是：呼也。“有厉”，内心怀有戒惧、畏惧，所以一定要谨慎。“邑”的甲骨文这样写：𡩶，在《说文解字》里的解释是：国也。“戎”的甲骨文是：𠂔， “戎”里面的“十”代表盾牌的握柄，代表盾牌；旁边一个“戈”也代表兵器。“戎”在《说文解字》里的解释是：兵也。这个兵是名词，是兵器。古代讲五戎：弓矢、戈、矛、殳、戟。

夬是阳盛之卦，五阳一阴，以此象征君子势力强大，小人势力微小，即将铲除小人，本来五个阳爻决一柔爻，很容易，问题是这一阴爻处于九五爻之上就不同了，要明白这一阴爻所处的位置就相当于皇太后的位置，然后才知道这需要多么谨慎！所以，必须讲究策略、方法，首先要

“扬于王庭”，就是在朝廷上下宣告小人的罪状；接着要“孚号有厉”，以诚信号召民众铲除小人，也警示大家这是存在一定危厉的，不可大意！所以要先给自己领土的民众做好思想工作，得到支持和拥护，如果马上动用武力是不利的，必须按照既定的策略进行才是有利的。

《彖辞》讲：“夬，决也，刚决柔也。”清晰地描述了五阳决一柔的卦象。“健而说，决而和。”“说”通假“悦”。夬卦下卦为乾为健，上卦为兑为说，刚健地决柔并能使其心悦诚服的接受，这才是最高境界的夬。你当老总，开除一个很关键的人，让他在离开的时候还跟你说谢谢，还请你吃饭，这才是高明。这其实是定了一个标准：“健而说，决而和”，你能够做到“说”与“和”而“决”么？这是最高境界。“扬于王庭，柔乘五刚也。”要在朝廷上下宣告小人的罪状，因为他已经高高地坐在君子的头上了！“孚号有厉，其危乃光也。”以诚信号召民众响应，不要忽视眼下的危机，阳爻还没有最终崛起，这个时候，很容易功亏一篑。“危”的小篆这样写：𡵓，上面一个人，下面是悬崖，表示人在崖顶或崖涧。“告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。”先告知自己管辖的民众，从而获得支持。“尚”，在这里指尚武。这句话有两层含义：第一，阴到了极位了，决他不需要动武，要讲究方法。第二，崇尚武力就会致使结果走向反面。“利有攸往，刚长乃终也。”“刚长”是个目标，就是阳决柔或君子决小人，到了最后一步，把上六阴爻除去而得纯阳之乾卦，这是“刚长”的最终结果，前进当然有利。

《大象辞》的取象完全发生了变化，是从人文哲理层面讲的：“泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。”“施”在《说文解字》里的解释是：旗貌。“禄”在《说文解字》里的解释是：福也。“居德”就是以德自居，以施恩为己德。“忌”在《说文解字》里的解释是：憎恶也。“忌”是一种不良的心态，你只有自己才清楚“忌”的感受，所以“心”在“己”下。《大象辞》的这句话可以理解为：上卦为兑为泽，下卦为乾为天，泽中的水蒸发上于天上，变成雨再降下来。作为君子，就应该像上天施恩泽于大地一样使自己的恩泽施于在下的民众，君子居上而能使福禄及下，这是君子的品德，忌讳以施禄于下而以德自居。

初九：壮于前趾，往不胜为咎。

《象》曰：不胜而往，咎也。

“壮于前趾，往不胜为咎。”看这个“趾”，就很容易理解《周易》

爻象的定位，如果把整个卦象看作人的身体，上爻为头，初爻为脚，中间为腰，预测身体状况，如遇到三爻动，肯定是腰有问题，如果上爻动，那就是头部有问题。初爻动，就是脚有问题了。如果把卦看作床，那么下面是床脚，上面是床头。要理解卦位的全息性。雷天大壮卦再增加一个阳爻就是泽天夬卦，看来“夬卦”比“大壮卦”还要壮。“壮”在《说文解字》里的解释是：大也，就是壮大。“壮于前趾”，脚趾很强壮。初九爻是阳爻得阳位，居夬之始。下卦为乾，乾为刚健，初九爻也自然强壮，阳壮大自己的目的是为了决断上六阴爻，由于初九爻在最初位，距上六爻很遥远，有力用不上，前往不会取胜，反而有咎害。

《小象辞》讲了：“不胜而往，咎也。”前去不能取胜，自然有咎害。“不胜而往”，未往之前就已经知道不能胜任了！

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

《象》曰：有戎勿恤，得中道也。

“惕号，莫夜有戎，勿恤。”“惕”的金文是这样的：𠂔，在《说文解字》里的解释是：敬也；在这里的意思是：小心的、警戒的。“号”，呼号；“夜”的金文这样写：𠂔，人体的两腋部位；本义是：从天黑到天亮的时间；在《说文解字》里的解释是：舍也，天下休舍也。九二爻跟九五爻相应，初九爻跟九四爻也相应，但都没有形成正应。九二爻与初九爻可以团结一致努力向前。由于九二刚爻居中位，象征能刚柔并济前往决断小人，不会冒然前行，能够时刻警惕，呼号提醒，防范小人袭击，尤其是夜晚常发生事变，一定提高警惕，不可轻视，有备无患，只有这样才不会有忧虑。

《小象辞》讲“有戎勿恤，得中道也。”孔子对九二爻的解释中规中矩，也没有什么新意。用“得中道”来解释“有戎勿恤”，九二爻以刚爻居中位，不至于刚过威猛。九二爻是阳爻得阴位，是不得位，与九五爻也没有形成正应，力量仍然是比较薄弱的，所以还需要小心谨慎。但从初爻到五爻都是阳爻，他们是一个整体，所以不要太担忧。

九三：壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

《象》曰：君子夬夬，终无咎也。

“壮于頄，有凶。”“頄”就是颧骨。九三爻是阳爻得阳位，上六爻是阴爻得阴位，彼此形成了正应关系。作为刚猛的九三爻前行去决上六

之柔爻的时候，由于九三爻与上六爻是正应关系，九三爻变得犹豫、为难。当“扬于王庭，孚号有厉”的时候，九三爻听到上六爻的罪状之后，表现得非常惊讶和愤怒，心中就开始嘀咕：怎么会这样呢？比如你是一个领导，你委托亲信担当重任，结果他是小人一个，给你惹了很多麻烦。当你得知真相，肯定会很惊愕。生活中，君子往往给小人一些空间和面子，反倒被小人拖累。对小人存有包容心和轻视心，都是不可取的。“状于頄，有凶”，九三凭阳刚之才，决断小人的决心已表现在脸上，这样很容易让上六知道，反而会招致凶险。所以在面对小人的时候，如果明显地表现出敌意，就容易致险。应该不动声色在暗中将小人决断。刚才已经讲了，由于九三爻与上六爻是正应关系，九三爻得知上六爻的所做所为，心中气愤，夬而又夬，所以说是“君子夬夬”，两个“夬”，说明决断的态度十分坚决。“独行遇雨”，在这一卦里，只有九三爻与上六爻形成唯一的正应关系，但是九三爻要前去制止上六爻，这是他独行的苦衷。所以“遇雨”就是指遇到这样的情况，遇到想不到的事情。“若濡有愠”，为什么不是说“有濡”呢？为什么用“若”呢？“若”的甲骨文这样写：𠂔，像高举两臂理顺长发的女子，表示女子柔顺、顺从。“若”在《说文解字》里的解释是：择菜也；在这里是好像的意思。“濡”是沾湿的意思，描述了君子当时的一种心态。“有愠”，“愠”是怒气、怨气。你想想，上六既是小人又是与你有直接关系的人，是你决断的对象，你会不会生气呢？这时候，所有的人都在看你的表现，看你怎么处理，你当然会有“独行遇雨”的感受。君子和而不同，能够观其迹而察其心，透过表象看到本质。九三君子志在决柔，虽与上六爻正应，实际上却是敌人。九三爻让君子之心展现无遗。最后断语“无咎”，没有咎害。

《小象辞》讲：“君子夬夬，终无咎也。”这一爻的《小象辞》说得很好！九三爻居上下卦之交，又与上六爻正应，必须“夬夬”、“若濡有愠”，心虽有危，但行无危，终得无咎！

九四：臀无肤，其行次且，牵羊悔亡，闻言不信。

《象》曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

九四爻是刚爻居阴位，进入上卦兑卦了，离上六爻越来越近，下面有三个阳爻推进，九四爻有些迟疑，兑为损，九四爻就如同臀部上没有了皮肤一样，夬卦与姤卦互为综卦，夬的九四爻相当于姤的九三爻，取象相同，都是“臀无肤，其行次且”，“次且”徘徊不前的样子。“其行

次且”，说明行走不便，很辛苦。这是由“臀无肤”造成的。“牵羊悔亡，闻言不信。”上卦为兑卦，兑为羊。“牵”在《说文解字》里的解释是：引前也。“牵羊”的要诀是让羊走在前面，跟着羊走就顺畅，若人在前牵着走，羊反而抵狠不从。用“牵羊”作为取象是说九四爻以阳爻居阴位，行进困难，需与下卦众阳爻一致，跟从九五爻前去决柔，才能顺利，才能使忧悔消亡。“闻言不信”，“闻”的甲骨文是：，一个人长着大耳朵，表示认真听。上卦为兑，本来就是纷纷嚷嚷，众说纷纭，由于九四刚爻居阴位，不中不正，容易冲动，听不进也不相信所听到的，其实不是不相信所闻，而是心中有迟疑罢了。

《小象辞》中说“其行次且，位不当也。”是说九四刚爻居柔位，是不得位，前行不顺。“闻言不信，聪不明也。”这句话与《礼记》中的“心不在焉，视而不见，听而不闻，食而不知其味”格式相同，表达方式也接近。“闻言不信”是在夬卦九四爻这样的局里才有的情况。“聪不明也”，“聪”的本义是：听力好；“明”的本义是：清晰看得见。“聪不明”是说耳不聪眼不明，以此来说明九四爻因迟疑而“闻言不信”。

九五：苋陆夬夬，中行无咎。

《象》曰：中行无咎，中未光也。

“苋陆夬夬，中行无咎。”“苋”的金文这样写：，“苋”，上面是“艹”，下面是“见”，“苋”是一年生草本植物，茎细长，叶椭圆形，开绿白色或黄绿色小花，茎和叶可食。关于这一爻的“苋”、“陆”解释不一，高亨说：“苋为细角羊。”李镜池也解为细角羊。我个人认为这里无需讨论“苋陆”是“苋”“陆”或“陆苋”，其实“苋陆”就是一种柔顺的植物，枝条容易脆断，以此取象，比喻九五刚中之爻的决断能力。上六阴爻凌乘于九五阳爻之上，从初九爻到九五爻，都想决断、灭掉上六爻，九五爻是在最前线。所谓“中行”，是指九五爻得中正之尊位，正大光明，刚毅中正，决断上六，干净利索，象折断“苋陆”的枝条一样，虽然阳决阴比较容易，但需“中行”之中正之德，才不会行动偏激，不会有咎害。“苋陆夬夬”，说明小人的众多，及问题的复杂性。

《小象辞》说：“中行无咎，中未光也。”上六爻凌乘于九五爻之上，九五爻以刚中的力量把上六爻决断，虽然没有咎害，但最终没有把九五之中庸之德发扬光大，没有用最理想的方法达到让上六迁善改过的目的！

上六：无号，终有凶。

《象》曰：无号之凶，终不可长也。

上六爻是终极之位，又是被决断的小人之爻，就是有天大的本事，也不会给他机会和任何空间，所以是“无号”。《卦辞》和《彖辞》中有“孚号”，九二爻为“惕号”，到了夬之极位，是“无号”，表示小人已经到了末日，小人之道已息，不要再呼叫了，再叫也不会有人回应。“终有凶”，最终难逃凶险！这就是他的结局。其实，当君子陷于小人之局，也会出现这样的情况，不一定是小人才有凶，我们经常看到君子也有“无号，终有凶”的时候，呼天，天不应；呼地，地不灵。当然，夬卦之局是决小人于死地，小人得志只是短期行为，真正能够名垂千古、流芳百世，为世人所传颂的仍然只是真正的君子。不能因为小人的短期之好而有丝毫的偏狭之心，宁为玉碎，不为瓦全。上六爻得位得正，凌乘于九五爻之上，是名副其实真真正正的小人。不要号叫，最终没有机会，肯定会被决的！这也是整个夬卦的愿望，也是阳爻之愿望、君子之愿望，也是天地之愿望。

《小象辞》讲：“无号之凶，终不可长也。”上六爻到了夬之极，无须呼叫，即使大声呼叫也无济于事，终致凶险。小人虽居君子之上，最终是不会长久的，如秋后的蚂蚱——蹦不了几天了。

【小结】

这就是夬卦。“夬”字平时不常用，但是以阳刚决断阴柔的意义非凡。夬卦告诉我们：不管于人、于家、于公司、于国家，乃至于天下，都可能会遇到小人。小人必须要决断。夬卦为我们展现了决小人的方式和方法。小人从来是貌似君子，但内心险恶，所以很难分辨。当你很难分辨的时候，他可能就在你的身边；当你想决断小人的时候，是何等之艰难！夬卦从初九爻到九五爻，阐述了消除邪恶小人的原则。小人诡计多端，决断要有万全准备，不可妄动，要刚柔并济，不畏非议，把握不偏不激的中庸原则，最理想的方式是用柔，使其感动、改过迁善。总之，小人势力无法长久，虽得意一时，终将毁灭。

四十四 姤

【开场白】

今天我们讲天风姤卦。姤卦代表的时序是夏至一阴生。复卦代表的时序是冬至后一阳生。复卦的《卦辞》说“七日来复”，是欢迎；而姤卦是“勿用取女”，是阻止。由此可以感受到天地之大德——生。一阳来的时候，万物复苏、春暖花开；一阴来的时候，万物消停、秋收冬藏。姤卦也是消息卦，代表农历五月份。

接下来，我们就开讲《周易》第44卦——天风姤卦。

【正讲】

姤，女壮，勿用取女。

《象》曰：姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

《象》曰：天下有风，姤。后以施命诰四方。

《序卦》中讲：“决必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。”意思是说：溃决之后，必然会有相遇，所以接着是姤卦。“姤”是邂逅、不期而遇的意思。

有些版本把“姤”解释为邂逅，也有讲男女相遇或媾和之事的。从《卦辞》中的“女壮，勿用取女”以及初六爻到上九爻的《爻辞》变化来看，最终是讲万物在阴进阳退之际的相遇之道，讲阴进阳退的时序变化过程，也讲了在阴柔逐渐强大的时候，君子应该采取什么样的策略。

从消息卦来讲，姤卦就是夏至刚过之时，阴开始生长，阳开始消退，这是自然界的规律，从这个时候开始，白天逐渐变短，夜晚逐渐变

长。从义理层面来看，下卦为巽为长女，长女再长就可以变为坤，坤为老阴，意味着阴的势力在逐渐增强。通常大家会把《卦辞》的“女壮，勿用取女”理解为女的逐渐强大，不要娶她。比如易学家孔颖达是这样解释的：一女应五男，“女壮”，不应该娶她。朱熹说一阴制五阳，“女壮”，也不应该娶她。他们俩讲的意思是一样的。我认为：姤卦是阴爻始生，看上去微不足道，但要知道“履霜，坚冰至”，其阴柔之势不可忽视，阴将渐积渐长，一点点侵蚀阳刚，防不胜防。“勿用取女”就是一种警示，要谨慎对待，不可大意。

《卦辞》说：“女壮，勿用取女。”下卦为巽为风、为柔、为阴、为女。“女壮”，是描述阴长阳消的过程，其实是用女人逐渐强盛来比喻阴柔势力的逐渐增强。“勿用取女”，是说在阴气始生之时，要有所防御。天下虽然是阴阳往复，但是天下不能无阴，也不能无阳，无阳不生，无阴不育。如果天地间只有纯阴或纯阳，那么所有的生命将会窒息，生命也不再延续，问题在于如何面对阴之势的逐渐成长与强大，如何在阴逐渐壮大的过程中找到合理的应对策略？如何能够顺利度过阴气壮大的过程。阴阳转化是真实存在无法回避的，必须面对。其实姤卦讲的就是天地阴阳相遇之道。所谓天，无所不容；所谓风，无处不到。风行天下的时候，万物都会不期而遇。有时在外面，看到一个烂香烟盒子挂在树叉上，想不到在这个时候会见到香烟盒子，香烟纸盒与树枝相遇，我与它们相遇……一切的相遇无不是偶然中的必然，一切皆有可能。在我们的生命中，遇到过各种各样的人，对我们的影响有正面的也有负面的，但他们都是我们真实生命的一部分，要感谢与他们的邂逅。人一生并不是你想碰到谁就会碰到谁，你不想碰到谁就不会碰到谁。生活中，家里来了不约而至的朋友，通常会说：“是什么风把你吹来的？”什么风？就是天下这股风！遇或不遇，谁都无法控制。

《彖辞》里面讲：“姤，遇也”，“姤”在《广雅》里的解释是：遇也。就是邂逅、相遇的意思。“柔遇刚也”，说明姤的意思是柔遇刚，下卦为巽为风为柔，上卦为乾为天为刚，天风姤就是柔遇刚。“勿用取女”，“取”通假“娶”，用生活中的嫁娶来描述阴之盛时所采取的方法，就是不要娶她！重点不是不娶，而是要抑止阴的生长，归于中正！娶女成家本是人伦之大事，如果阴之渐长而侵阳，就不能娶她，就要有所提防。相遇而不相侵，刚柔相济，阴阳和谐方可娶女。“不可与长也”，阴侵阳之时不要让阴生长，不仅不要助其长，还要抑制阴之长。“天地相遇，品

物咸章也”，所谓独阳不长，独阴不生。天地相遇乃万物生；男女相遇则繁衍生息；君臣相遇而治国安邦。天地之间有各种相遇的可能性，但要阴阳相济，万物生发，茁壮成长。在这里是把乾坤两卦合起来用“天地相遇，品物咸章”来描述，天和地就是我们所见的最大的象，天地之遇是最大的邂逅，中正和谐自然化生万物。我们无法掌握会与谁相遇，但阴阳变化不可偏废，阴阳平衡互不相侵，此乃为天地正遇，所以“刚遇中正，天下大行也。”这就定了阴阳相遇的标准，在天下无不相遇的时候，一定要以中正为原则，可以遇天下所有可遇之人，只要能够“刚遇中正”，任何相遇皆可大行天下。如姤卦之九五之阳刚中正，天地相遇化生，刚柔相遇得平，君臣相遇治成，可谓是至中、至正、至大也。孔子写得好：“姤之时义大矣哉！”这个“时义”有两个层面，一是遇到自己想遇到的，另外是遇到自己不想遇到的。不管是遇到你喜欢的、讨厌的、想遇到的或不想遇到的，一切皆因时间的变化而改变，所以说，邂逅的时间意义太伟大了！

《大象辞》讲：“天下有风，姤。后以施命诰四方。”“后”的另一含义是善、美好，在这里也可以理解为王后。“命”的甲骨文这样写：，人跪着等候指示；在《说文解字》里的解释是：使也。“诰”，以言相诰，这是个古字，其义专属于“以上诰下”，代表身份地位的，是古代帝王对臣子的命令。上卦为乾为天，下卦为巽为风，“天下有风”，也可以说成“风行天下”。天下之大，天无所不包，风无所不达、无孔不入，君王应当效法这一精神，施政制令，告知四方天下。

初六：系于金柅，贞吉。有攸往，见凶，羸豕孚蹢躅。

《象》曰：系于金柅，柔道牵也。

天风姤卦是一阴生，代表阴始初生，比喻小人势力开始增长。“系于金柅”，“系”为拴；“金”的金文是这样写的：，表示包含在泥沙中的矿粒，就是金属。“全”字加两点就是“金”，值钱不值钱，“全”靠这两点。“金”在《说文解字》里的解释是：五色金也。“柅”就是实木、红木等质地坚硬结实的木头。“金柅”就是金和木的组合，相当于一个制动器，下卦为巽为木，下互卦为乾为金，初六爻上承九二爻，与九四爻正应，有牵系之象，所以说“系于金柅”。其实系于金柅不完全是刹车、制止。初六阴爻虽然刚刚生长，所代表的是阴柔的势力，必然会不断增强并逐步消灭阳爻，所以，阳决不可掉以轻心，要认识到这一点，不能

一味硬性地阻止，需要顺势牵引，主动退守，不至于伤到阳体。只有坚持这样的做法不变，才会吉祥。

提到“金”和“木”，我们再说一说五行。五行分为金木水火土，其实真正的五行之首是水，所谓天一生水，没有水就没有生命。水生木，木生火，火生土，土生金，金生水。从生命之水开始到金为终。我们身体里的肺就属金，道教练丹就是以肺为核心，肺是主呼吸的，就是所谓的魂魄居住的地方。魂魄在肺中。“魂”的本义是：灵魂，是古人想象的能离开人体而存在的精神。“魂”在《说文解字》里的解释是：阳气也。“魄”是指依附于人的身体而存在的精神，在《说文解字》里的解释是：阴神也。晚上睡觉的时候为什么要做梦？我们都知道肺属金，心属火，肾属水，晚上睡觉之后，魂附体，静下来了，魂魄合一，呼吸放慢，心肾相交，就不会做梦，睡得很好。如果心肾不交，魂不附体，魂在漫游，就会做很多梦，就得不到真正意义上的休息。有些人梦游，那就是经常魂不在，出去晃去了，魂带着他到处走。

“贞吉。有攸往，见凶”，如果不牵系，让初六阴爻继续前往，任其肆虐生长，就有凶险。从义理上讲，就是不可姑息与纵容小人前进，否则，君子就会受到小人的侵害，发生凶险。后面一句是补充说明：“羸豕孚蹢躅”，“羸”指瘦弱。“豕”就是猪，代表阴性，“蹢躅”，本身的含义是飞蛾的幼虫，很弱小，力量不大，行动不方便，“蹢躅”在这里其实就是踟蹰，徘徊不前的意思。这只猪虽很瘦弱，却仍在徘徊，等待机会，代表了阴的意志是一定要增长的，是阻止不了的，阳必须采取顺势而为的方法。在阴刚开始生长时，就应该有所戒备。

《小象辞》说：“系于金柅，柔道牵也。”“牵”的本义是：拉；在这里是牵制的意思。“柔道”是阴柔变化之道。“柔道牵也”，是指牵制阴柔的力量，顺应阴生之变，使其循柔道前行。阴阳消息是不可逆转的自然之道，一阴初生的时候，虽然阳想制止阴之生长，但天道不可违。九四爻与初六爻正应，说明初爻之阴因九四爻和九二爻之牵系与有效控制，才顺其自然渐渐滋生，好像是被牵着一样，不至于突然变化。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

《象》曰：包有鱼，义不及宾也。

九二是刚爻居中位，初六爻承九二爻之刚，刚好阴阳相吸，鱼为阴，以鱼取象，九二爻好像是怀抱着初六阴爻，所以为“包有鱼”。“包”的

甲骨文写法：, 金文写法：, 小篆写法：, 就像腹中怀有胎儿。“鱼”的甲骨文写法：, 金文写法：, 像鱼，眼睛、鱼翅都清清楚楚。太极图原名“天地自然之图”，俗称“阴阳鱼图”，据说是北宋陈抟所传播出来的。其实，原来的太极图是无极图，由无极变成有极。鱼乃阴物也，从直观上理解，表示能够包容阴爻。本来初六爻是与九四爻正应的，心系的对象是九四爻，只是九四爻离得太远，初六爻紧邻九二爻，所以直接被九二爻“包容”了。其实九二爻的做法是为了阻止初六之阴的生长。“不利宾”，“宾”的甲骨文这样写：, 金文这样写：, 繁体字是：賓，就是客人来到门下。“宾”指的是九四爻与初六爻正应，因为九二爻“包容”了初六爻，肯定就对九四爻不利了，这是从字面上理解。我认为这样理解这一爻比较合适：阳爻在阻止阴爻生长的时候，首先所持的态度是包容，包容并不是让其生长，而是对阴的一种阻止方式。但要永远记住，君子对于小人其实是不能包容的，不要因为九二刚爻居中位就去包容初六之阴，小人前往要侵害君子时，在形式上，要包而不容，保持一定的距离，更不能因包而纵容，只有这样才会“无咎”，没有咎害。从这一爻也可以看出，对待小人的策略就是尽量避免与之相遇，这是一种智慧。这个“包”并不是真正意义上的包容或助长，而是不与他说长道短，既与他相处，但不与他深入交往，相信阴生不可阻挡，但要学会有效地、可控地阻止。

《小象辞》中说：“包有鱼，义不及宾也。”说明初六爻与九二爻相遇了，九二爻为了避免初六爻的侵害，就秉持“包”而不容的方法，已经有效地牵制了初六爻。初六爻与九四爻正应，因为初六爻被九二爻“包”了，从道义上说，初六与九四爻无关了。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

《象》曰：其行次且，行未牵也。

九三爻是阳爻得阳位，但不中不正。取象与夬卦九四爻相同。在“姤”卦之局中，初六爻与九三爻没有任何相遇的可能，中间有九二爻阻断。九三刚爻因得位而过于阳刚，且在上下卦之间，刚主动，阴主静，九三刚爻在阳位，坐不住，妄行不止，又在下卦巽里，巽为进退，就好像“臀无肤，其行次且”，屁股上没有肉，行动不便。“次且”表示一种徘徊、行走不定。“厉，无大咎。”九三爻暂时不会受到阴爻的侵害，但九三爻不中不正，妄行是会有危厉的，但最终没有大的咎害。

《小象辞》中说：“其行次且，行未牵也。”是指九三爻阳爻居阳位，因刚猛而不受牵制，导致损伤而行动不便。

九四：包无鱼，起凶。

《象》曰：无鱼之凶，远民也。

“起”在《说文解字》里解释为：能立也。“起”表示躺下而起、躺下而坐、坐下而站，代表一种行动。在姤卦局中，讲天地之大遇，初六爻与九四爻虽各不得位，但是正应，具备相遇的条件。由于初六爻与九二爻近邻，已经“包鱼”相遇了，九四爻也就无法与初六爻相遇，故曰：“包无鱼”，从义理上讲，九四爻居上位而失去“包鱼”，与“鱼”没有了关系。“起凶”，虽然与初六之“鱼”正应，也正因为此，此“鱼”因九四居高位，不理不管不包不育，让“鱼”觉得有被遗弃之感，生出歹念，侵害君子之心顿起，其凶因此而起！

《小象辞》讲：“无鱼之凶，远民也。”“远”的金文这样写：，表示带衣物行囊长途出行。“远”的本义是：走路走得长；在《说文解字》里的解释是：辽也。作为统治阶层，民不可远也，民也不可小也，只可以包容和尊重。《尚书》中说：“民为邦本，本固邦宁。”要真正以民为本，这才是近民爱民之情。所谓国之大，界无疆，民不可远也。不是说天高皇帝远，民众就什么事情都可以干。对于统治阶层来说，就算人民远在边疆，也要爱民如子。虽然格调定得稍微高了一点，却为解释“无鱼之凶”找出了一种逻辑关系。用“远民”来理解“无鱼之凶”也是比较牵强，可以多层次地理解这个“远”，不以民为小人而驱而远之，一定要以民为同胞而亲之近之，对民包之育之，就无须担心民远有侵阳之患！

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天。

《象》曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

“以杞包瓜”，先看这个“杞”字，“杞”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：枸杞也。在《诗经》中有句话“将仲子兮，无逾我里，无折我树杞。”这说明“杞”在很早以前就与人们的生活密切相关。有两种讲法：一是指枸杞树，不一定是现在所说的枸杞，好像是一种灌木；二是指杞人忧天的“杞”。看看“以杞包瓜，含章，有陨自天。”古有杞国，杞人所忧之事莫非就是自天有陨？可以确定的是：杞为

树，瓜是树上的果实。因为九五爻是“刚遇中正”之爻，是姤卦的卦主，姤代表农历五月，五月瓜初长，杞树已经很茂盛了，以杞及时包瓜，正当其时，以杞为刚，以瓜为柔，以杞包瓜，以刚包柔，柔以瓜香四溢，刚自觉内涵章美。当然九五秉中正之德包其阴，使之归于中正，此乃天地相遇，品物咸章也。“刚遇中正”是一个标准，他能拿出一种姿态和魂魄，能以中正之德面对“女壮”，实现天地之大遇，最终“天下大行”。“章”是美好、文采之意，九五爻具有“含章”的品德，具有“以杞包瓜”的胸怀。“陨”在《说文解字》里的解释是：至上而下落。“有陨自天”进一步用物象来表示瓜熟蒂落，天地之道阴阳变化绝非人为，正如《彖辞》中说的“姤之时义大矣哉”，阴阳之遇是天意安排，也就是因天的时候了。

《小象辞》讲“九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。”还是用“含章”来描述“中正”。这个“命”就是天命、天意、自然规律。这里引用苏东坡的一句话：“阴长阳消，天之命也，有以胜之，人之志也，君子不以命废志。”“有陨自天”，天地阴阳变化，瓜熟蒂落，这是天道规律，是无可改变的，阴爻的上长是一种势、是道。

姤卦中，包括“包有鱼”、“包无鱼”以及“系于金柅”，从字面很容易解释，但其真正暗含的道理，有很多不同版本讲法，所以，我今天是按照姤卦本身的卦义来讲的，大家要好好体会隐于字面背后的道。

上九：姤其角，吝，无咎。

《象》曰：姤其角，上穷吝也。

“姤其角，吝，无咎。”还是从物理取象来讲的，上爻的位置就像一个动物的角，到了最顶端了，比如牛角。“角”的甲骨文这样写：，像牛或其他大型动物头上弯曲、尖硬、带纹路的自卫器官，古人将其用作量器和乐器。“角”在《说文解字》里的解释是：兽角也。在这里引申为触角、接触之意。“角”的作用就是善于触碰，只要遇到就触。这一爻是用“角”来比喻上九刚爻处于的位置，到极端了，亢阳居阴位，刚强不肯屈就，虽然在姤遇之局中，与初六相距较远，也难以相遇，当然也可理解为凡以角相遇大多是以攻击为主，也象征上九在上，见阴就抵制，虽然有求遇之心，但以角触之形式，会有吝难，但最终没有咎害。

《小象辞》讲：“姤其角，上穷吝也。”姤之终极之位，穷尽了，所以就有吝难。只有上九爻的用角触碰和九二爻的忠诚，以及九四爻的

“包无鱼”、“远民”的告诫，才能够团结起来确保九五爻的“刚遇中正”。至少上爻到最后极端的时候，明知结果如何，仍坚持用“角”去寻遇，坚持君子所为，虽有吝难，但最终“无咎”。

【小结】

这就是姤卦。“姤”，即邂逅、不期而遇、天地相遇、君臣相遇、男女相遇。风行天下，天下之物，无所不遇。我们应该像九五爻那样“刚遇中正”，“品物咸章”，“天下大行”，才能够应对生活中可能遇到的任何事和物。姤遇具有偶然性，也有必然性。当夏至过完，阴势上升的时候，是必然的，是阴盛阳衰的过程，一直到冬至，到阴之极，阳势生，这就是规律，就是道。与我们生活直接相关的，无非是遇到你不想遇到的事和不愿意看到的人，这是有形的姤遇。还有无形的姤遇，是一些新的思想和新的观点对人的冲击与碰撞，该持有什么样的态度？姤卦所展现的层次和层面的内容非常丰富，天地间没有绝对的善与恶，依时机相互运用。在姤卦之局，阴长阳消也是天地之大道，我们只要坚持两点：其一是“不可与长也”，其二是“刚遇中正”。

四十五 萃

【开场白】

上一节课，我们学习了姤卦。姤卦也是消息卦，代表夏至之后，阴在慢慢增加而阳在逐渐消退，是一个阴盛阳退的过程。相遇之道要正当，不可违理致乱，非己之物不宜擅自动用，归己之物也无需强求。天下没有绝对的善恶，所以要有极大的包容心，但对于邪恶小人应包而不容，最终让其自然而然的消匿于无形！

接下来，我们开讲《周易》第45卦——泽地萃卦。

【正讲】

萃，亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

《彖》曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

《序卦》中讲：“物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。”意思是说：万物相遇之后就会聚集，所以接着就是萃卦。“萃”是聚集的意思。

“萃”字的小篆这样写：，本义是：草木密集丛生的样子。作动词时，意为：聚集、聚拢；作名词时，意为：群、类、集体。《孟子》中说：“出乎其类，拔乎其萃。”看看卦象，上卦为兑为泽，下卦为坤为地、为众，地上聚集了泽水，滋润万物，为民造福，以此比喻聚集。上卦为兑为悦，下卦为坤为顺，愉悦而且顺从，欢聚一起，安居乐业。“聚”的

金文写作：𡇗，上面一个取，下面三个人，表示取之于众；本义是：强权向百姓征敛财物；在《说文解字》里的解释是：会也。《卦辞》讲：“亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。”朱熹和《周易程氏传》认为断语“亨”是一个臆字，就是没有这个字，王弼认为有这个“亨”字，我认同王弼的观点。“王假有庙”，《周易》中一共有四处出现了“王假”，这四处“假”都是“至”的意思。在《诗经》中有一句话叫：“四海来假，来假祁祁。”这里的“假”也是“至”的意思。“有庙”，就是大庙。“庙”字的金文是：𡇗，小篆这样写：𡇗，古代天子祭祀有七庙：第一是太宗，然后四宗（父亲、爷爷、老爷、老老爷），再加一文庙和一武庙。天子祭七庙，诸侯祭五庙，大夫祭三庙，士祭一庙。在三皇五帝之前，庙里面不敬神，只敬祖先，后来才把神请到庙里的。“亨。王假有庙”的意思就是：君王亲临于庙祭祀是亨通的。萃卦是讲施政、凝聚人心的，九五爻得中正之位，具有刚中之德，这种品德高尚的伟大人物在大庙中祭祀自己的祖考，不忘其志，秉承先祖之遗志，诸侯助祭于庙中，君臣和民众才能够同心同德，御众治乱，统治四方，当然亨通，也只有这样坚持纯正聚集，才会有利，所以“利见大人，亨，利贞。”“用大牲吉，利有攸往”，下卦为坤为牛，上卦为兑为缺损。“牲”的甲骨文这样写：𠂔，本义是：用于祭祀的全牛羊；在《说文解字》里的解释是：牛完全也。这里用“大牲”来祭祀，以示对祖先的诚意与敬重，说明是大祭。这样有利于前往或有利于行动。

《彖辞》中讲：“萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。”“萃”就是聚集的意思。凭什么凝聚人心呢？需要的是刚毅中正！九五爻得中正之位，六二爻也得中正之位，六二爻与九五爻相正应，内聚其精神，外聚其财力，只有这样才可以聚集。如果只是顺从而悦，不顺就散，就不成其“萃”。刚则有威，中则能服人，必须刚中而应，才能聚其正！“王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。”“孝”字的甲骨文这样写：𡇗，老人在上，小子在下，表示儿孙搀扶老人。在《说文解字》里的解释是：善事父母者。《孝经》中讲：“故得万国之欢心，以事其先王。”下卦为坤为地为民众，下互卦为艮为卿士，上互卦为巽为命，上卦为兑为泽为愉悦开心，九五爻能够愉悦地施仁政，中间所有的贤士都能听命顺从，下面的民众都能服从追随，九五更是带着群臣，亲临大庙祭祀，统其民心，聚其力，祭之以礼，所以“致孝”也。“用大牲吉，利有攸往，顺天命也。”是孔子的发挥，天命不可违，聚是靠中正之德，而非靠

令，人心所向，天命无法违之。“用大牲”祭祀，表示天地之道不可违！要按天意来行事，不违背先祖遗志，以此来统慑人心，聚集民众，可以积极前往，成就伟大的事业。“观其所聚，而天地万物之情可见矣。”这是孔子的感叹，所谓方以类聚，物以群分。所谓情同而聚，气同而群，其实天下无不所聚，关键是如何聚？和谁聚？从朋友之聚，到家庭之聚，再到天下之聚，确实是值得感慨的。君不见草原无垠，树木成林，江水汇海，土石为山，繁星似锦，人才济济吗！孔子都如此感慨，而况我们乎？顺从自然之道，观察天地间万物聚集的状况，就可以明白其中的真情了。

《大象辞》讲：“泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。”可以想象一下，地在下，上面是泽水。泽水有哪些呢？江、河、湖、海，还有沼泽地等，泽水在地上面聚集、荟萃、萃集，地球表面上最大的泽就是大海。“海纳百川”，因为大海把自己的姿态放得足够低，才能融入百川泽水，这是有形的地容纳泽，由此可以想象只有谦卑的人才能容纳不同的人和事。无形的萃就是思想的凝聚与统一，只有同心同德，聚之以正才有极大的生命力。“君子以除戎器，戒不虞”，“除”字的本义是：屋舍门前的台阶；在《说文解字》里的解释是：殿阶也。上古的宫殿是没有台阶的，由于有时地势高低不同，后来才变成殿阶，引申为阶级、阶层。在这里，“除”是修整、管理的意思。“器”字的金文这样写：, 中间一个“犬”，器物很多，所以需要狗看守。“戒”字的甲骨文是：, 两只手护着戈，很警戒；在《说文解字》的解释是：警也。“虞”字的金文这样写：, 虞是古代的一种仁兽，很像虎，身上有斑纹，尾巴很长，它会吃自己身上的腐肉。“虞”在这里的意思是忧虑、忧患。“不虞”就是无所顾虑。聚集越多就越容易发生意外的灾祸，所以君子应该效法这一精神，管理好兵器以防不测，不可高枕无忧而无所防范。

初六：有孚不终，乃乱乃萃，若号一握为笑。勿恤，往无咎。

《象》曰：乃乱乃萃，其志乱也。

初六爻是整个萃卦的定位，《爻辞》的内容比较多：“有孚不终，乃乱乃萃，若号一握为笑，勿恤，往无咎。”聚的时候，思想未必统一，只有思想统一了，行为才会达到真正统一。那么作为萃卦的初六爻，阴爻在阳位，下卦为坤为顺为一体，能够相聚，初六爻与九四爻形成了正应关系，初六爻居萃之初，又居下卦坤，坤为众，有聚集之象。通常情况

下，大家的信任度不高，只因一时的想法相合，一旦想法有变，大家就容易散去，所以能聚到最后的不多。“有孚不终，乃乱乃萃”，由于思想混乱不统一，因想法变化，时乱时聚。“若号一握为笑”，在初六爻犹豫不决、拿不定主意的时候，他顺应九四爻的呼应，和九四爻握手，真诚相聚，众人喜悦。“一握为笑”，“握”，执也。握手言欢、惺惺相惜，是一种坦诚相见、肝胆相照的态度。“若号”，就是初六爻顺应九四爻的号令、想法和意志。“勿恤”，就是没有什么好担心的，所以才会“往无咎”，前往不会有咎害。“笑”，上面一个“竹”字，下面一个“夭”字，风入竹，竹影摇曳，像人笑弯了腰。“竹”乃乐器，君子听了乐曲就开心地笑。

《小象辞》讲：“乃乱乃萃，其志乱也。”由于初六爻心志混乱。还没有统一的思想，没有聚集的目标，所以时乱时聚。

六二：引吉无咎，孚乃利用禴。

《象》曰：引吉无咎，中未变也。

六二爻是阴爻得阴位，又与九五爻形成正应，得中正之位，也是下卦坤之众的核心爻，六二爻居下卦坤的中位，可以影响到初六爻和六三爻。《彖辞》中的“刚中而应”说的就是六二爻与得刚中之位的九五爻相正应。“引吉无咎”，“引”字的甲骨文是这样写的：，是牵引、联系的意思。“引吉”，下互卦为艮为手，上互卦为巽为绳，有牵引之象，六二爻就带着初六、六三一起同聚九五，吉祥而没有咎害。“吉”是对这种君臣相聚的赞赏与肯定。“孚乃利用禴”，“禴”是一种祭祀的方式，古代的祭祀时间分为春夏秋冬。《诗经》中讲：“春曰祠，夏曰禴，秋曰尝，冬曰烝。”祠为春祭，禴是夏祭，尝是秋祭，烝是冬祭。“禴”也是薄祭，青黄不接的时候，祭品很少，几粒花生，或几个土豆都行。在周朝兴起禴祭的时候，很多人都觉得祭祀是很重要的事情，感觉祭品太简单，心中会有介怀，但有时候确实没有能力准备祭品，薄祭也足以代表心中的诚敬，就像现在送不起礼一样。其实真正的至朋亲友不需要送礼，不在乎什么贵重的物品，有诚信就足够了。“孚乃利用禴”，比喻只要有足够的诚信就可以聚集。交往相聚、君臣相聚，需要的是真诚。

《小象辞》讲：“引吉无咎，中未变也。”六二爻与九五爻得了最好的两个位，得位得中又得正，而且相正应。刚中而应，足以引领去聚集。聚以正也，心中的志向没有改变，与初六爻的志乱形成了鲜明的对比，

因为六二爻得中正之位，心中有了目标。

六三：萃如嗟如，无攸利。往无咎，小吝。

《象》曰：往无咎，上巽也。

六三爻是下卦的边缘之爻，是阴爻得阳位，不中不正，与上六爻没有形成正应，所以六三爻“萃如嗟如”，自己不得位，在这个位置上没有可以相聚的对象，也没有人引见他。六三爻居下卦坤之上，本来有聚之条件，但六三爻又在下互艮卦，艮为止，所以六三爻没有能力率众聚集。萃者以利而萃，没有利，只能在那里“嗟如”，感叹自己“无攸利”，感慨自己的命不好，感慨自己的亲人不是高官要员。好在六三爻上承九四爻，六三爻和九四爻都在上互卦巽卦，巽为利，往而有利。所以“往无咎，小吝”，前往寻聚没有什么咎害，但为利而往，终有小难。

《小象辞》讲：“往无咎，上巽也。”“上”绝对不是指上六爻，巽是指六三爻与九四爻九五爻形成的上互卦。巽为利为顺。六三爻在这种情况下，不得志、不得时，不要怨天尤人，需要做的是先找到身边最可聚之人，然后慢慢发展，所以与九四爻去聚，才会逐渐顺利，所以“往无咎”。

九四：大吉无咎。

《象》曰：大吉无咎，位不当也。

“大吉无咎。”这一爻非常奇妙，奇妙在哪里呢？九四爻本来是阳爻得阴位，是“位不当”，却先给出“大吉”的断语，接着又是断语“无咎”。想要“无咎”，必须“大吉”！在萃卦之局，有两个方面决定了九四爻之“大吉”：其一，初六爻居下卦坤体，与九四爻正应，与九四爻聚集，故“大吉”；其二，六三爻承九四之刚爻，致使下卦坤众都聚于九四爻之下，因而“大吉”。为何后面是“无咎”呢？九四爻刚爻得阴位，不中不正，因有前面两个原因而聚集了一群顺从的民众，能聚一帮兄弟本是好事，然而，九四爻是臣位，反而会让九五之君感觉其功高盖主，有拥兵自重之嫌，甚至会被怀疑图谋不轨。九四爻作为大臣，能聚集而又不以为自己能聚，率众归于君王，如坤卦所说的“无成有终”，只有这样的“大吉”，最终才能得“无咎”。

《小象辞》说：“大吉无咎，位不当也。”一个人不得位的时候就干不得位的事，如果不得位而又干一些越其位的事就要随时向上级说明，

要不然就很危险。九四爻因聚而大吉，并将所聚归于九五之君，才没有咎害。此乃九四刚爻不得位的缘故。

九五：萃有位，无咎匪孚。元永贞，悔亡。

《象》曰：萃有位，志未光也。

九五爻是这一卦的卦主。九五爻是“刚中而应”，所以是“萃有位”，九五爻得中正之位，与九四爻的“无位”不同了。九五爻是凝聚的核心，是“利见大人”中的“大人”，是振臂一呼的核心人物，但为什么又说“无咎匪孚”呢？这就说明他缺少了一些素质，在君位凝聚臣民，靠的仅仅是九五之尊位，没有足够的诚信，臣民的聚集并不是因为九五刚毅中正之德，只因其位才得以聚集，也只能是没有咎害，所以为“无咎匪孚”。“元永贞，悔亡。”君子的德行长善他人，又能恒久坚守，至中至正，明确地指出了九五的中正之德，也只有这样，忧悔才能够消亡。“元永贞”才是中正之位的才德表现。我们以前学过的以九五阳爻统五阴的是水地比卦（䷇），“元永贞”就是比卦的九五之德。单靠得位是不行的，只有德没有位也是不行的。“元”就是乾性，“永贞”就是坤性，其实“元永贞”是兼乾坤两卦之德，只有具备此德，才能够德、位兼备，聚集民众，忧悔自然也消失了。历史上有多少皇子皇孙都是有其位而无其德，若要萃，必须“元永贞”。

《小象辞》讲：“萃有位，志未光也。”九五爻仅仅是有位，才得以聚集。“志未光”，若使天下之民前来聚集，必须以中庸的德行去召唤，而在这一爻里，九五之志并没有发扬光大，没有发挥其中正之德。

上六：赍咨涕洟，无咎。

《象》曰：赍咨涕洟，未安上也。

“赍”的本义是：拿东西给别人；在此有叹息声之意。“咨”是谋事、商量事情的人。“赍咨”合在一起，就是叹息。“涕”的本义是：眼泪；在《说文解字》里的解释是：泣也。“洟”是鼻涕。“涕洟”就是一把鼻涕一把泪。“赍咨涕洟”合在一起，就是悲伤、叹息、哭泣之状。因为在萃之局中，上六爻居终极之位，又凌乘于九五卦主之上，六三爻又与之敌应。上六爻想再聚集，但无志同者，没有人愿意追随他。上六爻孤立于上位，愁肠百结，就像被抛弃的人，虽得位却不安，所以就在角落里哭哭啼啼，别人就问他怎么回事，他说还想与大家聚，人家看他知

道自省，于是就说好吧好吧，来聚吧，于是就“无咎”。也正因为上六知其所终，知其已经到了萃之极端而无可聚，于是就悲痛叹息、哭哭啼啼，表示自省和诚心，因得到原谅理解而没有咎害。

《小象辞》说：“赍咨涕洟，未安上也。”“未安上”就是上未安的意思。上六爻孤独的在最上位，不能聚集。上六爻还恃位乘刚，已经知道处之不安了，所以才忧虑重重，哭啼叹息。

【小结】

这一卦诠释了群体结合相聚的法则。民众聚集，如百川归海，可见泽地之功用！想聚一帮人做事不是那么容易的，就像我们能聚在一起学习《周易》也不是那么容易的。六个爻都在反复讨论萃聚，初爻以萃致乱，六三爻则因为萃聚而嗟叹，上六爻则为萃而流涕，都因不得萃聚之正而有所担忧。九五爻得萃位，九四爻得萃之吉，六二爻得萃之孚信，就像《彖辞》说的：“顺以说，刚中而应，故聚也”。学了这一卦，明白聚其身与聚其心的重要性，相遇而志同道合，相聚而结合成群体，集中力量，目标相同，动机纯正，聚可聚之人，聚可聚之物，德位兼备，才是萃聚之大成。

四十六 升

【开场白】

在中秋节团圆之时，一场台风夺去了一些广东同胞宝贵的生命，人们一路急匆匆赶回家过节，有人却在离家很近的地方被洪水冲走，让我们真切的感受到生命的脆弱及人世间的悲欢离合。在我们的生活中，这样的悲剧可能天天在出现，只不过对我们的冲击不同，感受也完全不同。所以说，无论是否是节假日，我们应该做的是认真过好每一天，珍惜时光，力求日有所进，或者是有所晋、有所升。真正的升晋之原则，在升卦中有全面阐述。

接下来，我们就讲《周易》第46卦——地风升卦。

【正讲】

升，元亨，用见大人，勿恤。南征吉。

《彖》曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也。南征吉，志行也。

《象》曰：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

《序卦》中讲：“聚而上者，谓之升，故受之以升。”意思是说：聚集到一定程度方能上到更高的层级，这个过程称之为升，所以接着就是升卦。

“升”甲骨文的写法：。“升”作名词时是容器名、容量单位；作动词时是上升、升起。“升”在《说文解字》里的解释是：十龠也。“龠”的甲骨文写法：，像一个容器。古代的容器有龠、合、升、斗、斛。在此卦中，“升”的意思是：上升、升起。地风升卦的卦象，上卦为

坤为顺，下卦为巽为风也为顺，所以在上升的过程中不会有任何障碍，一帆风顺，顺畅通达。人们对“升”字太熟悉了，也太喜欢了，升学、升官……万物顺势而升，积小成大等，都是升。尤其是改革开放以来，人们在追求物质利益的时候，更能理解“升”的含义。“升”，从物质层面来讲，是财富的“升”；从精神层面上呢？是意识形态的心灵境界之“升”。大家内心喜欢的或者更加关注的通常是财富之“升”，我们常以为财富增加了，道德水准及心智才能提升，这其实一直是悖论。几千年来，镶嵌在历史天空中的智者，比方说，伏羲氏、周文王、老子、孔子、孟子等，他们拥有的财富有多少？但是他们的道德之高、智慧之高，现代人能比得了吗？事物的发展与升晋要遵循循序渐进的规律，物质与精神的提升也同样如此。“升”是非常具有现实意义，也具有普遍性，人人都能得到不同层次的升，只不过有些人只升年龄不长智慧。

从物理取象看，下卦为巽为木，上卦为坤为地，种下一棵树，树扎根于地，慢慢生长，最后成长为参天大树，这就是树的“升”。另外，上卦为坤为顺，下卦为巽为风，地上风下，凡大风起都从地上始，顷刻间风行天上，有升起之象。下互卦为兑为悦，上互卦为震为足为行动，升晋的过程喜悦开心，有所行动，一切才有可能亨通顺利。但是，我们经常看到不少人，有才能、顺从、喜悦，也懂得取悦别人，但还是没有机会得到提升，为什么呢？因为没有得到大人之引见，这一点是关键，就是我们平时说的贵人相助。

《卦辞》讲：“元亨，用见大人，勿恤。南征吉。”九二爻是刚爻得中位，刚毅中庸，与六五爻正应，是非常亨通的象。“用见大人，勿恤”，是指九二爻具有刚健中庸的德性，必然能够得到伟大人物的引见，勿需担忧。《帛书》中写的是“利见大人”，我个人认为这里就是“用见大人”，绝不是“利见大人”。“用见”是指：在升晋的格局中，升晋前需要见到大人，升晋后才能经常见到大人，不升则不得见大人，有大人相帮相与，自然不需担忧。天地日月之升皆有向南征升之象，面南而明，向明而行，所以说“南征吉”。“用见大人”是指即使有满腹才华，若要升晋，也需要大人之引见，所谓引而进之，登堂入室，必先见到大人，得到赏识才有机会得以重用，这就是大人之作用。但大人只是引见，把你带进去，没有推荐用你的义务，你能不能被重用，就看你个人造化了。而“利见大人”就不同，大人不仅引见你，还会举荐你。天地间最大的象是天和地，人类生活在天地间，自认为是万物之灵，是万物的主宰，

是天地间最大的。“大人”就是具有天地之德的人，就像三顾茅庐的刘备就是大人。

相对于其它卦来讲，升卦的《卦辞》算是字数比较多的。“南征吉”是补充断辞，指明心志方向。从《卦辞》中的“元亨，用见大人，勿恤”来讲，你理解了这八个字，就弄懂了天地间的升晋之道，怎么在人生的夹缝中找出一条升晋之路，这就是升卦的智慧。你对照一下自己，是否具备元亨之德性？有机会见到大人吗？见到大人，大人是否开心呢？你够自信吗？如果一样都没有，那你抱怨什么呢？还是回去好好进德修业吧！具备了这些升晋的条件，当然就可以升晋，是“南征吉”了。天地之道不变，忠奸有别，君子与小人不同。一个人在一个团队中，不用刻意去表现，只需要几个月，大家就知道你这人到底怎么样，这就是公共评价，这就是你的真实自我，也是你的升晋之根本所在。对于国家来说，升为升平之意，民得治才有国之治，国之治才能天下和平，如果贤德之俊杰得以升晋，君子怀德，天下大治而大亨！

《彖辞》讲：“柔以时升”，下卦为巽为长女，上卦为坤为老妇，此象说明升晋是需要资历与阅历的，需要时刻积累，依时柔进上升。“巽而顺”，是指上卦为坤为顺，下卦为巽也为顺。“刚中而应，是以大亨”，九二刚爻居下卦中位，与六五爻正应，自然是大的亨通。“用见大人”，“用见”，其实就是覲见之意，覲见大人，得到赏识，就有机会荣升，不用担心。“勿恤”，就是不要犹豫和担忧，这是一个自信心的问题，比如有些人有关系，但他没有自信，引见他的时候，他连头都不敢抬起来，站在那里扯衣角或者抠弄指甲，一句话都没说完脸就红了，像这样的人，得到引见也没有用，机会摆在面前也抓不住。为什么现在面试的时候要特别注重着装、精神面貌和自信心呢？首先得让面试官这一大人“庆”了才有可能得到工作。所以“勿恤”带有一种警示性的提示，就是叫你不要担忧，但也不要盲目自信。“有庆也”，这个“庆”是大人之庆也是我们之庆，如果想有机会被大人引见，就一定要想方设法让大人“庆”，然后你才可能有庆，大人庆了，你才有可能登堂入室，依时而升。

在64卦中，在《卦辞》中直接给出“元亨”断辞的卦不多。“南征吉，志行也。”“南”并非明确指正南方。就我们北半球来讲，太阳从东方升起，在西方日落，上卦为坤为地为西南，下卦为巽为风为东南，由巽到坤，由坤到巽，不管是天旋地转，都会经过南方，这种讲法是可取的。所以这里用“南征吉”比喻升晋要像日月向南升起，心怀光明，得

吉而升，心中之志得以实现。孟子给“征”下的定义是：带有正义使命的以上征下。比如一个小国叛乱了，大国去讨伐他，就叫征。“志行也”是进一步阐述“南征吉”，所谓“志行”是能够得到引见，登而用之，是志之所行也，当然这种志向代表了一种正义，是将自己的志向行于天下，所以才会“南征吉”。

《大象辞》讲：“地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。”上卦坤为地，下卦巽为木，树根深入地下，他日成栋梁，高大不可限量，所以是升！“顺”，理也。“积”，聚也。“顺德”，顺什么德呢？顺应天地之德。顺应天地之德，然后慢慢壮大，由一棵小树苗长成一棵遮天蔽日的参天大树。树一日不长则枯，德一日不进则息。人修德就要像树木一样日日有所进，然后才能成为君子。君子就要效法这一精神，谨慎自己的德行，不断进取，积少成多，积小成大。成就道德远比成就财富更有意义！上下几千年，有哪一家的财富留下来了？中国的企业，百年老字号的不多吧？五百年的呢？一千年的？有哪一家企业是从唐朝经营到现在的？绝对没有！财富难以传千年！只有德、智、思和言才有可能传承下来。上古智者把天地自然间的上升之道直白地讲出来，让后人自己慢慢去琢磨去领悟。

初六：允升大吉。

《象》曰：允升大吉，上合志也。

“允升大吉。”“允”的甲骨文这样写：𠄎；在《说文解字》里的解释就是：信也。“允”的本义是：诚信。初六爻是阴爻，与之相应的四爻也是阴爻，初六阴爻与六四阴爻志同道合，有希望升晋共谋事业。另外，下卦为巽为顺，上卦为坤也为顺，正如《彖辞》中说的“柔以时升，巽而顺”，初六爻在下卦的最下一爻，升晋的愿望非常强烈！地位卑微之人需要通过努力升到更高的位置，使自己能够高贵一点。得位才有贵，在现实生活中，小人得位的情况也时有发生，但对于小人，我们也只能给予卑贱的评价。对于地位卑微的人，想要得到提升，是需要很多条件的，首先要有一颗“允”的心，就是诚信、取信。但很多人都讲诚信，不也是没有升吗？这里的“允”是指：单是讲诚信还不行，还需要不卑不亢地表现诚意，在取信对方的时候要做到自然得体，这种火候是很不好拿捏的。所以这个“允”字用得非常好！诚信是升之首要条件，具备这样的素质，才有升之可能，才会“大吉”。但这里的“大吉”格局并不大，

因为地位决定了，初六爻是阴爻得阳位，本来就不得位，所以才非常渴望得到提升，好不容易通过努力得到赏识，终于提升了，当然觉得是“大吉”了，但在一个更高地位的人的眼里，不算什么，根本谈不上什么“大吉”，所以初爻之“大吉”是很有局限的。

《小象辞》讲：“允升大吉，上合志也。”“合”字的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：合口也。“上合志”讲得非常到位，初六爻与在上卦的六四爻相应，虽然不是正应，但在“柔以时升”的格局中，初六与六四其志相同，所以说“上合志也”。六四爻居上卦坤卦，上卦全是阴爻，乃众志成城也。

九二：孚乃利用禴，无咎。

《象》曰：九二之孚，有喜也。

“孚乃利用禴，无咎。”我们以前讲过“禴”字，就是古代的祭祀方式之一，是夏祭、薄祭。这个“孚”与“允”不同，“孚”是孚信、诚信，是期之可待的。九二爻在下卦的中位，刚爻得中，中信为实，又与六五爻正应，所以没有咎害。“孚乃利用禴”，以薄祭来比喻重诚不重物，重在诚信，不在于祭品的价值与数量，只要能真正准确地传递诚心，就算是两手空空，同样也能感受得到你的真诚；如果你没有诚意，就算你带着非常贵重的礼物，对方也同样能感受到你的虚情假意，只有诚心诚意才能得六五爻的赏识与认同。《大象辞》中讲的“刚中而应”就是指九二爻与六五爻的正应，自然没有咎害。

《小象辞》讲：“九二之孚，有喜也。”九二刚爻居中位，在这里强调的还是诚信对于升晋的重要性。九二爻的“喜”是由于九二爻的诚信。诚信之人，又有六五这样的大人赏识，不但没有咎害，而且有喜庆。

九三：升虚邑。

《象》曰：升虚邑，无所疑也。

“升虚邑。”九三爻也没有给出吉凶的断语。九三爻是阳爻得阳位，又与上六爻正应，在“升”这样一个局里，九三爻一心升晋。九三爻在上互卦震卦里，上卦坤为平地、虚邑，在面对一座空城的时候，就无所畏惧，勇往直前。

《小象辞》讲：“升虚邑，无所疑也。”“疑”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：惑也。九三爻刚而正，一心升晋，前面是

一马平川，没有任何疑虑，放心大胆前进！九三爻没有明确地给出吉或凶的断辞，其实是一种提示：在条件具备又得位的时候，不要因迟疑不决而贻误升晋的大好时机。

六四：王用亨于岐山。吉，无咎。

《象》曰：王用亨于岐山，顺事也。

古代的祭祀分为帝王祭天地，诸侯祭山川。“王用亨于岐山”，大家知道，周文王当年兴起于岐山，这是一个史实背景，很多人因此断定《周易》成书于周朝。我相信周文王在演绎《周易》时，会参考《连山易》和《归藏易》，如这一句《爻辞》，周文王不会称自己为“王”，我想一定是周公或后来智者觉得用这句话更能准确地表达这一爻的内涵，就采用了。六四爻是阴爻得阴位，也是得位之爻，为什么四爻就说“王”呢？王指君王，也指王公、诸侯，这里的“王”就是指周文王，周文王在岐山祭祀，表示自己的诚心诚意，顺天应人，一统天下，所以断语为“吉，无咎。”吉祥，才会无咎。可见至诚之心在“升”的途中是最重要的！

《小象辞》讲：“王用亨于岐山，顺事也。”顺什么事呢？当年周文王由于戎狄所逼，被迫迁居岐山之下，“一年成邑，二年成都，三年五倍其初。”也就是说，三年就积累了大量的人力物力，这里的“事”，就是建国之大事，这是顺天应民的事，当然会得到上天护佑与民众拥戴。六四爻得位得正，处上卦坤卦，又在上互卦震卦之中，是时候升晋了，所以说“顺事也”。

六五：贞吉升阶。

《象》：贞吉升阶，大得志也。

“贞吉升阶。”“阶”的本义是：以相近的高度差筑成的石级山路。也就是台阶。“阶”在《说文解字》里的解释是：陞也。在最高最上阶的人，就是皇帝陛下。“升阶”，传说是上古的一种礼仪，在《礼记》中的《明堂篇》有记载，皇帝设高台做明堂，列九国而有序，哪一国要站什么位，站哪一阶？面朝哪个方向，都列得非常清楚。一个阶梯就是一个高台，“升阶”就是有次序，也包含了升其位。我们平时不也说“连升三级”吗？这个“级”与这个“阶”的意思是一样的，代表级别。只有慢慢地升才稳当扎实。当然在升之局中，六五柔爻居尊位，与九二爻正

应，能够任用九二这样的刚贤之才，坚守正道，顺着阶梯攀登，顺利登上王位。“贞吉升阶”，想“吉”一定要“贞”，“贞”就是守正坚持，如果信而不笃，任而不忠又怎么能够吉呢？所以只有“贞”才能够“升阶”。在这里清楚的指出升晋的最终目标，努力进取升至尊位，是人生之大成。

《小象辞》说：“贞吉升阶，大得志也。”是说任用贤明，坚守正道，得以荣升尊位，正所谓让有德之人有其位，为国效劳，天下大治，其心中大志最终得以实现。

上六：冥升，利于不息之贞。

《象》曰：冥升在上，消不富也。

冥者，幽也。“冥升”是比喻上六爻得位，在“升”前面加一个“冥”，已经升到了终端，但他还想再升，再升就是退了。日中而昃，日暮而息，日月反复乃生生不息也，所以“利于不息之贞。”此“不息”与“天行健，君子以自强不息”的“不息”是异曲同工。“息”就是休息的意思。用“冥”来描述上六爻已经到了升之极位，也是上卦坤之极位，但升之道不息，上六爻得位得正，又与九三爻正应，九三爻在上互震卦中，震为动，所以上六爻也有不甘停止升晋之心，也只有坚守纯正才会有利。

《小象辞》讲：“冥升在上，消不富也。”“消”者，灭也。上六爻已经升到了终极。“消不富”，就是到了极端，消耗过度，已经没有力量，不那么富足了，也无法再增益了。这也是升之极位，有退而无进了。就像到了北极，再向前就是朝向南了。财富的升是有限的，只有心灵和道德的提升是无限的，才能久远。

【小结】

这就是升卦，在升卦中，六个爻皆无凶，说明升卦整体格局不错。综观全卦，下卦为巽，初六爻“合志”、九二爻“有喜”、九三爻“无疑”，乃升得其人、得其道也。上卦为坤，六四爻是“山”、六五爻是“阶”、上六爻是“冥”，是升有其地，升有其时。总的来说，九二爻为大人，六五爻应之，升阶以见；初六爻得允升，六四爻合志，恭顺而事；九三爻尚可升，上六爻应之，则为升之极！

学了升卦之后，要明白升之理、升之道。升卦所阐述的就是升晋的

原则，升晋应当追随志同道合的前辈，必须要有诚信，要勇往向上，更需要强有力的支持，才可以顺利朝着光明的方向前进，必获吉祥。升卦的六个爻都没有凶，可见元亨之德在升晋中的作用！应该说《周易》没有哪一卦是完全不好的，也没有哪一卦是绝对好的。我们今天需要重新评估一下自己，问问自己想在哪些方面得到升呢？是取财、取德还是取道？哪些方面欠缺？缺什么就补什么，这样才能够升无障碍，升之亨通！

四十七 困

【开场白】

日常生活工作中，无论是个人、家庭还是事业……当发展到一定程度，就会遇到瓶颈，很难突破，给我们带来许多困惑与困难。如何解决这些问题？怎样才能走出困境？困卦将给予我们很好的指引。

接下来，我们就开讲《周易》第47卦——泽水困卦。

【正讲】

困，亨，贞大人吉，无咎。有言不信。

《象》曰：困，刚掩也。险以说，困而不失其所亨，其唯君子乎。贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

《象》曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

《序卦》中讲：“升而不已必困，故受之以困。”意思是说：在一直上升的过程中，必然会遇到困难，所以接着就是困卦。

困卦是六合卦。“困”，就是困难、困境。天涯何处无芳草，人生何处无困境，人生的不同阶段都会面临不同的“困”。“困”字的甲骨文这样写：𠩺；在《说文解字》里的解释是：故庐也。就是很久不住的宅院里长满了草，给人感觉荒凉、破败，没有生机，有一种困的感觉。《周礼·地官·稟人》中讲：行而无资谓之乏，居而无食谓之困。

从卦象上看，泽水困，上卦为兑为泽为悦，下卦为坎为险，象征虽身陷穷困之境，仍自行其乐。上卦为兑为阴卦，下卦为坎为阳卦，阳被阴所掩盖。从困卦的卦画来看，困卦有三个阳爻和三个阴爻，九二阳爻被初六爻和六三爻两个阴爻所困，九四爻与九五爻被六三爻与上六爻所

困，这就是《彖辞》中说的“刚掩也”，阳爻被阴爻所淹没、困住、缠着、牵绊着，这本身就是一个困局，是阳被阴所困，君子被小人所困，忠臣被奸臣所困。上卦兑卦与上互卦巽卦合起来是一个泽风大过卦，在困局中需要大的过度，下卦坎卦与下互卦离卦合起来是火水未济卦，没有完成，就像水只烧了99度，没到100度，百尺竿头就差了一步，没有突破困局。

从人事方面来讲，君子被小人所掩盖、所围困。其实小人在困君子的同时，自己也被困，也就是所谓的损人不利己、害人害己。“入于幽谷”，“三岁不覿”、“困于蒺藜”、“困于葛藟”，以此象比喻小人困身；“困于酒食”、“困于金车”、“困于赤绂”，以此象比喻君子虽然衣食无忧，但君子困心，心困乃道困，没有出路。这就是君子之困与小人之困的区别，君子困心，小人困身。小人为利而争，却陷入困局；君子谋道而不谋身，谋长远而不谋眼前。“困”与“亨”的意思相反，困就一定不会亨通，亨通了就不会困。君子从不因身困而心困，君子也从来不因心困而失其道，从来不会因心困而迷失方向，这才是君子之品格，就算君子“困于幽谷”、“困于酒食”、“困于蒺藜”、“困于金车”……在任何情况下，他都不失自己心中的道，不失君子、大人之品格，所以才能够“贞大人吉”。因此《卦辞》在开篇就指出了身困不要紧，最重要是心不困、道不困，心才是亨通的。

由此很容易联想到当年的文天祥，虽然他身处那样的困境，但他心中的道永远是光明的。文天祥为世人所传颂就是因为他的心不困、道不困！元世祖以高官厚禄劝降，只要他当时点头，就可以继续为国家效力，为他生存的土地做事，就可以和家人团聚。连那位南宋小皇帝宋恭帝也劝他！可他宁死不屈，从容就义。君卖节，他作为臣是何等的痛苦！这样的大人死的时候才四十七岁。人世间就是这样，小人变化多端，受利益驱使而趋炎附势，为达到一些短期目的而不择手段。从君子在困局中的表现，可以看出君子的人格魅力及人性的伟大。小人一旦遭遇困难，就会轻举妄动，溜须拍马、阿谀奉承，以乞怜之象讨利，若没有得到回报，就会翻脸不认人，恶言相向，由此可见小人之困是永远没有出困之日。君子处困，反而因困而亨通。在人是心亨，在国为治乱，人不会只有亨而无困，国也不可能有治无乱，造成国家之乱的原因是亲小人、远君子，奸臣当道，政乱民散，上下交困。必须秉持中正，以道治乱，则国泰民安！

《卦辞》中讲：“亨，贞大人吉，无咎。有言不信。”刚才我们讲了，从卦画可以看出，九二、九四、九五爻三个刚爻被初六、六三、上六三个阴爻所掩盖，象征君子被小人困住。上卦为兑为悦，下卦为坎为险，象征处于险困之中时，只有伟大的人物才仍然能保持快乐、通达，在困难中仍能坚持纯正，坚守自己的原则，才会吉祥而没有咎害。“有言不信”，是说但凡在困局或不得势的时候，无论说什么，别人都不会相信，只有隐忍沉默，安守其道。如果喋喋不休，反而招致吝难。

《彖辞》里讲：“困，刚掩也。”刚健被阴柔所掩盖。“险以说”，“说”通“悦”。坎为险，兑为悦，心亨通，险中自得其乐，不会把困局视为困局。“困而不失其所亨，其唯君子乎？贞大人吉，以刚中也。”身陷危险之中仍不放弃自己的理想，不是只有君子才能做到吗？只有坚守正道的伟大人物才得吉祥。九二爻、九五爻刚得中位，乃大人也！“有言不信，尚口乃穷也。”困则思变，变则通、通则久。人在不顺的时候或身处困境时，首先要解决的是心的方向，找出走出困局的办法，而不是用语言去解决问题。人微言轻！身陷险境中，说什么都没有人信。如果不明白这些道理，仍然说个不停，反而使自己更加穷困！所以，人在困局中要沉默！“有言不信”说出了走出困局的一种方法，要解决自己的困局，就要懂得自助乃天助也，靠行动而不是语言。在《系辞·下》中，孔子说：“困，德之辨也。”是说一个人处困境时，能否惩忿窒欲以修身，迁善改过以进德，虽困而不失其所守，就取决于是否具有大人的品格。孔子又说：“困以寡怨。”认为遭遇困穷对人也有好的一面，那些本来对你有怨的人，看到你处于困境，可能就不再怨恨你。孟子有一段话讲：“故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。人恒过，然后能改；困于心，衡于虑，而后作；征于色，发于声，而后喻。入则无法家拂士，出则无敌国外患者，国恒亡。然后知生于忧患，而死于安乐也。”这段话就是对困卦最好的注解。朱元璋一直不把孟子当圣人，看了这段话之后才说孟子果然是圣人，果然很伟大。这段话真的是把困卦该描述的都描述了，读了这段话，你就能够深刻地了解困卦的内涵。“尚口乃穷也”，“尚”同“上”，“穷”，极尽。上卦为兑为言，上六爻处穷极之位，又无正应。用这样非常具体的穷尽之细节来描述“有言不信”。

《大象辞》讲：“泽无水，困。君子以致命遂志。”所谓“泽无水”是指泽干涸了。但泽从来不责怪水！所谓乐天知命，得之，我幸；不得，

我命。命说我困我只能认命，但心不认命，命在天但志在心，所以当身处困境时，我们的心不能困，也不要因为身处困境而怪命不好。“致命遂志”，“遂”的金文这样写：；在《说文解字》里的解释是：亡也。“志”的金文是这样写的：；在《说文解字》里的解释是：意也。就是意志、主意。《荀子》里有句话：“迷者不问路，溺者不问遂，亡人好独。”什么意思呢？迷者就想迷，所以他不问路；本来就想淹死的人也不会问水有多深；逃亡的人本来就不想结伴，他就想一个人。但真正能做到“致命遂志”的人不多，就像文天祥那样，为了自己的志向可以豁出生命。现在大家的志是赚钱，为了赚钱拼命的也不少。“致命遂志”，在困局中，要不惜自己的生命，以实现自己的志向。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

《象》曰：入于幽谷，幽不明也。

“臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。”是讲一个人被困住，坐在树桩上。如果人被困在一个地方，久了当然就会坐下来，像是进入了昏暗的深谷中，多年也走不出去，见不到光明。但从卦位和整体结构来看，下卦为坎卦，找不到“臀”的依据。这个“株”字，很容易把它理解为树的量词。“株”在《说文解字》里的解释是：木根也。就是裸露在地面上没有长叶子的树根。一个人坐在树根上，一看就是困相。幽者，隐也。“幽”的甲骨文这样写：，金文是这样的：。“谷”的甲骨文是：，这里的“谷”是指山谷而非稻谷。“谷”在《说文解字》里的解释是：泉出通川为谷。“三岁”是指很久。“覿”就是“见”，但不是纯粹的见，左边有个“卖”字，有交易的意思。曹植的《洛神赋》也用了这个字“尔有覿于彼者乎？”

《小象辞》讲：“入于幽谷，幽不明也。”初六爻是阴爻，也可以把他联想为小人去困君子，在“掩刚”的同时，自己也受困。可以从卦象上找到“入于幽谷，幽不明也”的依据：初六爻与九四爻正应，九四爻处于下互卦离卦里，离为火为明，初六爻困在谷底，下互卦的离之光明照不过来，所以为“幽不明”。“幽谷”是形容身困的程度。初六爻与九四爻正应，但九四爻被六三爻与上六爻困住了，初六爻是整个困局的开始，一下子也被困住了，什么也没有，没吃的、没钱花，困在幽谷很多年，找不到走出去的办法。有些易学家把“入于幽谷”理解为人入监狱了，把“株木”当成本栏杆。我认为这种解释是不可取的，正常人是

会轻易进监狱的，通常犯了刑法才会入狱。一般来讲，人人困局莫过于初六爻这样“困于株木，入于幽谷，三岁不覿”。当然，也可以把“入于幽谷”理解为“只在此山中，云深不知处”，这就仁者见仁了。若是仙风道人，这样的幽谷倒是修仙炼丹的理想环境，但对于常人来讲，处于这样的环境与状况就是困。人们对于环境的认识其实是非常有限的，如果没带专业的救援工具，一个小幽谷就可以让人感受到困的无奈与危险！当我们真正被自然所困时，就会感到自己是多么的渺小、无助，面对困境是那样的无望，就如《小象辞》说的“幽不明也”。

九二：困于酒食，朱紱方来，利用享祀。征凶无咎。

《象》曰：困于酒食，中有庆也。

九二爻虽然是阳爻得阴位，是不得位，但得中位。所谓中庸思想其实就是从这样的卦位得来的，占到中位就不会太差，其内在心志均具中和庸常的德性。广义来讲，不管是在内卦的中位还是在外卦之中位，都指明了一个观点：人生活在不同的环境里，永远不要太过偏激，秉持中庸思想用心去做事，就不会有什么咎害。

“困于酒食，朱紱方来，利用享祀。征凶无咎。”九二爻位于下卦坎之中位，坎为水为酒，所以是“困于酒食”。九二爻虽然被困，但至少他还能吃吃喝喝的，也不错。“朱”的甲骨文是：𣎵，在树干中间加一圆点，表示树的主干位置所在；本义是：树干；在《说文解字》里的解释是：赤心木；在这里的意思是：红色。“紱”的本义是：悬挂奖牌、勋章的丝带。“朱紱”是一种能够遮盖到膝盖的祭祀服装。有些版本说，“朱紱”代表官服，终于当官了，高兴地沉醉于酒食里。我认为这样理解不是很恰当。“利用享祀”，祭祀是管用的、有利的。君子“困于酒食”，天天酒足饭饱却觉得生活没有希望，是因为他的道不通，又没有更好的解决办法，只有去祭祀，问天问地，求于神明，自己到底归于何处，找出心困之因。君子有迷惑的时候，或者是引而进、登而不用之时，只得个闲职，会觉得怀才不遇，就算天天吃喝玩乐，还是会觉得美酒不香，食之无味，这时需要安于其道，不可妄行，只有这样才没有咎害，所以“征凶无咎”。其实我们在不同的阶段都会面临不同的困局，这时就要保持清醒，所谓问天，并不是祈求上天的保佑，而是让自己能够静下来，心怀其道，乐观积极，不应该天天“困于酒食”。

《小象辞》讲：“困于酒食，中有庆也。”仍然是讲九二爻在中位，

位置好。位置好能困到哪里去呢？由于九二爻刚毅中庸，会意外获得吉庆。通常二爻与五爻阴阳正应才得吉祥。但在困局中，因刚爻被阴爻所遮掩，九二爻与九五爻反而是志同道合，必然能走出困境，当然有喜庆了。

六三：困于石。据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

《象》曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫。不见其妻，不祥也。

“困于石。”“石”的甲骨文这样写：，金文这样写：。古代有一个关于预测的案例：有一个人去参加科举考试，在发榜前，他预测得到这一爻，“困于石”，判定肯定是考不上了，张榜后才发现第二名姓石，他刚好是第三名，在石姓之下，原来这也是“困于石”。由此可以看出断卦的多样性。这里的“石”是指九四爻。六三爻本来想困九四爻与九五爻，不想却被磐石般的九四刚爻阻拦。

秋收时节，田间有不少“蒺藜”，“蒺藜”是一种藤生草本植物，开小花，果实是四面带刺的，牛羊特别喜欢吃蒺藜，到深秋蒺藜成熟时，上面的刺就很坚硬，里面包着种子，会自然裂开。“据于蒺藜”，“据”在《说文解字》里的解释是：杖持也。在此爻里的意思就是靠着蒺藜。可见其困的一种状态，想想都难受。由于六三爻乘九二之刚爻，九二爻就像蒺藜的刺。孔子在《系辞》里对这一爻的解释很到位：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至”。“入于其宫”，下卦为坎卦，坎本来就是险，六三爻是阴爻得阳位，处于内卦坎险的边缘，也就是险之极，又在下互卦离火与上互卦巽风里。六三爻即将出坎入兑，兑为残为缺，巽为摇摆不定，他不见其妻，是因为他还在内卦，还没有入到外卦。“不见其妻”，上卦为兑为女为妻，上六爻与六三爻敌应，六三爻想从内卦跨入外卦，但又还没跨出去，处于这样的困局里，所以没有见到妻子。此爻的“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻”之象，说明六三爻困之“凶”险。

《小象辞》讲：“据于蒺藜，乘刚也。”用“乘刚也”来解释“据于蒺藜”。九二爻是刚爻，六三爻在刚爻之上叫乘刚。“入于其宫，不见其妻，不祥也。”“祥”在《说文解字》里的解释是：福也。“不祥”，就是没有福份。把“祥”解释为吉祥，“不祥”就是不吉祥，这是对“凶”的解读。我们暂且不去纠缠入于哪一宫，六三爻乃阴爻得阳位，位于下卦坎险之极，乘九二之刚，又与上六爻敌应，没有应援，所处境况就是

凶象。我们给出的定论是：在困局里面，六三爻是柔爻，他想困住刚爻的同时也使自己身陷困局。大家有没有注意到，柔爻之困都是与“株木、蒺藜”这些阴木、草本之类的东西有关，小人用这种方法去困君子，结果自己也被困了。

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

《象》曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

“来徐徐，困于金车”，“徐”，是缓慢的意思。“金车”就是坚固的车。“车”的甲骨文是这样写的：；在《说文解字》里的解释是：舆轮之总名。“金车”、“朱紱”都是阳爻的困局，物质条件相对丰足，有“酒食”有“金车”还有“朱紱”，五爻是“赤紱”，比九二爻的“朱紱”更好，用不同的取象来描述道穷与身穷的区别。有“金车”了，这是困境吗？有酒食，为什么还是困呢？就是因为道穷而心迷茫，君子求的是心亨，求的是道。“吝，有终。”虽然有吝难，但最终还是有好的结果。有好的结果是因为他具备两个条件：一是九五爻是得中正之尊位，九四爻与九五爻比邻，被阴所困时，阳爻更加团结；第二，九四爻又与初六爻形成正应。

《小象辞》讲：“来徐徐，志在下也。”这说的就是初六爻，在困难的时候得到初六爻的支持，虽然离得远，但彼此相正应，初六虽“三岁不覿”，可以跨过二爻和三爻去与九四爻相见。“虽不当位，有与也。”“与”在《说文解字》里的解释是：赐予也。九四爻与九五爻比邻，都是被困的君子，九五爻在尊位，九四爻是近君的忠臣，与君共济困难。

九五：劓刖，困于赤紱，乃徐有说，利用祭祀。

《象》曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

“劓刖，困于赤紱”，九五爻开篇写了“劓刖”，这两个字有不同的写法，现行的版本大多用“劓刖”，《周易程氏传》和朱熹的《周易本义》也用了这两个字，就一直延用下来了。《帛书》中把“劓刖”二字写成了：“貳椽”。“劓刖”是古代的刑罚，“劓”是割鼻，“刖”是断足。这里是指上下都严重损伤了。九五爻被上六爻、六三爻包围，从象上看是被上六爻削去了鼻子，被六三爻破掉了脚。不是真的割鼻子、砍脚，相当于把九五君王的护卫、随从抓了起来，只有君王一个人衣着官衣，

被围困起来，所以叫“困于赤绂”。“赤”的甲骨文写法：，像人在火上被烤得红红的；在《说文解字》里的解释是：南方色也；本义是：火刑，用大火处决罪人；在这里作形容词用，是火焰的颜色，即红色。“赤帝”是南方之神。“赤绂”与九二爻的“朱绂”的衣着取象不同，九五爻是在尊位，九二爻是臣位。“乃徐有说，利用祭祀。”“徐”就是慢慢来，“说”通“悦”，古代的“脱”、“悦”、“说”都是一个字。虽然被困，但九五爻刚毅中正，处于上卦兑卦中，坚持正道，终会逐渐得到喜悦的结果。九二爻与九五爻都用祭祀来做比喻，说明在困局中，君子能以祭祀表示心志之恒，诚信坚守，自然会有上天的福佑。

《小象辞》讲：“剝刖，志未得也。”“志未得”是因为处于困中。“乃徐有说，以中直也。”九五爻中正刚毅，会有喜悦到来。“利用祭祀，受福也。”“受”的甲骨文这样写：，围绕货船的两只手，表示运送与接收；在《说文解字》里的解释是：相付也。以祭祀般至诚之心，自然会得到福佑。困卦的上卦为兑为泽，上互卦为巽为风，泽风大过，是一个大的过度。九五爻正在寻找时机改变、度过这个困局。

上六：困于葛藟，于臲臲。曰动悔有悔，征吉。

《象》曰：困于葛藟，未当也。动悔有悔，吉行也。

“困于葛藟，于臲臲。”“葛藟”是一种藤木带蔓藤的植物。上六爻居困之极位，是高危的地方，处于这样的位置既危险又极不稳定。困之终极就要有所改变，要突破这个困局。“臲臲”的本义是：很高的木桩。上六爻是阴爻得阴位，阴柔坚韧，故用“葛藟”来取象。九五爻像高高的木桩，上六爻乘刚九五爻，像在高高的木桩上，所以是“曰动悔有悔，征吉。”“动”字说明在困之极的时候就要有所行动，困则思变，只有奋力一搏才有希望。“征”的本义是：远行；在《说文解字》里的解释是：正行也。说明只有正确的行动才是吉祥的。在困之极能够不为“葛藟”所困，不惧“臲臲”之危，积极采取正确的行动，挣脱葛藟藤蔓，挣脱困局。“曰”字带有一种自我言志、励志的意思。《诗经》中有这样的诗句：“采薇采薇，薇亦作止。曰归曰归，岁亦莫止”。“曰归曰归”与“曰动悔有悔”的句式相同，这种自我激励能够增加自信，增强内心力量，促使自己有所行动，没有天助，只能自助。很多人困到极端就会自言自语，比如说：“加油，加油”其实就是这个“曰”，就是一种言志、不屈服、有所行动，增加自己内心的能量。采取正确行动一定会出困

得吉。

《小象辞》讲：“困于葛藟，未当也。动悔有悔，吉行也。”“未当也”，我不知道用什么样的解释能够解释得更准确，《周易程氏传》里的解释是：“为困所缠，而不能变，未得其道也，是处之未当也。”“当”的本义就是两块田相抵；在《说文解字》里的解释是：田相值也。两块田刚好抵当给人家了。“吉行也”，“行”的本义是：道路。“吉行”就是行动吉祥。人到了困之极的时候实在没有办法了，自己鼓励自己，就要采取行动。

【小结】

这就是困卦，我认为困卦的格调要比升卦高。升需要很多条件，用世俗的眼光看升还是有很多窍门的。但对于困局呢？生活在繁杂的社会中，尤其是现在，会有各种各样的商业陷阱、骗局，很容易主动地或被动地陷入于困局。困有近困，也有远困，有些甚至会困一生而无法突破。学了困卦之后就会明白：为什么困卦开头就给出“亨”的断语。为什么亨通？因为心永远不被困，君子因道穷才困，小人因身穷而困，用孔子的话来讲就是：得与不得乃命也，命曰困但我心不困，因命在天而志在我，要乐天知命。困局是人人都会有的，不要因此而怨天尤人，关键在于自己的心志，在于自己的行为，心有所指，心中有道，永无困之心，即使身处困局也不沉迷于物，能够心中自明。真正的君子从来不以身困为困，绝不能像小人那样，用不耻的手段，在困别人的同时也使自己受困，阴阳消长，小人永远伴生君子。希望大家在今后的日子里，直面困局，自然会有快乐的人生。

四十八 井

【开场白】

虽然到今天只学了 48 卦，但一切都在不经意间发生着变化，即使将来我们学完了 64 卦，也希望大家能够保持自省，让我们的人生更加充实，心灵更加美好，相信上古智者也会在另外一个世界感到欣慰的。我们看孔子写的传文的时候，如在听他老人家娓娓道来，回望先秦，其思想的天空如此浩瀚清澈、繁星满天……

接下来，我们就开讲《周易》第 48 卦——水风井卦。

【正讲】

井，改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。

《彖》曰：巽乎水而上水，井。井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

《象》曰：木上有水，井。君子以劳民劝相。

《序卦》中讲：“困乎上者必反下，故受之以井。”意思是说：在上升的过程中遇到困难或瓶颈时，就必然回归本位，修身养贤，所以接着就是井卦。

我们常说的与“井”有关的词语有哪些？吃水不忘挖井人、井然有序、井井有条、水井、井底之蛙、井田制等等。说到底，我们最熟悉的还是水井。纵观 64 卦，井卦是最写实的一卦。“井”，就是指水井的“井”。“井”的甲骨文是这样写的：𠂔，像两纵两横构成的方形框架。井田制就是把耕地划分为一定面积的方田，周围有经界，中间有水沟，阡

陌纵横，像一个“井”字。一井分为9个方块，100亩为一个方块，称为“一田”。周围的8块田由八户耕种，八户就是一井，一户耕种一个方块（100亩），谓之私田，私田收成全部归耕户所有；中间那块是公田，由八户共同耕种，收入全归“邑长”所有。但中间那块平分给八户人家之后不是还余20亩吗？就把这20亩平均分给八户人家用作住所，每户两亩半，就像我们现在说的宅基地。4井也就是32户为一邑，这是井田制的规定，今天看来还是挺合理的。

过去饮用的水都是井水，那时怎么也不会想到有朝一日还需要买瓶装水喝！现在倒成了生活中的必需与常态。在古代，打一口井是一项重大的工程，一口井要养活好多户人家，所谓吃水不忘挖井人，挖井的目的就是为了取井水养育大家。刚才在说与“井”有关的词语的时候，忽略了一个词：背井离乡，是指被迫远离故乡，到外地谋生。离开家乡时，通常会带上一把家乡的泥土，煮东西吃的时候，会放一点点土在锅里，感受到家乡的气息，会缓解水土不服的情况，其实主要是对家乡思念的情感寄托。我老家的村庄，有一千多口人，只有四口井，全是挑着桶去取水，有时井边排了很多水桶，没有人争抢，都是按次序取水。你不去取水，井水也是那样，不会因为你不取水，水位就高出一些，也不会因为每天有很多人来取水，井水就少，每天、每年的水量都保持相对稳定，取之不尽、用之不竭。

现在我们看井卦的物理象：下卦为巽为木，上卦为坎为水，木在水下，木肯定会漂浮于水上。把木头钉在下面，为了保护井壁，围着井壁打木桩，除了坚固井壁外还有过滤杂物的作用。这种方法沿用很久，到周朝初年才用砖石取代木桩，由此可以看出，水风井具有原始水井之象。

《卦辞》讲：“改邑不改井”，“邑”，就是指村庄、城镇、城市、国家等。只要建设村镇，一定要打井，依靠井水生活。井一旦打好了，就是一口井，它就在那里，即使城邑搬迁了，人都搬走了，也不能把井搬走。到了新的居住地，仍然需要打井，对井的需要是永远不变的。“无丧无得，往来井井。”“无丧无得”讲出了井的特点，人们依靠井水生活，每天都要取水，不会觉得井水会减少；井水养活了人们，井也没有以此居功，也没有得到什么。“往来井井”人们依水而生，来来往往，空者来、取者往，也没有把功劳归于井。“往来井井”也指人们取水时井井有条、不会争执，至少我从小到大没见到我们村和邻村的人为了取水而争

执。“无丧无得，往来井井”也意味着井水取之不尽用之不竭，人们取水，井无所失；不取水，井也无所得。就如同求财之道：只听说过人们放弃财富，没有听说过财富放弃人，天下财来财往，犹如水在井里，任你取之不穷，取水与否在于你，而不在井水本身。需要恰当的工具才能取到水，才能达到井水养人的目的。不可能空手去取水，我小时候去取水，是用轱辘上的绳拴上水桶，摇转轱辘取井水上来。“汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。”“汔”的金文是这样写的：𣎵，在《说文解字》里的意思是：干涸也。作副词用，是差不多、几乎的意思；在这里是差不多的意思。“繙”在《说文解字》里的解释是：纆也。就是绳子。用绳子拴着水桶从井中取水，差不多上来的时候，绳子缠绕住瓶子，甚至打破了瓶子，结果是凶险的。取水最后没有成功，当然是凶的了。上古时代还没有木桶，更没有铁桶，就是用瓦罐取水。“瓶”和“瓮”都是陶器，“瓮”比“瓶”大一点。井水就在那里，但你打水的绳子断了，或者取水的瓦罐破了，那就没办法取到水。水在那里，你得准备好打水的工具才行，绳子和完好的瓦罐，一样也不能少，缺少其中一样都取不到水，就是打水之人有凶，而不是井有凶。繙和瓶是取水所需要的条件，只有绳没有瓶不行，只有瓶而没有绳也不行。在取水的过程中还不能有差错，如果绳子断了或瓶破了或绳缠绕瓶子了，结果都是取不到水。由此推及到生活中的方方面面，发人深省！

《彖辞》讲：“巽乎水而上水，井。井养而不穷也。”巽为绳，坎为水，由绳系瓶取水上来，井水养人、养万物，取之不尽，用之不绝。“改邑不改井，乃以刚中也。”居住的地方会搬迁，但对井水的需求不会改变。“刚中”指的是九二爻与九五爻，在上下卦的中位，刚毅中庸而不变。“汔至亦未繙井，未有功也。”因为欠缺工具没有取到水，无功而返。“羸其瓶，是以凶也。”取水的瓶子被缠住或是烂掉了，还不凶吗？井卦给出“凶”的断辞是合理的。“凶”是因为人们取水不成而致，不是说井“凶”。井的作用就是以水养人，取不到水就无法养人，用贤治国的道理也一样，所以用贤之道应该保持通达无阻，就像取水的工具要保证完好，若绳断瓶翻，如有贤无用一样，不是贤人之凶，而是国家之凶！

《大象辞》讲：“木上有水，井。君子以劳民劝相。”“劳”的繁体字是这样的：勞，上面是火，中间是房子，下面是劳动力，夜以继日，辛苦劳作。“劝”者，勉也。“相”的甲骨文是：𠂔；在《说文解字》里的解释是：省视也；在此为辅助的意思。“以劳民劝相”的意思是：汲水出

井，井水养人，君子就应该效法井卦的精神，劝勉民众在劳动中相助，相互勉励，井然有序，改善生活。

初六：井泥不食，旧井无禽。

《象》曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

“井泥不食，旧井无禽。”初六爻，从卦位来讲，是井底，阴柔居阳位，阴如泥水，井里面是浑水，那肯定不能喝，连禽兽都不过来。“泥”在《说文解字》里的解释是：泥水也。“旧井”，就是废弃了的井。“旧”的本义是：鸟名；在这里的意思是过去的、从前的。有些版本把“禽”理解为井上的辘轳，取水的时候，会发出吱呀吱呀的声音，像禽兽发出的声音。小时候，我们吃水就是挑上两个水桶到井上用辘轳取水，辘轳转动的声音很远都能听到，这样解读有其道理。初六爻不得位，如井之废弃不用，时间久了，井底有很多泥土，没有清澈的井水，就像一个人生下来四肢健全，但没有才德，不能体现其真正的价值，就如井有泥，连禽鸟都不过来，体现不了井水养人的价值一样，一个人不得位就如同井里没有可饮之水，如同废井，所以是“井泥不食，旧井无禽。”

《小象辞》讲：“井泥不食，下也。”所谓“下”是指初六爻的位置，在井卦的最下位。“旧井无禽，时舍也。”“时舍”与“旧井”是一个意思。曾经有多少人靠这口井生活，时过境迁，如今只是一口废弃的旧井，再没有人前来取水用。在我的老家，每逢过年，都会到水井旁烧香，表达感恩之心。当我们看到废弃的井会有何感想呢？如同到了一个旧宅子，里面还有一些陈设，墙壁上还有香熏的痕迹，可以想象曾经的主人在那里祭天祭地祭神祈求平安多福，他住在那里，神灵就护佑着他，而他不在，神也走了。退一步讲，如果这老房子被拆掉了呢？曾经营造的神去哪里了呢？随他们而去了。所谓“时舍”、“旧井”，时过境迁，一切都会过去的，舍去的，井也一样。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

《象》曰：井谷射鲋，无与也。

“井谷射鲋，瓮敝漏。”“井谷”，指的还是井底。“谷”的甲骨文写法是：𠂔，表示涧水从山坡两侧向下淌；在《说文解字》里的解释是：泉出通川为谷；在这里是指井的泉口。“敝”的甲骨文这样写：𠂔，这里是破旧、衰败之意。“敝漏”是因破裂而漏水的意思。“鲋”是一种小

鱼。“井谷射鲋”，就是射取井里的小鱼。九二爻是阳爻得阴位，也是不得位，又在下互卦兑卦里，兑为损，与九五爻相敌应，射取井中的小鱼，损坏了取水的瓶子，无法取水而不能用，所以叫“瓮敝漏”，没有工具，取不到井水，无养人之功。

《小象辞》：“井谷射鲋，无与也。”也强调了九二爻没有正应，瓮破了，漏水而不能取水上来，所以“无与也”。九二爻是阳刚之才，得中位，本可以养人济物，却无应援帮助，又不得位，没有射取小鱼的能力，没有取水之功，如“瓮敝漏”，失去了功用，也如贤人没有机遇，有才而不得用。

九三：井渫不食，为我心恻，可用汲，王明，并受其福。

《象》曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

“井渫不食，为我心恻。”“渫”在《说文解字》里的解释是：除去也；在这里是修治、整治、除去污泥的意思。“恻”在《说文解字》里的解释是：痛也。修治水井，将井中的泥沙挖出，将井清理干净，水质好了，这么好的井水弃而不用，实在可惜。我为旁观者，心里实在是有些心痛啊！“我”不是指单一的自己，而是指旁观者的自称。“可用汲，王明，并受其福。”井水可以饮用，就如王道英明，启用贤德之臣，则是臣民之福，也是明君之福。九三爻居上互卦离卦里，离为明，所以称王明。

《小象辞》讲：“井渫不食，行恻也。求王明，受福也。”进一步述说修治水井使井水洁净而不能饮用，动了恻隐之心。九三爻与上六爻正应，以求君王圣明，能及时任用贤才。若九三爻能得以发挥作用，乃天下之福也。

六四：井甃，无咎。

《象》曰：井甃无咎，修井也。

“井甃，无咎。”六四爻终于到了外卦，得位得正，外卦为坎为水，井中有水了。“甃”在《说文解字》里的解释是：井壁也。就是用砖瓦砌的井壁。这里做动词用，是以砖修井。“井甃”，就是用砖或石头把井壁砌一砌。在我的老家，地下水较浑，一口井得打十几丈深，所以井口的直径很大，打好之后，再慢慢地把井口收小，外面整洁，还可以防止掉东西进去，因为井口通常是没有盖住的，原因是“往来井井”，方便大

家取水。六四爻毕竟到了外卦，有了清澈的井水，又把井甃好了，以便人们取用，当然没有咎害了。

《小象辞》讲：“井甃无咎，修井也。”甃井本来就是修井，修井以备及时取用甘泉。切不可忘记“修井”暗喻“修身”，万事已备，更不可认为万事大吉，常有修省之心。

九五：井冽，寒泉食。

《象》曰：寒泉之食，中正也。

终于到了九五爻，九五爻得中正之尊位。“井冽，寒泉食。”“冽”者，寒气也。“寒”的金文是这么写的：，像一个人睡在屋下保暖的草褥里。凉为冷之始，寒为冷之极。“泉”的甲骨文是这样的：，水源也。“寒泉”比喻甘甜、清冽的泉水。九五爻在上卦坎水之中，涌出大量清冽甘甜的泉水，供人们取用。孟子说：“夏日饮水，冬日饮汤。”尤其在炎热的夏季，饮用冰凉清甜的泉水，透心解暑！

《小象辞》讲：“寒泉之食，中正也。”九五爻处于阳刚中正之位，所以有冰凉甜美的泉水源源不断地涌出，使人人得以取用，比喻九五具备中正之德，能惠及众人。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

《象》曰：元吉在上，大成也。

64卦中，只有井卦的上爻出现了“元吉”的断语。上六爻是阴爻得阴位，得位得正，又在井卦的最高位，象征由井中将水取上来，达到最上位，使井的功能得到发挥。“收”在《说文解字》里的解释是：捕也。打井的工程结束了，井打好了，可以取用泉水了。“幕”的本义是：覆布；在《说文解字》里的解释是：帷在上曰幕；在这里指井盖。“井收勿幕，有孚元吉。”众多的人前来取水，所以不必加上盖子，任人取用，不计私利，诚心无功，大吉大利，井的养人之功尽现！

《小象辞》讲：“元吉在上，大成也。”大吉大利是因为井的养育之功大成！想一想，从初六爻到上六爻，就是一个打井的过程，从刚开始打井时只有泥水到后来的甘甜泉水，把井打好后，把井壁砌好，然后不要盖，让民众取水饮用。井的功用大功告成。不仅仅是井养之道的大成，也是人道的大成。“井收勿幕”，明确的昭示德的功用，取而不蔽，其利无穷，井之功用已成，不言利，不居功，自然是“元吉”、“大成”。

【小结】

井卦朴实地给我们讲了井养之道，讲了如何打一口好井，也让我们理解了井与日常生活的关系。井水养人与人能否取到水有关，井就在那里，取与不取，在于人。由此可以联想到用贤之道，贤才就在民间，如水就在井中，只有纳贤用才，才能除弊兴利，福佑民众。若弃之不用，犹如弃井水不用，这是最大的浪费。贤才更应该秉持至诚之心，不断进取，充实自己，为民众贡献才智，如“寒泉食”、“井收勿幕”，终乃大成！

四十九 革

【开场白】

泰山东临大海，西临中原，为五岳之首，古名岱山。泰山是一座精神山，也是文化山，是天然的艺术与历史博物馆。在泰卦中也讲过，完全可以理解为地天泰。站在泰山脚下感觉是在人间，到了南天门就像跨入了仙界。爬山的过程就是人生整个过程的体验。泰山对中国文化和中华民族来讲意义太深远了！泰山代表着太阳升起的方向，帝出乎震，古代帝王为求风调雨顺、国泰民安，不畏艰险，爬上泰山祭天！自秦始皇以来，有十二位皇帝亲临泰山望祭。站在泰山山巅，望着洋洋东海，太阳从海上升起，天子之气更是在心中激荡，选择在这里祭天，自然就有了天人合一的感觉，也是地缘政治的注脚。

接下来，我们开讲《周易》第49卦——泽火革卦。

【正讲】

革，己日乃孚，元亨利贞，悔亡。

《彖》曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。天地革而四时成。汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉。

《象》曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

《序卦》中讲：“井道不可不革，故受之以革。”意思是说：井在使用过程中常常会有杂物，需要时常清理、革新，所以接着就是革卦。

我们对“革”字一点也不陌生。常见的词语有：革命、改革、革新。最早出现“革命”一词是“汤武革命”，其实就出自这一卦。“革”是颠覆，是彻底的改变。我们现在用的皮包，穿的皮衣、皮鞋等，能看出原

来是牛皮、猪皮还是小羊皮……是头层皮还是二层皮？很难看出来，原因是变化太大了，把牛皮经过脱毛等一系列复杂的物理与化学处理过程制成皮革，最后上色，完全失去了原来的样子。人们穿的皮草如狐狸毛的围脖，一整张狐狸皮，暖融融的，狐狸眼睛还在。你可知道狐狸皮是怎么剥下来的？为了保证皮的完整性，其手段是残忍的。虎皮，豹皮也是同样的，没有买卖就没有杀害，保护野生动物，人人有责。

革卦不像蛊卦，蛊卦只是内部整顿调整，而革卦是颠覆，是彻底改变，如《彖辞》里讲的汤武革命，孔子定义汤武革命才叫革命。商鞅变法叫不叫革命？王安石变法叫不叫革命？为什么行为符合汤武革命的才叫革命？汤武两位为革命定了个标准，只有行为目的符合汤武的精神就属于革命。革卦是从动物皮毛的改变来讲的。《爻辞》中的“黄牛之革”、“豹变”、“虎变”、“革面”等这些字句的出现，体现了革的不同状态。狭义地理解，一个人的成长就有无数次革命，我们从娘胎里出生是一次革命，母亲抱我们三年，想争取行为的独立离开妈妈的怀抱，又是一次革命，到了十六岁后要求思想独立，又何尝不是一场革命呢？辞旧迎新是对历史的革命，吊民伐罪是对天命的革命，今天也是对昨天的革命。所以我们要把“革”用于我们的生活中，每天的进步，每次选择都视为一种“革命”。伴随着自身的“革命”，心志逐渐成熟，不断地改过迁善，不断促使自己走向成功。

“革”字的金文是：；本义是：持刀剔剥兽皮；在《说文解字》里的解释是：兽皮治去其毛。“武”字的甲骨文这样写：，有戈、脚印，所以动武不是那么容易的事情。孟子有句话：“固国不以山溪之险，威天下不以兵革之利。”由此可知智者不会穷兵黩武。孟子对“天命”的理解也很到位：“莫之为而为者，天也；莫之致而至者，命也。”

从革卦的物理取象来看，上卦为兑为泽，下卦为离为火，卦象如把兽皮浸泡在水中，再用火烧，经过加工，制成柔软的皮革。从卦画来看，下卦的形状像炉灶。上卦的两个阳爻是皮，一个阴爻像是要除去的毛，制成革以后与原来兽皮相比，发生了改变，表面全变了，内在的皮没有改变，所以革命就是革其制度、风俗习惯等，治国的根本方略不会改变。

对于个人讲，革是指改过迁善、不断进步。对于国事来说，小则改革，大则革命，改革是对积弊的整治以及对制度、风俗的创新，革命是天下大变，也是大势所趋，国泰民安，长治久安，只有长治才能久安，天下人有谁不乐于相安无事、和平相处？但天长日久，执法不严，日积

月累，腐败滋生，若不及时惩治，必酿大乱，所以要因时而革。

《卦辞》讲：“己日乃孚。元亨利贞。悔亡。”“己”字本身有很多不同版本的解释，已满已半己不出，这三个字的写法相近，很容易造成传抄错误，我认为在这里应该是“己”字比较合适。这三个字在各个版本中都有出现，但有一点是统一的：“己日乃孚”是个时间单位，时间到了，有了诚信，众人信孚，革之时机随之成熟。必须达到一定的时间才能发生质的改变。我们先看天干：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，第六个是己，再看地支：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，第六个字是巳，可以看出“六”的重要性，六到极致，是一个循环，卦都是六个爻。复卦讲“七日来复”，“七”是一个新的循环的开始。

改革之路从无坦途，要做好为改革付出的准备。惟其笃行，弥足珍贵；惟其艰难，才更显勇敢。必须做足准备，耐心等待，争取得到大多数人的信任，达到“乃孚”，才可以成功实施改革与革命，以达“元亨利贞”，然后忧悔和担心才会消除。改革具有周期性，一个周期完成才会有下一个周期的开始，所以叫“己日乃孚”。改革存在极大的风险，一定会伴有忧悔存在，如有半点闪失就有可能掉脑袋。对于人生的革呢？点滴失误可能会遗憾终生，必经准备好了才会“元亨利贞”，忧悔才会消失，由“元亨利贞”可知改革必须从天地之大义。

《彖辞》讲：“革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。”从革卦的卦象来看，上卦为兑为泽也为水，下卦为离为火，水灭火，火能把水蒸发，所以称为水火相息。革卦的上卦为兑为少女，下卦为离为中女，两姐妹同住一起，志向不同，容易引发冲突，火泽睽卦，取象是“二女同居，其志不同行。”睽是二女最终分开，革是二女彼此不相让，发生了改变或变革！用“二女同居，其志不相得”来描述“革”的状态。“己日乃孚，革而信之。”改革与革命必须得到信赖，时机才会成熟。“文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。”“说”同“悦”。下卦为离，代表文明，上卦为兑，代表喜悦。什么是文明之事？就是事以察，情以明。并不是任何人都能顺天应时，人不同，与天时所应的程度就不同。因为理解的深浅程度不同。说到底，主宰一个人的还是自身的智慧。其实革命者应以文明的德性，使群众心悦诚服，才能够有大的亨通，才能使一切步入正道。改革或革命的方式，必须正当，才能使忧悔消亡。“天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉。”是说一切的变革，应当依循大自然的法则进行，天地因变革形成四季变化，

化育万物。殷汤王，周武王革命，依顺天时，因应民心，是大势所趋的行动。这一卦显示的时间因素的重要性，就太大了。

《大象辞》讲：“泽中有火，革。君子以治历明时。”革卦的上卦为兑为泽，下卦为离为火，泽中有火，水火相生相克，具有变革特性。“治历”，就是观天地变化而制定历法；“明时”，就是明白春夏秋冬的自然更替。“治历明时”就是观天地运行，修治历法以明白春夏秋冬的变化。夏天改变了春天的命，秋天革了夏天的命，冬天革了秋天的命，春天革了冬天的命。君子应该效法革卦的卦义，制订好历法，让民众懂得四时变更以及二十四节气的变化，以便耕种作息。春夏秋冬，春为木，夏为火，秋为金，冬为水，中国传统中的长夏属土，木生火，火生土，土生金，金生水，这是顺着的一年四季。

初九：巩用黄牛之革。

《象》曰：巩用黄牛，不可以有为也。

“巩用黄牛之革。”“巩”字的金文写作：，在《说文解字》里的解释是：用菱草捆绑。字面意思很简单，就是用黄牛的皮革捆东西很牢固。初爻是这一卦的定位爻，初爻为阳爻得阳位，在革卦格局里面能够得位。下卦为离为黄牛，一开始就需要把准备工作做好，像黄牛之革捆东西一样牢固。初九爻居革之初位，又与九四爻敌应，其才德不足以胜任，变革之事非同小可，不可盲目行事，需要巩固基础，以待时机。

《小象辞》讲：“巩用黄牛，不可以有为也。”初九爻虽得位，但在初位，又与九四爻敌应，变革条件还不成熟，不可积极行动，更不可妄动，所以“不可以有为也。”变革初期必须慎重，要做好巩固与防御工作。

六二：己日乃革之，征吉无咎。

《象》曰：己日革之，行有嘉也。

六二爻是阴爻得阴位，居中正之位，与九五爻正应，如《彖辞》中说的“文明以说，大亨以正。”六二爻居下卦离卦，离为明，六二爻具有中庸、文明的德行，不偏不倚恰到好处，又有九五爻的支持，有条件实施改革。“己日乃革之”，时间到了，准备好了，可以发动改革了，所以“征吉无咎。”完全可以行动出征，应大人之命，开启文明之运，顺天应人，吉祥如意，没有咎害。“己日”，就是时间到了。变革的时间很重要，提前了，条件不成熟，容易导致失败；推迟了，又会坐失良机。六二爻

指明“己日”才行动，与革卦的卦义相符，可见变革的时间是极其准确的，变革的开始时间非常关键，其决定了变革的成效。

《小象辞》讲：“己日革之，行有嘉也。”进一步强调了变革的时机成熟，前往吉祥，美好。准备好了时间到了肯定要干，天时地利人和，“天与之、人归之”，不可贻误时机，积极行动。

九三：征凶贞厉。革言三就，有孚。

《象》曰：革言三就，又何之矣。

“征凶贞厉。革言三就，有孚。”“就”的本义是：到高处去住；在《说文解字》里的解释是：就高也；九三爻得位得正，又与上六爻正应，过于刚猛，时间还没到，就开始行为了，操之过急，故有凶险，九三居下卦离卦之上位，离开了中位，即便行动正当，也会有厉难，必须慎重！“革言三就”，其实就是战前总动员，讲一遍还不行，要不断地反复地讲，直到大家意见一致，达到思想与目标的高度统一，准备必须充分，全部都统一了，没有任何问题才可以推行变革。所以做事情不是时间到了或者准备好了就可以行动。“革言三就”是变革的条件，非常明确，核心就是要思想真正统一起来。“革”不是那么简单的，包括武王革命也不是那么容易。《周书》记载应该怎么布局设阵，说什么话，走什么路，每天走几十公里，如果期间由于天气变化耽误了行程，就要及时集合士兵再次统一思想，确保胜利。可见“革言三就”的重要性。“革言三就”反复说明，不厌其烦，惟一的目的是期望得到民众的信任，反复说以表诚意，以期深入人心、得到民心，所以“有孚”。得到民众的信孚，思想统一了，所向披靡，无往不胜。现在就应该明白《卦辞》中的“己日乃孚”的第四个字“孚”的重要性了。九三爻意义非凡。下卦三个爻，已得到民众的信任，完成了变革前的准备工作。

《小象辞》讲：“革言三就，又何之矣？”把“革言三就”的工作做好了，还有什么好担心的呢？还有什么能阻碍前行呢？只要顺天应人，不为私欲所为，必得成功。六二爻和九三爻，均得位又有正应，为何六二爻是“征吉”，而九三爻却是“征凶”呢？是因为位置决定的！六二爻与九五爻正应，六二爻柔顺中正，善于把握时机，所以“征吉”；九三爻与上六爻正应，九三爻正而失中，只是体健而思想欠健，又在内外卦交接之际，急躁妄行，故“征凶”。

九四：悔亡，有孚改命，吉。

《象》曰：改命之吉，信志也。

“悔亡，有孚改命，吉。”九四爻走出离卦，进入兑卦，变革已经过半。天命所归之，所有的担心没有了，但凡兴大事、动大众，一定要得到民心，才能实现大志，变革成功，命运也从此改变。革命成功了，平民翻身得解放，再也不会过着吃不饱穿不暖的日子了，从此过上了开心幸福的生活，这就是“改命”。纵观几千年，具有汤武革命之志的革命就吉，否则就凶。回头看看一百年，由封建到帝制，由帝制到共和，从共和到现在，这样的变化其实才一百多年，从这个意义上，大家应该能理解“改命”的含义。“改革”，即顺天应人之变。

《小象辞》讲：“改命之吉，信志也。”“信志也”就是《彖辞》中讲的“己日乃孚，革而信之。”改命而吉，诚之至，上下所有人的思想都高度统一了，革是道，议为言，行为命，信为本。这就是外卦和内卦的区别，九四爻虽然阳爻得了阴位，虽不得位但命已经改变了。

九五：大人虎变。未占有孚。

《象》曰：大人虎变，其文炳也。

九五爻得位得正，居尊位，称为“大人”，九五爻如此威猛，刚中有应，云龙虎威，变革成功，一切都变了。以“虎变”来比喻领导变革的伟大人物首先行动起来了，先行改革，如老虎的皮毛，光彩成文，越变越美，故称“虎变”。九五爻居尊位，顺天应人，以刚毅中正之道革天下之事，无不当也，无不时也，得到民众信孚，没有必要占卜，也就是“未占有孚。”不会有任何问题。再一次强调了“孚”的重要性。

《小象辞》讲：“大人虎变，其文炳也。”“炳”的本义是：光明、明亮；在《说文解字》里的解释是：明了。天下之事已变，事理清明，大人居九五之尊位，如虎文之炳，明盛照人，天下哪有不信孚的呢？以位定大人，以德定君子，九五爻有位有德，乃明君也！整个《周易》里讲大人的有十一处，讲小人的有十处，讲君子的有十二处，看到这个比例就知道，小人、大人、君子相差不多，所以天涯何处无小人？天涯何处无大人？天涯何处无君子？问题在于你的选择和自我修为，任何人都可能成为这三种人中的其中一种。

上六：君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

《象》曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

“君子豹变”，“豹”的金文这样写：豹；在《说文解字》里的解释就是：似虎圆纹。豹子的纹是斑点状，很漂亮。管中窥豹——可见一斑（般）。“豹变”跟“虎变”是一个意思，只是层次略低一些。上六爻是阴爻得阴位，有德无位是退位的贤才大夫，所以也称君子。革的极位意味着改革成功了，完成了！所以叫“君子豹变”，在改革初步完成之际，君子应该继续保持变革精神，因时而变，致力于文化制度的创新，永葆活力。“小人”在这里指一般的民众庶民！“小人革面”，是指改革完成后，一般民众的外貌发生了变化，比如发型、服饰等。就像民国期间，剪了长辫子……“小人”从表面先改变，先从形式上响应改革号召，需要潜移默化慢慢地改变其心，这一阶段就不应再激进改变，需要稳定下来适应新的生活，巩固改革的成果。所以断语为“征凶，居贞吉。”上卦三个爻得到了民众的拥护，变革成功！

《小象辞》讲：“君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。”“蔚”的本义是：牡蒿；在此为形容词，意思是：有文采。君子由内而外气质改变，如豹纹彰显于外，文明德行蔚然成风。这里的“小人”是指平民。真正地洗心、改变想法，不是一件容易的事。小人之变是表面改变，能够顺应服从君王的教诲。君子对小人应该容而远之，这是社会变革之道的真实表现。我们从八大山人朱耷的画作中，能够看出他的孤独和孤傲！他是明末清初画家，明朝宗室，号八大山人，明朝亡后，削发为僧。想到印度某邦有一些落魄的贵族，有一对贵族姐妹，虽然家徒四壁，衣不蔽体，她们仍然是站坐有姿，以公主相称，秉持贵族遗风。然而家道已变，其心不变，可见改心之难。

【小结】

革卦阐述了变革的原则。盛极而衰，当腐败迹象显露，就必须采取变革的非常行动，其核心就先要巩固自己，等待时机成熟，当势在必行，就要顺天应民而动，得到民众的支持与响应。从做人做事、家庭结构和公司的变化等，都可以延展理解革卦的内涵，事前要做什么样的准备，等待怎样的天时，思想怎样统一，如何变革，变革成功后该怎么做，革卦均有论述。学习了革卦，更加清楚变革的必要与必须，要以积极的心态面对一切新的变化，不断的巩固自我，充实自我，改过迁善，常保自省，永葆青春活力。

五十 鼎

【开场白】

据说当年忽必烈到了河南，本来是算好了时间一定会在初一赶到目的地，但当他们按既定的时间到达的时候，发现怎么是初三的月亮呢？结果误了大事，才知道是把时间算错了。可见时间的重要性，搞不准时间，会影响农业生产、出行、打仗等方方面面的事情。

人们常说学了《周易》会算卦，看了《三国》会说话。所谓算卦，无非是根据时间与空间推算出一个卦来对事情的发展趋势进行预测判断，时间因素非常重要，所以大家需要对原始的时间概念有一定的了解，方便以后在起卦预测过程中使用。一定要注重起卦的时间点，比如说，现在要预测明天要办的事是否顺利，预测时的时间就是原始时间，比如种一棵树，将来能否成为栋梁，种植这棵树的时间就很重要，春天木旺时种树就是最佳的时间选择。一切事情的起始时间极其重要，直接决定着成败吉凶。我们已经学过需卦，需卦是主动等待，很多事情都急不得，需要耐心等待，因为时间不到，焦虑、期待、妄动都没有意义，事物的变化不是以我们的意志为转移的，要修正的是我们的想法，必须认同事情发展的自然规律，依规律行事，其实这就是与时偕行、天人合一的基础，要认真感悟时间的意义。

现在我们开讲《周易》第 50 卦——火风鼎卦。

【正讲】

鼎，元吉，亨。

《彖》曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

《象》曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

《序卦》中讲：“革物者莫若鼎，故受之以鼎。”意思是说：让事物革新、改变莫过于鼎，所以接着是鼎卦。

“鼎”的甲骨文写法：，上面部分象鼎的左右耳及鼎腹，下面象鼎足；本义是：王室祭祀或熬制美食的三足或四足青铜器皿。在汉代，人们还会把食物煮熟之后，再倒进鼎里面，和上各种调料再温一温，然后再享用，所以“鼎”在《说文解字》里的解释是：三足两耳，和五味之宝器也。三个脚，是非常稳定的。最早的鼎是瓦罐，是用来煮东西的，火风鼎就是这么来的，下卦巽为木，上卦离为火，把鼎支起来下面木头烧着煮食物，就像现在吃火锅一样，一边吃一边谈事情，吃完后继续谈事，人们更重视饭后的谈话，围着鼎吃饭变成了一个形式，重在谈事不在吃！更重视精神层面的东西，经过长时间的变化，实物鼎转化成了精神鼎，鼎的功能有了质的变化，最后转化成了一种权力的象征，是王权的标志，有个词叫“问鼎”，就是指图谋夺取政权，也指在某方面取胜。夏朝初年，大禹划分天下为九州，令九州的州牧贡献青铜铸造九鼎，九鼎成了王权至高无上与国家统一昌盛的象征，这一转变是在夏朝之前就已经发生了，革命迁鼎是革新之事，新的王朝面临着很多需要革新的问题，就好像一个人的成长一样，每跨入一个新阶段都会面临新的问题，如学习问题、工作问题、家庭问题、发展问题等。

从卦象来看，鼎卦（䷱）就是一个鼎。初六阴爻为鼎足，二三四阳爻为腹，六五阴爻为鼎耳，上九阳爻为鼎铉。从鼎卦可以联想到井卦，井以养人，水风井与火风鼎有异曲同工之妙，只不过所养之人不同，以鼎养人是一种形式，如圣君以仁义之道而教化天下，而井养人则是以井水养人比喻用贤之道。

《卦辞》讲：“元吉，亨。”有易学家说这里的“吉”是贲文，应该只有“元亨”两个字，因为《彖辞》里没有提到“吉”字。其实《卦辞》中用“吉”，更能具体地对鼎卦作出吉祥吉利的定位，对理解鼎的卦义是有好处的。不用太咬文嚼字。“元、吉、亨”三个字都可以理解为断辞。“元”有大、始之意；“吉”是吉祥、吉利；“亨”是亨通、通达。如果只是把“元吉，亨”理解为：大的亨通，吉祥如意，会感觉有些空泛。从义理的角度可以解释为：鼎既可烹物，又是权力的象征，所以君子持鼎就意味着掌握权力，或是贤德之才得到了君王的赏识，当然是大吉之象、亨通顺利了！

《彖辞》里讲：“鼎，象也。以木巽火，亨饪也。”“饪”的本义是：做饭做菜；在《说文解字》里的解释是：大熟也。鼎的卦画刚才已经讲了，就像一个鼎，下卦为巽为木，上卦为离为火，木生火，烹饪食物。关于“象”字还是存有一定分歧的。《系辞》中说：“易有圣人之道四焉；以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”其中“以制器者尚其象”，“制器尚象”具有推动社会变革与文明进步的伟大功能，这里的鼎就具有大器之象、宝物之象……制鼎所象征的内涵就很深远了。“圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。”“上帝”一词最早就是在《周易》中出现的。“上帝”是指上苍、先帝、先祖。这个“圣”字我们原来也讲过，甲骨文是这样写的：𠄎，在《说文解字》里的解释是：通也。“贤”的甲骨文这样写：𠄎，表示善于管理的大臣；在《说文解字》里的解释是：多才也。圣人用鼎祭祀上帝以期风调雨顺，以更隆重的形式和更丰盛的祭品进行祭祀以示养贤的重要。宝鼎的作用在于享帝养贤，一般民众通常也杀猪宰羊以款待贵宾，并邀请住在家中，以表真诚之意。由此可以看出以鼎之尊贵祭祀上帝；以鼎之隆重养育贤德。祭天、养贤为鼎之两德，有此两德，当然会有大的亨通。“巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。”火风鼎，鼎者三足两耳，上卦为离为目，耳聪目明，比喻鼎的德行，六五柔爻居上卦中位，与九二刚爻正应，聪明睿智，柔中应刚，成为很好的卦局，所以大有亨通！“柔进而上行，得中而应乎刚”就是鼎卦两德的具体表现，哪两德？就是“元”与“亨”。不得不佩服孔子，他能挖掘别人想不到的内涵：“巽而耳目聪明”，鼎没有眼睛，但可以看，双耳也可以用来听，柴火烧着煮着食物，火的光明可以看见，水烧开了咕噜噜的声音也听得到，有耳可听八方、有明可观六路，能够真正明白这些理，能够“柔进而上行，得中而应乎刚”，才懂得以什么样的心去祭天地拜祖先，以什么样的诚去养圣贤，鼎之道乃得大的亨通！

《大象辞》讲：“木上有火，鼎。君子以正位凝命。”“凝”在《说文解字》里的解释就是：水坚也。“凝”经常与“脂”联系起来，“脂”指的是无角动物的脂。凝者为脂，释者为膏。“命”在《说文解字》里的解释是：使也。“凝命”有立命之意，是内心凝聚而不涣散。作为君子一定要精神集中，立命正身。命贵在顺，重在凝。“君子以正位凝命”有两个层面的意思，其一，大家知道铸鼎的时候肯定要事先做一个模子，接着把位置摆好摆正，再把青铜水倒进去，让其凝固，最后才能铸成鼎。

其二，“正位”是指做人要像鼎一样稳重端正，一定要身正而不使之倾斜，“正位”的标准就是“得中而应乎刚”。鼎能“和五味”并不只是为了吃，是为了祭天地，养贤德，才能迎来真正的风调雨顺，只有心中风调雨顺才能面对真正的狂风暴雨。

初六：鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

《象》曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

“鼎颠趾，利出否。”“颠”在《说文解字》里的解释是：顶也。“趾”在这里指鼎的三足。初六爻在鼎之初位，相当于鼎足，初六阴爻居阳位，不得位，就象是鼎倒覆。变革成功了，新的政权刚刚成立，百废待兴，从卦象上看，初六爻阴爻居阳位，心里还不是那么踏实，位置还不是那么安稳。鼎倒覆了，因与九四爻正应，刚好方便把里面的污秽清理干净。

为什么后面又说“得妾以其子，无咎”？这是什么意思呢？这个“妾”字的甲骨文是这样写的：；在《说文解字》里的解释是：有罪女子给事者；本义是：被剥夺自由、被迫为他人服务的女子。旧时男人娶的小老婆也叫“妾”。通常把“得妾以其子”理解为“妾”以生子为贵，也就是所谓的“母凭子贵”。在此还有初六从九四，以阴从阳，以下从上之意。初六爻不得位，又在初位，地位卑微如卑妾，但与九四爻正应，九四爻为近君之大臣，初六虽与九四正应，但地位悬殊。通常只有高位的人有求下之心时，下才有从上的可能，以下辅助上而从善。如同那些犯过错的人，不会完全清除，能够改造好的，可以为己所用，不能一刀切，不能全视为“否”类而清除掉，这是一种非常高明的用人理念，这样做是没有咎害的。

《小象辞》讲：“鼎颠趾，未悖也。”进一步说明“鼎颠趾”没有违背常理，是正常的。“悖”的本义是：违反、违背。“鼎颠趾”更利于“出否”，倒污秽垃圾最好的办法就是把鼎倒过来口朝下，快速清除！“利出否，以从贵也。”初六爻与九四爻正应，去除“否”，留下好的，追随九四刚贤之贵，当然不会有咎害，从上从贵之义。从《小象辞》的对爻义的解读可知：“得妾以其子”只是一个比喻而已，是用来解释“利出否”的。

九二：鼎有实，我仇有疾；不我能即，吉。

《象》曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

“鼎有实，我仇有疾；不我能即，吉。”“实”的金文这样写：；在《说文解字》里的解释是：富也。九二爻，很充实很实在。“仇”在这里不读 chóu，而读 qiú，是配偶、匹配之意，在这里不是仇恨而是指小冤家。《左传·桓公二年》里有一句话：“嘉偶曰妃，怨偶曰仇。”可见“仇”是冤家、怨偶。九二爻与六五爻在这一局里形象地说明了这一点，九二爻是阳爻得阴位，是不得位；六五爻是阴爻得阳位，也是不得位，但他们形成了正应，就像一对怨偶。九二爻的阳居阴位，阳为实，有充实的含义，又在下卦的中位，是鼎中装满食物的象征，致使其冤家有妒忌之意。“仇”是指六五爻，也有版本认为是初六爻，朱熹就认为是初六爻。我认为，初六爻、六五爻都有可能。“疾”通“嫉”，有嫉妒之意，一般指病；在这里有妒害之义。九二爻刚贤居中，容易招人妒忌，九二作为君子只能远离而不能相即，凡小人之害，一定是与你亲近，防不胜防，所以必须“不我能即”，不恶而严，远小人，不让小人有可乘之机，九二刚中自守，自然得吉，不必拘泥于“仇”的指向。这个“即”字的甲骨文：，像一个人跪坐在盛有食物的器皿前面；本义是：靠近食物，就餐；在《说文解字》里解释为：就食也。

《小象辞》讲：“鼎有实，慎所之也。”九二刚爻居中位，乃刚贤之才，对于行进的方向必须谨慎，不要盲目就与初六爻，要向上跟从六五之正应。“我仇有疾，终无尤也。”九二爻能够自守其中，怨偶虽有些不悦，但最终没有忧悔。

九三：鼎耳革，其行塞；雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

《象》曰：鼎耳革，失其义也。

九三爻得位得正，一般人在得位得正的时候都会自信心暴增，尤其是刚爻，会变得更加威猛。“鼎耳革”，把鼎的耳朵都改变了，肯定是不当的。本来九三爻还在腰的位置，太过刚猛以至于要搞掉鼎的耳朵。但凡有足者都能行走，而鼎的移动不是靠足，是依靠握双耳移动，把耳革了，鼎就无法移动，所以“其行塞”，就不方便搬动了。“雉膏不食”，因为搬动不了鼎，所以就吃不到鼎里面美味的小鸡肉。“方雨亏悔”，“亏”的本义是：缺乏中气，吹不响号；在《说文解字》里的解释是：气损也。屋漏偏逢连夜雨，鼎的耳朵改变了，美味也享用不了，又下起了雨。“耳革”、“行塞”、“不食”、“方雨”……全息反映了“耳革”不当，鼎行塞，无法得食，又遇雨，由一连串的不顺，意识到“鼎耳革”

的不当，知道“悔”了，及时反省、改正，最终才得吉祥。“终吉”是有条件的。一定要按照客观规律进行调整，不能太快、太猛。九三爻处于内外卦之边缘，得位得正，但不居中，又没有正应，恃才自骄，刚愎自用，做出一些不恰当的抉择与不恰当的行为，造成了严重的后果，使元气亏损。好在他知道悬崖勒马，及时反悔并修正，最终还是吉祥的。

《小象辞》讲：“鼎耳革，失其义也。”去掉了鼎耳，反而失了鼎之根本，无法移动，失去鼎新。鲁莽行事自然会出乱子，失其大义致使元气大伤。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

《象》曰：覆公餗，信如何也。

“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。”九四爻是阳爻得阴位，也是不得位，但跨入了上卦，是近君之位，可以与君坐而论道了。九四爻处上互卦兑卦，兑为折损；九四爻与初六爻正应，初六为足，所以有折足之象。九四爻刚爻居阴位，意味着鼎中有食物，鼎折断了足，鼎倒了，里面的美食全倾覆出来了，还把王公大臣的衣服都弄脏了，湿漉漉脏兮兮的，场面混乱。“餗”的小篆写法是：𩚑，象束肉佐食之形，虞翻与郑康成以为是“八珍之食”，意为美饌。用这些象来比喻九四爻的狂妄、刚愎自用、任用小人、德薄而位尊、知小而谋大，最终致凶。这种做法比九三爻更不合时宜。还不认为有错，结果是非常严重的。直接定位为“凶险”。在《帛书》中，这个“形渥”是这样写的：“刑屋”，就是用刑的地方，正在吃饭，突然被人抓走了，关进了牢房。“渥”，沾濡之貌也，在《诗经》中有“颜如渥丹”，“渥”为厚渍之意。移鼎折足，倾覆美食，是一种凶兆。

《小象辞》讲：“覆公餗，信如何也。”大臣当以天下为己任，成天下之治，上不辜负仁君的信任，下不失民众的希望。很遗憾九四爻搞成这样的局面，不堪其任，还谈什么诚信呢？

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

《象》曰：鼎黄耳，中以为实也。

“鼎黄耳金铉”，“金”在《说文解字》里的解释是：五色金也。黄为之长；在这里，就是指黄金。六五爻得君位，相当于鼎耳的位置。虽然是阴爻得阳位，但以柔德居中，又与九二爻正应，居上卦离卦文明之

中，离为黄，所以为黄耳，这里为金鼎。“铉”本义是：举鼎的器具，是横贯鼎耳以举鼎的长棍，或为钩状，金属制以提鼎双耳。这里是用黄金做的，按照鼎制，天子饰以黄金，诸侯是白金，六五为君位，所以用金鼎、金铉。“利贞。”六五居中位，与下卦中位的二爻相正应，不失其正固，自然是吉祥之象。五爻君王之位用“金”与“黄”来描述，黄金不仅仅是装饰，更是象征君王为天下之主。

《小象辞》说：“鼎黄耳，中以为实也。”鼎耳中虚，才能贯铉而举，是以虚为实，以虚养实，以虚来养天下、养贤德之才。所谓敬天敬地养忠贤，这样的仁君，柔中至善，能够耳聪目明，能够听闻天下，才能够“鼎黄耳”，明白鼎之耳目的功用，就懂得了治国之核心理念。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

《象》曰：玉铉在上，刚柔节也。

上九爻用“玉”，一般是退位了，没事的人多用玉，这就是玉与金的区别。玉温润，其性坚硬，贵而无位，历经人间沧桑，明白柔和才能保其终极，所以上九爻才会有“鼎玉铉，大吉，无不利。”上九刚爻居柔位，具有玉的特性，处鼎之极位，象一横亘鼎耳的铉，铉是用玉做的，表示刚柔相济。如果退位之后不懂收敛，迟早会招致凶险。“铉”为承重之物，“玉”性脆，不可以直接承重，只能作为装饰而已，鼎铉用玉装饰，一定是宝鼎，为君王退位之用，是鼎养的圣贤，所以“大吉，无不利”。为什么在“大吉”之后又给出一个“无不利”的断语呢？“无不利”就是没有什么不利的。要注意这里是“大吉”，而不是“大吉大利”，“大吉”与“利”没有什么关系，吉祥不一定有利，有利不一定吉祥，一生风调雨顺，吉祥平安，但未必有利。福与贵很难齐全，福者，吉也；贵者，位也。

《小象辞》讲：“玉铉在上，刚柔节也。”上九爻居六五爻之上，金玉相配，刚柔相接，以成鼎养圣贤之功。皇帝就是皇帝，太上皇就是太上皇，皇帝与金同，太上皇与玉同，包含了权利交接的智慧，就像“中以为实也”、“刚柔节也”，谁能做到这一点呢？由六五爻和上九爻就可以看到金玉之间的区别。以金喻位，以玉比德，意味深远。

【小结】

这就是鼎卦。从中可以看到很多提醒与警示，需要注意哪些问题，防范什么与纠正什么才能够达到六五爻和上九爻的状态？要真正领会鼎

卦的内涵，明白鼎“和五味”的养贤之道，亲贤臣远小人，必须坚守正道，刚柔并济，才会无往不利。尤其是初六爻到九四爻，每一步都不可忽视。虽然不同的版本讲得有些偏差，但鼎养之道始终未变。学习了鼎卦，能够做到“柔进而上行”和“正位凝命”就已经足够了。

五十一 震

【开场白】

我们复习一下上周讲的鼎卦。鼎卦的《大象辞》讲：“木上有火，鼎。君子以正位凝命。”鼎卦讲了从做饭的实物鼎上升到精神鼎的转化过程。铸鼎，首先要把位摆正，然后才能够把青铜水倒入铸模里面，使其凝固，才有可能铸出好鼎。所谓“正位”，人的位正，才不会轻浮，人的精神凝固，才不会涣散，要理解“正位凝命”的弦外之音，为了不使神涣散就要“凝命”，为了不使身轻就要“正位”。希望大家能够真正领悟其中蕴含的道理，不要是雨过地皮干，学的时候明白，过后又变得一点印象也没有了。

接下来，我们学习《周易》第51卦——震卦，震为雷。

【正讲】

震，亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

《彖》曰：震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

《象》曰：洊雷，震。君子以恐惧修省。

《序卦》中讲：“主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。”意思是说：鼎是祭器，也为权力的象征，主祭人及继承王位的一定是长子，震代表长子，所以接着是震卦。“震”是动的意思。

震卦也是八重卦之一，震为雷，属木，是乾坤之长子。从卦序上讲，震卦排在鼎卦之后，还是有点意思的，震卦可以视为国家政权刚刚建立之初，也可以理解为万物发展的初期，还没到强盛时期，会出现很多震

动、变化。震卦描述了面临突发事情时应持有的谨慎态度。我们都知道震的第一象为雷，惊蛰过后会打雷，春而发，夏而纵。伴随雷电而来的自然现象就是风和雨，上、下卦都为震为雷，上互卦为坎为水，正是雷雨交加之象。还有的版本说五爻与上爻是闪电，闪电打到下互卦艮山上面，以电为光，以雷取声，所以看到的是光明的，听到的是震响的，电闪雷鸣就是震雷给我们的印象。

《说卦》里讲“万物出乎震，震东方也。”“震”的本义是：打雷撼动天地；在《说文解字》里的解释是：劈历振物者。震的时序代表春天，天地一声震雷，始而亨通，电闪雷鸣，风雨交加，这是天与地的一种交流，也是上天对大地的恩泽。《卦辞》讲：“震，亨。震来虩虩，笑言哑哑。”雷在天为惊，雷在人为惧。“虩虩”为震雷发怒，“哑哑”为震雷之和。震雷来的时候人们还是有点紧张的，震雷过去，大家又开始说说笑笑，用震雷来去前后人们的正常反应来推及事物普遍存在的道理。小孩子的反应特别明显，听到震雷，大多害怕，雷声过去，就没事了。其实很多成年人也害怕打雷，说明震雷对天地间万物的震慑性。“震惊百里，不丧匕鬯。”“百”的甲骨文这样写：𠂔；表示张口鼓舌，力图说明；在《说文解字》里的解释是：十十也。“里”字的金文是这样写的：𠂔；在《说文解字》里的解释是：居也。在此处应该是量词，是古代的行政单位：先秦以二十五家为里。《尚书》里讲：八家为邻，三邻为朋，三朋为里。“百里”，说明震惊的范围很广。天地间有哪种声音能超过雷声呢？好像没有。雷雨过后，荡涤世间一切污浊，空气都格外清新。雷震惊百里而慑于四字。“不丧匕鬯”，天子祭祀，心存诚敬，即使有震慑百里的震雷，也镇定自若，不会惊慌，绝不会抖落祭祀用的工具。“丧”是丧失的意思。“匕”字的甲骨文是这样的：𠂔，像一个曲臂趴着或俯伏的人；在这里是指祭祀时用的从鼎中捞取祭品的工具。“鬯”字的甲骨文是这样写的：𠂔，金文是这样的：𠂔，小篆这样写：𠂔。“鬯”是一种顶级的美酒，香味接近郁金香。“匕”与“鬯”是古代祭祀必须用的两样物品，天子祭祀用鬯，士大夫祭祀用兰芝。古代祭祀要用很多东西，为什么在这一卦中不谈别的，只说“匕”和“鬯”呢？说明这两样物品对于祭祀是极其重要的。皇帝通常不会亲自准备贡品，但用“匕”把祭品取出摆好，还有把“鬯”倒入酒杯，这两个步骤必须由皇帝亲自完成，以示对祭祀的诚敬。即使震雷惊百里，皇帝也要亲自摆贡品，倒上美酒，绝不会受到影响，更不因震雷而失手。以此比喻遇到大事时要有所担当，要

有广阔的胸襟，从容应对，在任何状况下都能保持镇静，平时更要戒慎恐惧，从容地面对一切问题，即使突然遭到震惊，也不会惊慌失措。就像一个家庭一样，如果有什么突发事件，父母都慌了神，那小孩肯定就会更加恐惧。

《彖辞》里讲：“震，亨。震来虩虩，恐致福也。”震动，本身就能亨通。当震雷来的时候，在惊恐的同时能否想到会带来哪些福报与损失呢？也就是在受到震惊的瞬间所考虑的得失。因恐惧而知道戒备，也算是一种收获，一种福分。“笑言哑哑，后有则也。”“后”的甲骨文是这样的：𠂔，金文这样写：𠂔，像一个人在发号施令；本义是：帝王；在这里是后来之意。震来能够如常，能够处变不惊，吸取经验过后，能够坚持不变的常道。“则”就是所坚持的不变的法则。震雷不会因为你是大人也不会因为你是小人而有不同，震惊的程度不会因人而改变，只是震惊发生时，小人就哆嗦，大人就谈笑自若。“震惊百里，惊远而惧迩也。”“惊”，马骇也。“迩”，近也。是说雷声震闻百里，远处的人就很震惊，而近处的人因恐惧而提高警惕。“出可以守宗庙社稷，以为祭主也。”“守”的金文这样写：𠂔；在《说文解字》里的解释是：官守也。“祭”的甲骨文写法是：𠂔；就是祭祀的意思。下互卦为艮，代表庙宇。所谓的宗庙是国家的精神之所在。“社”的本义是：土地。“稷”是一种谷物，有土地有粮食就是“社稷”，也代表国家。震为长子，人君之事。长子可以主持祭器，秉承君父之德位而得以“守宗庙社稷，以为祭主也。”以此来解释为何能够“不丧匕鬯”。

人生有福祸，福有五福：富、寿、康宁、攸好德、考终命。祸有六极：凶短折、疾、忧、贫、恶、弱。天地有四季，春雨夏阳秋风冬雪，不可避免狂风暴雨、地震海啸。国家也一样，战争与和平，无论怎样，当面临震动巨变时，一定要“震来虩虩，笑言哑哑”，更要“不丧匕鬯”。从古到今都是如此，唯有不倒的是意志，是精神，是“后有则”的“则”。

《大象辞》讲：“洊雷，震。君子以恐惧修省。”“洊雷”，两个雷重复，上卦为震为雷，下卦也为震为雷，如坎卦的《大象辞》：“水洊至，习坎”一样，雷声震震。“省”的甲骨文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：视也。“修”者，饰也。“修省”就是修身自省，是一世的事情。震是暂时的，“恐惧”是人的一种心理状态，也是暂时的，修身修德才是长远的。君子应当效法这一精神，心存恐惧，修持身心，敬承天道，

进德修业，自我反省。

震卦其实很简单，就是探讨鼎之后如果遇到震雷应该怎么办，需要的是心胸豁达、心态平稳，需要坚持天地之道、做人之则。从初九爻到上六爻各应其时，两两相对：初为刚，四为“泥”；二“丧贝”，五“有事”；三“苏苏”，上“索索”。除了初爻，其余各爻均不得震之道，更需戒惧修省！

初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

《象》曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

为什么初九爻的《爻辞》用了《卦辞》里的语言？为什么《小象辞》也用了《彖辞》里的话来描述呢？因为初九爻是震卦里唯一得位的阳爻，代表震雷，第一声震雷是震卦的卦主。初九爻得位得正，与九四爻敌应，初九爻代表震雷开始，九四爻意为又有新的震雷，如《大象辞》里说的“洊雷”。“震来虩虩，后笑言哑哑，吉。”形象地描述了震雷刚刚来临时的惊惧，随后又能和乐处之，如过后人们拍着胸口说笑着。表示既担惊受怕又感觉已经过去了的轻松。能够与时而动，及时调整自己，当然是吉祥的。

《小象辞》说：“震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。”震来知惧，保持戒慎恐惧之心做事情，修省进德反而会有福报，震惊过后，处变知惧，不改其常，反而有了法则可循。

六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

《象》曰：震来厉，乘刚也。

六二爻是阴爻得阴位，得位得中得正。震卦中，六二爻与六五爻没有形成正应，初九爻得位得正，与九四爻也没形成正应，六三爻和上六爻也不正应，只有得位之爻而没有正应之爻，表示都在震动中。“震来厉，亿丧贝，跻于九陵。”本来六二爻得位，可以静下来，但六二爻乘初九之刚爻，初九爻是震动开始，是震动之源，六二爻首当其冲，当然会受到剧烈的震动，是最危险的，以致于失掉亿万家财，当然“厉”了，然后跑到很高的山上避险。由此也说明震雷来时，万物都能感知震动。“亿丧贝”的“亿”在《说文解字》里的解释是：安也；本义是：安宁。想想看，若拥有数以亿计的精神或物质财富，能不安宁吗？不同的讲法有很多，有说“亿”是虚词，我认为“亿丧贝”就是失掉了数亿财物。

“跻”在《说文解字》里的解释是：登也。“九”在这里是极高的意思，比如九重天等。从卦象上看，下互卦为艮山，山为陵，九四爻就如山顶，六二爻处于下互卦艮山之下。“勿逐，七日得”是一个典型的占筮语，六二爻毕竟居中正之位，震为动为逐，六二爻又处于下互卦艮卦，艮为山为止，可以理解为“勿逐”，天下得失之道，自有定数，逐而有得，不逐也未必不会得。如果预测遇到这一爻，那丢失了的东西肯定就不用找了，到时自然会出现。“七”是事物变化往复的周期数。六二爻得中正之位，也说明在震局中，只要坚持中正的原则，所失自然复得。

《小象辞》讲：“震来厉，乘刚也。”“乘刚”就是因为六二阴爻凌乘于初九刚爻之上。由于乘刚，初九爻为震主，六二爻又在初九之上，直接感受到震雷的威力，致使仓惶然只身跑到安全的地方避险。

六三：震苏苏，震行无眚。

《象》曰：震苏苏，位不当也。

六三爻在内外卦之际，又在下卦震卦之极位，震动得也很厉害，所以叫“震苏苏”，是受到震动时哆嗦的样子。“震行无眚。”“眚”就是小灾小难。为什么可以“行”呢？因为六三爻上承九四爻，又处下卦震之终位，行而有止，在九四爻的帮助下，减缓了震动的幅度。虽震苏苏，但行而有救，没有小灾难。这里强调的是“震行”，可以看出行动的必要性！强调了要有所行动才得“无眚”。

《小象辞》也讲得很清楚：“震苏苏，位不当也。”六三柔爻得阳位，如为人处世，位置不当时，一旦有震动，就需要加倍谨慎，方可免灾。

九四：震遂泥。

《象》曰：震遂泥，未光也。

九四爻是阳爻得阴位，同样是阳爻，是上卦震之主，跨入了外卦，说明又一轮震雷开始，但与初九爻不同，初九爻得位，九四爻不得位。九四爻恃刚居柔，内外皆动，就好像有些人刚刚上任就发生了很多不好的事情。“震遂泥。”“遂”在《说文解字》里的解释是：亡也；在此有坠落之意。“泥”的本义是：泥水。六五爻和上六爻是阴爻，六二爻和六三爻也是阴爻，九四爻一阳爻深陷于四个阴爻之中，又处于上互卦坎卦，上互卦本来就是坎卦，坎为水为泥，九四爻周围全是水，因震动剧烈坠入沼泽地里去了，不可自拔，虽然没有断语，但很危险。不要以为动来

动去才是震，深陷泥沼也是震。

《小象辞》讲：“震遂泥，未光也。”九四爻的刚贤之才没有机会得到发挥。九四爻还不得位，修省还不够。

六五：震往来厉，亿无丧，有事。

《象》曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

六五爻讲到“往来”，去为“往”，回为“来”。由外卦到内卦叫“来”，由内卦走向外卦叫“往”。内外皆震，内震刚刚稍缓，外震接着又来，可见六五之震的厉害、猛烈，真的是“震往来厉”。下互卦为艮山，六五爻刚好在艮山之上，仍然处在一个极其震荡不稳的位置，上互卦为坎为水，坎为忧，所以是“危行也”。“亿无丧，有事。”“亿无丧”，就是没有什么丧失，与六二爻的“亿丧贝”是相对的。“亿”在这里也有“安宁”之意。安宁而无所丧失。虽然六五爻周围都是险境，有来来往往、反反复复的震动，但六五柔爻居尊位，具中庸之德，仍能坚持“后有则”，所以才会“亿无丧”。“有事”不是我们现在意义上的有事或没事，在古代是“有事于宗庙里祭祀”，就是因某事而在宗庙里祭拜。这些事可能是不好的事，也有可能是好事。因为震雷来往不断，周围到处充满着危险，天子就到宗庙里去祭拜祈求国泰民安，不会因为震惊而有所失。这也与《卦辞》里的“震惊百里，不丧匕鬯”相呼应。

《小象辞》讲：“震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。”“危行”其实是指六五之“往来厉”，六五爻乘九四之刚，在震雷中行于下互卦艮山之上，当然是危行了。六五柔爻居尊位，行在“震惊百里”之时仍能镇定自若“不丧匕鬯”，祭祀以求社稷，当然没有什么大的损失。无论是处于来来去去的危厉中，还是面临震惊百里的响雷时，六五之君都能够从容地祭拜，为国为民祈福，不会有什么改变，所以“其事在中，大无丧也。”处变不惊才是核心。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

《象》曰：震索索，未得中也。虽凶无咎，畏邻戒也。

“震索索，视矍矍”，“索”的本义是：大绳子；在《说文解字》里的解释是：草有茎叶可做绳索。“索索”在此是恐惧的样子，心有不安之貌。“矍矍”，因恐慌而四顾之状。可以想象上六爻到了震卦极位，惊恐

到了极点。“震索索，视矍矍”足以说明上六爻非常震惊与恐惧不安。如果下面震动，上面的摆动幅度最大，当然也最危险。“征凶”，不用说也明白，在这种情况下，任何行动都是危险的。“震不于其躬，于其邻，无咎。”在这个时候，震不在于自身，而在于别人，因为上六爻得位，能够做到自守其位，不乱阵脚，在震之终极，上六爻最终因近邻的震动而有所戒惧，改变其义，所以没有咎害。后面又说“婚媾有言”，上六爻与六三爻不正应啊！怎么又搞出个结婚的事？“婚媾”是一件好的事情，在震卦格局中，会存在很多不确定的因素。在这里可以把“婚媾”理解为上六爻看到邻居们处在震雷中，虽有些戒惧，终因自己得位而没有危险，反倒张罗着结婚之类的喜事，看着邻居处于危难与恐惧之中，不帮扶也就罢了，反而去操办结婚之事，别人当然会有言了。“有言”，就是有看法、有意见、有怨言。

《小象辞》讲：“震索索，未得中也。”上六爻虽得位，但未得中位。如果得位又得中，情况就会不同。也正因为得位又处于震之极位，所以看到邻居在震雷中的危险，才会“索索”、“矍矍”而警惕。“虽凶无咎，畏邻戒也。”虽然情况凶险，但最终无咎。因为邻居受到了震惊，自己畏惧而心存戒备。

【小结】

震是很重要的，代表春天，代表木，代表东方，代表帝王，代表长子，等等。大家由此可以知道古代祭天为什么要选在泰山，因为泰山在东方，帝出乎震，也是太阳升起的地方。学习震卦就是要学会处变不惊。人生不如意之事十之八九，突发情况发生时，不能慌乱，要坐得住，拿得起，放得下，从容应对，这是大丈夫所为，所谓的有所担当就是这个意思。不管是治国、治公司、治家还是做人，都是同样的道理。震是不可避免的，是成长中必然经历的，所以一定要正确面对。在面对震的时候要镇静处之，如闲庭信步，不要自乱方寸，能够不失其则，震动不会因为大人或是小人而有所改变，要坚持的是修省，转“危”为“安”。不能盲目逞强，更不能对问题视而不见充耳不闻而无所行动，坐以待毙。需要的是有“震惊百里，不丧匕鬯”这样的胸襟和气魄。谨慎前行，达到亨通的境界。

五十二 艮

【开场白】

上一节课我们讲了震卦，今天讲艮卦。震卦与艮卦，一动一静，天地间最大的动莫过于震雷，天地间最代表静的应该就是艮卦的第一象——山了。但艮卦所阐述的远不只是物象的安静，而是身心合一、物我两忘的至高境界。

接下来，我们就开讲《周易》第52卦——艮卦。

【正讲】

艮其背，不获其身。行其庭，不见其人，无咎。

《象》曰：艮止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身。行其庭不见其人。无咎也。

《象》曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

《序卦》中讲：“物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。”意思是说：万物不可以始终在动，必须适时止息，所以接着就是艮卦。“艮”是止的意思。

艮卦是八重卦之一。三画卦（乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤）每一卦都有其交互的可能，天与天的交接，地与地的相连，火与火的蔓延，水与水的互溶，风与风的相鼓，唯有艮卦之山是两两对峙。“艮”的第一象为山，因为大地相让，山才凸显，所以会联想到地山谦卦，高山巍巍拔地而起，很少有变化，所以艮有止之含义。“艮”的甲骨文这样写：𠂔；在《说文解字》里的解释是：很也。“很”在《说文解字》里

的解释是：不听从也。其形容词义为止、静止。“止”字的甲骨文这样写：，就是脚印。喜马拉雅山的珠穆朗玛峰是地球的最高峰，高 8848.13 米，据说现在每年都长高一点，相对来讲，是静止不变的。比如五岳，千百年来看不出什么变化，是相对静止不变的。由“止”上升到修心和修身的层面，其意义就不同了，“修心”的重点在于“安抚心灵”，心在身中，却时刻游于天地，心动万物生，心止万物静，动静有常，方能身心合一，天地合德。明白了身心之间的交互，就能理解“无”的“有”与“空”的“实”。魏晋时期的主观主义思潮、个人唯心主义的泛滥，何晏与王弼都是魏晋玄学“贵无派”创始人，竞事清淡，开一时风气。这一时期思想活跃，文化艺术作品异彩纷呈，可以说达到了叹为观止的巅峰，说明在那个时代人们崇尚个性张扬和心灵自由。大家都知道，四百年左右的汉朝以地主统治阶层为代表，接着是三国混战，虽然只有几十年，《三国演义》却演绎出那么多家喻户晓的故事。在那个动荡的年代，人们摸不着头脑，不知道该怎么生活，社会变迁在意识形态和文化心理上的表现，是全新的世界观与人生观，士人们挖掘自己的内心，多特立独行，又颇喜雅集，其人格思想行为极为自信，风流潇洒、不滞于物、不拘于节，正是在这个时代，士夫们创造了影响后世的文人书法标杆，出现了令人模范景仰的王羲之与王献之两位书圣，还有“竹林七贤”代表的清静无为、洒脱倜傥的“魏晋风度”得到了后来许多知识分子的赞赏。陶潜与阮籍更是创造了两种迥然不同的艺术境界，一是超然事外平淡冲和；一是忧愤无端慷慨任气，他们两个才是“魏晋风度”的优秀代表。

从艮卦的卦画（）来看，一个阳爻到达两个阴爻的最上方，有停止的意思，刚才也讲了，艮的第一象为山，山有止的意义。八重卦中兑、离、震、巽、坎都具有“元亨利贞”四德中的几项，只有艮卦连一项也没有，值得深思。艮卦《卦辞》中不谈山，以谈人为主，以人的脊背来比喻艮止的内涵。艮卦通篇都是讲身心的，讲怎么与外界接触，心理有何感应，怎么能够通天知地达四域，才能与天地一体。艮卦唯有上九爻为吉，其余的爻都不太好，被人所拉动，当止不止，身心不能合一，这种困惑也是艮卦所讲的。大家都知道，人在行动的时候，无论是跑步、跳高、打球等，除了背部不动，四肢都在动，背部相对于整个身体来说是静止的，是不动的，包括眼睛所看的、鼻子所呼吸的、嘴巴所说的、手所触摸的等等都在身体的前面，只有背部无法看、无法听、无法呼吸，

只有感触，不通过镜子很难看到自己的背。人的背部是相对静止的，也不容易触摸到，所以《卦辞》说“艮其背”，背部静止，表示身体没有动，也说明内心是安静的。以此比喻内心安静，才能身心合一。身随心动，就不会为外物所惑，所以是“不获其身。”是不能够获取自己的身体，喻意忘我。这种宁静的心境、忘我的境界就如同走过一家热闹的庭院，也不会注意到里面的人，完全处于自己的宁静中，不为外界的纷扰所动，所以为“行其庭，不见其人”，“行”的甲骨文是这样的：𠂔；在《说文解字》里的解释是：道也。内心能够保持这样的安宁，一定是天人浑然一体，物我两忘，理智冷静，动止有常，自然不会有咎害，所以断语“无咎”。前面的“不获其身”是忘我，后面的“不见其人”是忘人、忘物，是物我两忘之境界。艮，以背当止，当止则止不是身所止，而是心所止，心有所止身才有所止。《礼记》中有句话，“心不在焉，听而不闻，视而不见，食而不知其味”。处于欲望、好乐境地，就无法修其心，心无所静，一切感知都消失了。

《彖辞》讲：“艮止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。”这话说得多好！艮就是停止，一个人当止的时候就要止，当行的时候就要行。动静有常，动静做到恰到好处，要不失时机，前进之道当然是光明的。“艮其止，止其所也。”行其光大，止得其所。《大学》中说：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”可见“止”的标准，所谓君止于仁，臣止于故，子止于孝，父止于慈，人与天之间止于信，此为“止其所也”。“上下敌应，不相与也。”是指初六爻与六四爻，六二爻与六五爻，九三爻与上九爻，没有一对是正应的，八重卦全是如此。“不相与”是因为没有交合、没有正应。“是以不获其身，行其庭不见其人。”“获”，猎取也。“不获其身”，是自我剖析，达到忘我的境界。“庭”，宫庭也。前面讲了那么多，其实就是说明已经达到了物我两忘的境界，如同走过有人的宅院，就象没看见一样，最终回到了修身与修心的层面上。大家有没有这样的经历？非常专注或者激动的时候，看过什么东西都忘了，视而不见，一切都是美好的。心处于极度安静的时候，无论听到任何美妙的音乐，都会听而不闻，一切风景也不能入目，心如止水，万物平静，最终断语为“无咎也”，没有什么咎害！

《大象辞》讲：“兼山，艮。君子以思不出其位。”“兼山”，就是两山重叠，这就是艮卦。“思”的小篆这样写：𠤎，下面一个心，上面是个大脑，古人认为，所有的思考都来自大脑，与心有关系，心脑相连。

“思”在《说文解字》里的解释是：容也。《尚书·洪范》中讲：“思曰容，言心之所虑，无不包也。”“位”，左边一个“亻”，右边一个“立”，一个人站在那里。站在哪里是有讲究的，列其位时，左边为文官，右边为武官。“思”是心脑并用之后，知道当止则止，当行则行，当说则说，不当说闭嘴，就如坤卦中说的“括囊”。所以，君子于此之时，思考不要超出本分之外，不可离开本位。《中庸》中有说：“素其位而行，不愿乎其外。”

初六：艮其趾，无咎，利永贞。

《象》曰：艮其趾，未失正也。

艮卦是以人的身体取象的，初爻就是脚趾，然后是腿肚子、大腿、腰、背，上爻就是头。在《彖辞》里出现的“止”、“行”、“动”、“静”，这些词都与身体有关。刚才讲的背是止，其实每个部位，都有其相对止的地方，如手指在动时，指甲是相对静止的，真正的止是相对的，在动态中求止。

“艮其趾，无咎，利永贞。”“艮其趾”就是脚不动，人要行为首先是脚先动，然后才带动身体，脚动是因为心动，心若不动，脚自然也不动。带着孩子出去，孩子要糖果、要玩具，看见就跑过去了，是心想去，带着脚去了。所以人想要止，首先是心止。要让小孩子止，就要找到他心想止的地方。“艮其趾”就是止其所止。在艮之初能止而不妄动，当然没有咎害，“永贞”是长久坚守正道，“永贞”才有“利”，也就是永远坚持正道不变才有利。天道永存，人类出现之前，天道当然存在，有了人，才感知到天地自然之道，谁敢说动物不知道天地之道呢？地震了，老鼠都跑了，人还傻坐着。万物对天道的感知程度，很难去解释。你看到有些花草树木，到了晚上会把叶子合起来，天亮了才展开，这就是它对天地之道的感知，晚上合起来干嘛呢？可能是减少散热吧，白天为了吸收阳光就张开了。世界万物依自然之道而生，只有坚持固守正道才有利，才无咎。

《小象辞》讲：“艮其趾，未失正也。”“失正”是因为初六爻是阴爻得阳位，有不稳之意。让脚趾停下来不动，目的是为了止，止之前需要调整一下，其动是为了静。初六爻在艮之初，虽然不得位，从初爻开始就有所止，深得其卦义，在这个局里，其义没有失艮之正。

六二：艮其腓，不拯其随。其心不快。

《象》曰：不拯其随，未退听也。

“艮其腓，不拯其随。”“腓”就是腿肚子。“拯”字的金文这样写：，“拯”是举，两只手举起来，引申为拯救。“随”在《说文解字》里的解释是：从也。九三爻是刚爻得阳位，又居上互卦震卦里，震为动，刚强欲动，九三爻一动，六二爻这个腿肚子就得跟着动。六二爻本来得位得正得中，并没有动的愿望，更想静止，不想跟着脚动。初六柔爻不得位，无力走动，六二爻虽在下卦艮卦里，艮为止，但又居下互卦坎卦里，坎为忧，无法拯救九三爻之妄动，又必须跟着动，所以是“其心不快。”不少人在这样的局里面，心不想动，但是身单力薄，没有能力独立行事，只能跟着别人，别人向东就要跟着向东，别人向西就要跟着向西，身被别人所左右，心就不愉快。

《小象辞》讲：“不拯其随，未退听也。”不能拯救九三的行动，又不能退而求静，不能够听属于自己。六二爻处于下互卦坎卦中，坎为耳，耳为听，本来在这个位置呆得好好的，因为柔得阴位，处于弱势状态而“未退听也”，所以“其心不快”。其实大多的“其心不快”是由于行为不能听从于自己的内心。

九三：艮其限，列其夤，厉薰心。

《象》曰：艮其限，危薰心也。

“限”字的金文这样写：，本义是：阻隔，在《说文解字》里的解释是：阻也。“夤”是“寅”的别字，在《说文解字》里的解释是：敬惕也。在这里，夤通假“瑱”字，是指夹脊肉。从卦象上看，艮是多节木。人的背脊柱刚好也是多节的，成S型，弹跳的时候能缓冲对大脑的震荡。九三爻得位得正，为什么叫“艮其限”呢？九三爻居下卦艮卦，又在互卦坎卦里，坎多忧，九三爻又在上下卦之交，刚好在腰部，限止着四肢和五脏六腑，九三爻恰恰又在上互卦震卦之初位，在这样的局里面，想动又动不了，想止又止不住。“列其夤”，“列”在《说文解字》里的解释为：分解也。九三刚爻也恰好将上下卦分开，相当于把身体上下前后分开，心背分离。“厉薰心。”“薰”字的金文这样写：；本义是：蕙草；在《说文解字》里的解释是：香草也；在这里是动词，烧灼、薰炙的意思。“薰心”就是指心受薰灼，多形容愁苦。从卦象来看，九三爻至上九爻形成了一个放大的离卦，离为火，心属火，心背分离，致使气血不通，动静无常，心如火烧。九三爻上下左右都不和谐，动也不是，

不动也不是，就卡在这里，当然会有厉难！就像心被火薰一样不安。

《小象辞》讲：“艮其限，危薰心也。”“危”的本义是：在高处而畏惧。九三爻隔绝一身上下，心背分离，不能相通，自然有危厉。九三爻又在下互卦坎中，还有危难之忧。将爻辞中的“厉”改为“危”，可见九三爻不仅有厉而且有危险。

六四：艮其身。无咎。

《象》曰：艮其身，止诸躬也。

六四爻已经到了外卦，讲身，没有讲心，首先把身体停下来。六四柔爻居阴位，又进入了上卦艮卦，能止其所止，独善其身，所以是“艮其身。无咎。”没有咎害。这个部位，相当于腰以上的部位，心就在其中，心静身才安，身子在艮止的格局里，不再妄动。

《小象辞》讲：“艮其身，止诸躬也。”“躬”，身也。“诸”，辩也；在这里是各、众的意思。“止诸躬也”，让身体的各部位都停下来。六四爻得位得正，位于下互卦坎卦之忧中，又在上互卦震卦里，又担忧又震动但又能止，可见是以身讲心，最终是心安定下来，身体得到安静，身心合一，没有咎害。

六五：艮其辅。言有序。悔亡。

《象》曰：艮其辅，以中正也。

“艮其辅”，“辅”的金文这样写：；本义是：车旁横木；在此就是颊辅与牙床，“车”是下牙，是可以动的；“辅”是上牙，是不动的，也有面颊的含义。说话或吃东西的时候，舌头动，下巴动，表情动，只有上牙床不动，以“辅止”比喻“言止”，君子寡言善行。“言有序”，六五爻止其嘴巴，但并非一味地不说话，而是该沉默时就沉默，该说话时则说话，且要言而有序、清晰明了、条理分明。“序”的本义是指一个房间的东西厢房的墙；在《说文解字》里的解释是：东西墙也；在此处是次序、次第的意思。“言有序”其实就是到什么房间说什么话，该说的说，不该说的不说。你想说什么话，到房间说，有洽谈室，会议室；开不同的会议在不同的房间，不同的场合讲不同的话。“言有序”不仅是要有次序，更要知道怎么说。“悔亡。”本来有忧悔的，懂得说话，又会说话，忧悔和担心都消失了。

《小象辞》讲：“艮其辅，以中正也。”六五爻以柔居上卦的中位，

不得正位。“中”是指得中位，具中庸之德。既然不得位，为何这里又有“正”呢？这个“正”是指六五爻说话有分寸，中肯有条理，如《彖辞》说的“时止则止，时行则行，动静不失其时”，六五爻以“中”言“正”，解释“悔亡”。

上九：敦艮吉。

《象》曰：敦艮之吉，以厚终也。

上九爻居艮卦的极位，到了最高位。“敦艮吉”，以敦厚自止，大地厚重如山不可动摇，能够在终极之位，止于敦厚，当然获吉了。人的操守，到了晚年容易坠落，学业在进修接近终了时，容易荒废，所以最后的坚持最重要。能够以敦为止，也最吉祥。上九爻得吉的不多，艮卦的上九爻虽不得位，终以敦止得“吉”！

《小象辞》说：“敦艮之吉，以厚终也。”只有以敦为止，吉祥如意，才能够“厚终”。最后以“厚终”比喻身心合一、至善至终。“五福”中的“考终命”，就是“厚终”之意，也是“厚终”的表现。可见人生最后坚持守正的重要性。

【小结】

这就是艮卦，像山一样矗立在这里。没想到古人能挖掘出如此深刻的内涵，很多学派都能从艮卦中得到启发。我们要以艮卦为戒，当止则止，当行则行，言之有序，言之有物，明白行和止之间的关系。在前进中，做到适时、适地、适当地停止，这需要高深的修养。很多人言不达意、言不由衷、行之不该行、止之不该止，自然有危厉。由此可以知道：领悟艮止之道，达到物我两忘、身心合一是何其难！所以在有限的生命空间里，努力进取，增强自我修炼，动静适宜、至于至善，才是止的最高层次。希望大家能够洞穿艮卦之精髓，认真学习，反省自己的内心，找到内心真实的自我。

五十三 渐

【开场白】

上一节艮卦讲了身心合一，正身首先要正心。庄子曾经引用孔子的话讲：“人莫鉴于流水，而鉴于止水，唯止能止众止。”人的心性不要学习流水的波涛起伏，要学习静止的水，静止的水清澈明净，可以映射真实的自己。只有知道有所止，有所不用、不为，明白了行为处事的难度与尺度，才能使周围的人也有所尺度而不受到伤害。孔子曰：“逝者如斯夫”，当然还有“流水不腐，户枢不蠹”，不过我们在讲修心与修身时，只有心如止水，才能映照出不变的精神来支撑我们的肉体，我止乃“众止”，才能真“止”。

今天我们讲《周易》第53卦——风山渐卦。

【正讲】

渐，女归吉，利贞。

《彖》曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚得中也。止而巽，动不穷也。

《象》曰：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

《序卦》中讲：“物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。”意思是说：万物不可能始终止息，所以接着是渐卦。“渐”是渐进的意思。

生活中常见的与“渐”相关的词有：渐变、渐进、渐次、渐渐。“渐”的本义是：古水名。即今新安江及其下游钱塘江；作动词时，是流入的意思；作副词时，是逐渐的意思；在此卦中是逐渐、渐次的意思。渐卦就是讲循序渐进的道理。

《卦辞》讲：“女归吉，利贞。”“归”的甲骨文这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：女嫁也。《诗经》中有句话叫“桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。”其中的“之子于归”指的就是婚嫁。为什么渐卦要用女子出嫁来描述呢？从古到今，女子出嫁就是第二人生的开始，出嫁之后是完全不同的生活，谁都不敢说公主出嫁后就一定还是过公主般的生活，也不敢说灰姑娘永远都是灰姑娘。女子出嫁之“归”，必须按照一定的规矩与次序进行，从议婚至完婚，有六种礼节：纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。也就是先提亲，然后再交换名字，看八字，送聘礼，接着订婚期，最后迎娶。其实到现在还有这样的程序，只不过简化了很多，要关注的要件差不多，当女子出嫁时必须经过一切婚嫁的礼节，一步一步地进行。以此来比喻事物的渐进。世间事皆如此，都有其自身的规律，只有认知了解规律才懂得渐进的必要。凡事急不得，岁岁年年，春夏秋冬自有次序。

从卦象来看，上卦为巽为顺，下卦为艮为止，顺而止。巽又为长女，与“归妹”的少女不同，长女以顺而归，媒妁之言，父母之命，逐渐进行，不会有差错，六二爻、九三爻、六四爻、九五爻均得位得正，象征出嫁的女子遵循礼节，品行端正，吉祥如意。也只有坚持纯正，才会有利。64卦中只有渐卦的六个爻以互卦为取象；下互卦为坎为水，方向为北；上互卦为离为火，方向为南；由北向南，再由南向北，飞越高山，寒暑有期，有鸿雁迁徙之象。鸿者，大雁也、候鸟也，南北迁徙，飞之有序，有长幼之礼，什么时间来，什么时间去，是值得期待的。渐卦六个爻以鸿取象，以示事物渐进有序。初六爻不得位，无应不能进；九三不得所安，无德不能进；六四爻承刚，有德可以安；上九爻过高，在人位之外，鸿渐飘然于天外，表示自己无所牵系，自由自在飞向远方。只有六二爻与九五爻是正应的，可知二爻、五爻得吉。一看爻位之间的关系就知道爻的吉凶。九三爻和六四爻虽然各得其位，但没有正应，肯定就不如六二爻和九五爻。从鸿渐于“干”、“磐”、“陆”、“木”、“陵”，这些层级的不同，可以看出鸿雁飞渐大小有序，阳大阴小长幼相随，夫妇之道尽现，所以说“女归吉”，君子之渐是由下而上，由小及大，跬步造次，然后有序，最后荣登尊位。《劝学》里讲：“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”从中可以感受到由小到大，循序渐进的意义。

《彖辞》里讲：“渐之进也，女归吉也。”天下事无不贵在进，而不

是贵在神速，只有舒缓之进才称为渐，世人好大喜功、急功好利，致使大多行为有违渐进之道，只有“女归”之礼仍保持着渐进的规矩，所以说“女归吉也”。“进得位，往有功也。”指的就是六二爻与九五爻得位得中并形成正应，比喻前进就会成功。“进以正，可以正邦也。”邦者，国也。六二爻居内卦中正之位，九五刚爻居外卦中正之位且与六二爻正应，喻正家进而可以正邦。中国向来是先正家再谈正国，一人正乃朝廷正，朝廷正乃百官正，百官正才可以平天下。“其位刚得中也。止而巽，动不穷也。”是说九五爻是刚爻得中正之位，是渐之主爻。上卦为巽为顺，下卦为艮为止，顺而止，不会妄进，如鸿雁在无尽的天空自由自在地飞翔。其实说来说去，是用鸿雁来描述渐卦的两个核心：诚信和有序。

《大象辞》讲：“山上有木，渐。君子以居贤德善俗。”“居”，积也。“俗”者，习也。所以说习俗。朱熹认为少了一个字，他说其它卦的《大象辞》的节奏感都很强，而渐卦的《大象辞》没那么顺口，应该是“居贤德善□俗”，需要在“善”与“俗”之间加一个字。其实是多虑了，就这么理解就行。“山上有木”，只有山上的树木才有希望成为栋梁，道路两边的树木，常因各种原因被砍伐或移栽，难有机会成材。山上有木，渐渐成长，山也跟着增高。君子应当效法这一精神，不断地积累自己的贤德，渐次影响到周围的民风，设教化民，移风易俗，以贤德化善俗。观其民风就知道民俗的善恶，恶俗永远是不被称颂的。《荀子·乐论》讲“乐者，圣人之所乐也，而可以善民心，其感人深，其移风易俗，故先王导之以礼乐而民和睦。”每一个地方的风俗习惯都不同，婚俗是民风民俗最重要的标志。民俗不是一朝一夕形成的，需要历史的积淀与传承。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

《象》曰：小子之厉，义无咎也。

“鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。”“干”的甲骨文是这样的：𠂔，在《说文解字》里的解释是：犯也。“干”在此爻作名词，是岸、水畔的意思。《帛书》中写的是“鸿渐于渊”，我感觉用“干”比较好，因为下互卦为坎为水，初六爻刚好在水岸边，下卦又是艮山，初六阴爻得阳位，有岸边湿地之象。鸿雁通常栖息在河岸、湖边的湿地。阳为大，阴为小，初六爻是阴爻得阳位，是不得位，又无正应，下互卦为艮为少男，故曰“小子”，就象不懂事的小孩子，所见的是公众所见，所听的是公众所听，对事物发展的规律还看不透。上卦为巽为长女，一长一少，年龄

悬殊，未免有变。本来“鸿渐于干”是好的，如同鸿雁降落在水边，但登上岸时踌躇蹢躅，此时有一定的危险，所以是“小子厉”。初六爻是渐之始进，又不得位，是柔弱之才，上无应援，以这样的条件渐进确实有危厉。“有言”，既有自己内心的不安、胆怯而自言自语，也有六四爻对其担心之言。初六爻终究能够以柔居刚位，静心不急躁，待时而进，所以才没有咎害。

《小象辞》也讲了“小子之厉，义无咎也。”也就是说，从道义上讲，由于在渐之初始，初六爻不得位又无正应，虽然有危厉，但能坚守渐次之道，所以没有什么咎害。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

《象》曰：饮食衎衎，不素饱也。

“鸿渐于磐”，“磐”就是坚若磐石的“磐”，就是大石头。六二爻柔爻居阴位，得内卦中正之位，且与九五爻正应，安稳如在磐石上，比喻可以停下来休息吃饭了。“饮食衎衎，吉。”“衎衎”是和乐、愉快的样子。六二爻为臣位，九五爻为君位，君臣相应合德，渐进得安，如鸿雁在稳稳的大石上面，有水可饮，有鱼可食，快乐地吃着可口的食物，当然吉祥了。

《小象辞》讲：“饮食衎衎，不素饱也。”“素”的金文是这样的：；本义是：以麦秆为原料的草编；在《说文解字》里的解释是：白致缁也。“饱”的小篆这样写：；本义是：将幼儿喂够喂足；在《说文解字》里的解释是：厌也。“不素饱”含有不是来白吃饭的意思。六二爻之渐进目的不是为了吃饱饭的，目的在于进而不在于吃。六二停下来吃饭，但并不是为了吃饭才停下来。六二爻得中正之位，又与九五爻正应，具有进而安、安而饮的条件。六二爻承九三爻，与九五爻正应，看起来挺好的，其实他的吃吃喝喝只是一种形式，志向远不是为了吃饭，就好像我们说的吃饭是为了活着，但活着绝对不是为了吃饭。六二的志向当然渐次向上，终将道济天下。

九三：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。

《象》曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

“鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶”，“陆”者，高平地也。

“孕”的甲骨文是：𠂔，在《说文解字》里的解释是：裹子也。九三爻处于下卦艮卦的上方，鸿雁已渐渐到了陆地上，九三爻刚爻得正，坚强有力，具备行动的能力。由于没有正应，上卦为巽为长女，九三爻之阳刚与六四爻之阴柔因相邻而亲近，有违渐之大义，九三为夫，六四为妇，九三与六四均处下互卦坎卦里，坎为灾为不育。在渐进之格局中，处于下卦艮之中，本应该守正待时，很可惜九三凭刚恃才，冲动冒险，急躁妄进，急功近利，不得其安又无德渐进，违背了渐卦之义。妇怀孕了，但丈夫跑出去了，一个妇女在家很难养育小孩。所以九三之夫征而不回，六四之妇孕而不育，都是急进征行的结果。“利御寇。”“御”的甲骨文写作：𠂔，表示手执鞭子教驯马匹。“寇”的金文写作：𠂔；寇者，暴也。“御寇”主要是要去挡住敌人，是防御，而不是进攻，不要盲动。因为承九三爻的六二爻与九五爻正应，九三爻得正却不能自持而与六四爻苟合，虽孕而不能育，必然导致凶险，但“御寇”就很有利，九三刚爻居阳位，与上九爻敌应，有利于防御敌寇。

《小象辞》讲：“夫征不复”，是失去渐进本义，不知反悔。“群”，兽三为群。“丑”在《说文解字》里的解释是：可恶也；在这里是同类的意思。“离群丑也”，背叛了自己的同类。“妇孕不育，失其道也。”此象来描述“鸿渐于陆”的风险，所以给出的断辞是“凶”。九三爻与六四爻苟合，无法孕育，违背了渐卦“女归”之道。“利用御寇，顺相保也。”“保”的甲骨文写作：𠂔，一个人背着孩子；引申为保护。这里重在提醒：不要着急，该怎么着就怎么着，能够自守其正，御寇之恶，最终不失九三爻守正之义。九三爻接近了上卦巽，巽者，顺也。在巽顺之下，防御敌寇，自然“顺相保也”。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

《象》曰：或得其桷，顺以巽也。

六四爻来到了外卦，更进一步了，鸿雁落到了树上，外卦本来就是巽为木，所以直接说“鸿渐于木”。“或得其桷”，“桷”的本义是：方形的椽子；在此是指可做桷的树枝。“或”存在偶然性，并不是每一只鸿都能得其桷。大的鸿雁高高地飞行，如果遇到桷，就可以稍作停留，休息一下，存在很大的偶然性，所以要遇到“桷”才能抓稳站稳休息好。六四爻上承九五爻，九五有桷之象，抓住桷的可能性就极大，所以断语为“无咎”没有咎害。

《小象辞》讲：“或得其桷，顺以巽也。”也旁证了六四爻得位，承刚九五爻而顺巽，九五得巽之中正，此“桷”也可以算是平安之所了。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

《象》曰：终莫之胜，吉；得所愿也。

“鸿渐于陵”，九五爻居尊位，中正且又与六二爻形成正应，陵就是高岗，鸿雁逐渐到了高陵上。“妇三岁不孕，终莫之胜，吉。”“陵”在《说文解字》里的解释是：大阜也。鸿南北迁徙，以北陵为家，到了南方为宾，所以“鸿渐于陵”就如同鸿雁回到了家，因与六二爻正应，各得所愿，由于男少女长，还不能及时生育，但终得夫唱妇随，所以说是“终莫之胜”，非他人所能及。最终没有人胜过九五，因为九五得中正之尊位，能够坚持自己的所求而不放弃，一定要等到如六二这样合适的人才结婚，否则宁可终孤一人。这里包含了渐之深义。所以，九五爻才是渐卦之卦主。与九三爻、六四爻的归而不正，孕而不能育之“凶”不同，六二与九五正应，结为夫妇，所以得“吉”。

《小象辞》讲：“终莫之胜，吉；得所愿也。”“愿”者，谨也。从卦象来看，上互卦为离卦，离是大腹，解释为怀孕。“得所愿也”与《卦辞》里讲的“女归吉”相呼应，九五终于实现了自己心中的愿望。九五爻最终得与六二柔中之爻结合，虽不孕，但得所愿，所以才是吉祥的。“愿”也是九五爻达到与六二爻圆满之愿。

上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

《象》曰：其羽可用为仪，吉；不可乱也。

“鸿渐于陆”，有些易学家认为上九这个“陆”是个别字，应该是这个“逵”，但这个读 kuí，意为通往各方的路。从易理上讲还是可以接受的。在《帛书》中也是“陆”字，我认为应该是这个“陆”，与九三爻的“陆”是同一个字，只是内涵有些不同。上九爻至渐之极位，进无可进，春暖冰化，鸿雁北迁，自然能自由飞翔回家，又回到了陆地。可以把羽毛当成装饰之物，西方人用羽毛做笔，清朝文官的官服中，因级别不同所用的羽毛也不同，从一品的仙鹤，二品的锦鸡，三品的孔雀，四品的云雁，五品的白鹇，六品的鸳鸯，七品的鸂鶒，八品的鹌鹑，九品的练雀。由此可知，羽毛虽微不足道，但可以以此为礼仪。上九鸿雁终又回到陆，如女归之吉，以礼相待，人人称美，吉祥如意，所以是“其

羽可用为仪，吉。”

《小象辞》说：“其羽可用为仪，吉；不可乱也。”虽然到了极位，仍知“女归”之礼。鸿雁北迁回家，喻夫妇应以礼相待、相敬如宾，故曰：“不可乱也”！

【小结】

渐卦是非常具有现实意义的一卦。什么事情都要一步一步地来，饭要一口一口地吃，任何事情都有其自身的规律，要遵照规律依其渐次。渐卦要求我们要用智慧去发现事物本身的节奏，必须掌握其节奏，顺势而为，而不是像迷途的羔羊一样盲目行走。为什么很多人都在黑暗中摸索，摸索了一辈子，虽然很努力，最终没有成功；而有些人在不断的尝试中发现了事物本身的规律，能够按照这些规律逐渐行事，最后成功了。循序渐进这一理念对于教育孩子也特具意义，不能揠苗助长。渐卦的六个爻均以“鸿”作为取象来描述天地自然万物无不贵在渐进，既不妄动，也不懈怠，逐渐积累，渐进不已，明白渐次及守信的意义，足矣。

五十四 归妹

【开场白】上一节课我们学了风山渐卦，渐卦的《卦辞》是“女归吉”，虽然很简单，却指明了我们做事情应该像“女归”一样有次序、有节奏，这样不仅显示出“女归”之价值，更显示了形式、仪规在事物推进过程中的重要性，所谓“候鸟有信，女归有礼”，事物的变化不会以人的意志为转移，一定是一步一步来的，急不得，少一个步骤都有可能出乱子，一定要主动地按照自然规律去行事。

接下来，我们开讲《周易》第54卦——雷泽归妹卦。

【正讲】

归妹，征凶，无攸利。

《彖》曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴，归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

《象》曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

《序卦》中讲：“进必有所归，故受之以归妹。”意思是说：前进立业也必定有所归宿，所以接着就是归妹卦。

上一卦风山渐卦是讲女子择偶之事，而归妹卦是讲男子择偶之事，渐是女归，与归妹其实是说一件事，只是侧重点不同而已。渐卦由“女归”喻事物发展的渐进过程，归妹卦是以嫁女喻联姻和亲的功用，女子以夫为家，在男为娶，在女为嫁。

首先我们来看一下卦象，上卦为震为雷，下卦为兑为泽，震为长男，兑为少女，长男配少女。震上兑下，兑为悦，震为动，以悦而动，以情悦而出嫁，有失婚姻之正道，由二爻到五爻的不得位可以看出单纯以追

求快乐去结婚是有凶险的。从卦画上看，六三爻乘九二爻之刚，六五爻乘九四爻之刚，若以柔美快乐为目的，一旦成家必有乘刚之势，挟制乾阳，以女权制之，一定会家庭不睦，国家不安。九二刚爻从六五之阴爻，各不当位而又正应，从义理上讲也是不当的。“征”的本义是：到很远的地方去，就是远行；在古代，有远征讨伐敌人之义。另外就是征婚，也就是出去抢婚。抢婚通常以男抢女，以武力相挟，当然凶险，甚至会以死不从的结果，当然是没有什么好处！在这一卦里，“征凶”更倾向于为悦私奔成婚，所以《卦辞》说“征凶”。男婚女嫁是人伦的大事，以征而婚，所以是“无攸利。”就是没有任何利。长男配少女本来就不谐调，而“征”又失了婚姻的两个重要的因素，一是失其礼，二是失其时。男女感情之初，为私欲和悦而相从，也就是忽略了时的重要性，当然是凶了。两情相悦就要私奔那怎么行？用“征凶，无攸利”给人们以深诫。

归妹卦的六个爻都是讲婚姻中可能出现的情况，解读上古时代质朴的婚姻观。如果只是从柔爻乘刚理解为奸佞小人搅乱朝纲，就稍稍偏离了归妹卦的卦义。《彖辞》中讲：“归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴”，归妹这一卦指出了男女结婚是天地人伦大义。男婚女嫁是天地间最正常的了，天地不交合，就不会化生万物，男女不婚嫁，就不能传宗接代。如果永远都是夏天，永远都是冬天，永远不下雨，没有阳光雨露，生命将戛然而止。“归妹，人之终始也。”人要像天地相交一样，男女相合，繁衍生息，子孙绵长。婚嫁是人伦的终结，也是人伦的开始，如此才是天地之大义也。由此可知归妹六五爻的“帝乙归妹”与征战有关，一定是指当时有重大影响的婚姻事件，和亲政策就是部落民族之间和解的产物。诸侯结婚，一侯娶九女，一个正夫人，带一个娣，这个娣就是妹妹，也就是姐姐带着妹妹一起嫁，妹妹嫁过去是伺候姐姐的，她的作用是在姐姐有什么不测的时候，可以代替姐姐继为正室，她不是妾，妾是永远不能扶正的，所以娣只是为了保证正室血统的繁衍生息，而妹妹在跟着姐姐出嫁的时候还要带着自己的丫鬟，所以一共就有九女。《阿房宫赋》里有：“妃嫔媵嫱，王子皇孙……”所谓的“妃嫔媵嫱”的“妃”就是指皇帝的妾或太子王侯的妻。“嫔”、“嫱”都是宫廷中一种女官，实际上也是皇帝的妾。“媵”是指嫁女时随嫁的人。从古人对结婚仪式的重视程度，就知道结婚之事不可“征”。婚姻大事需要慎重，遵循礼数，不可盲动。《彖辞》又讲：“说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。”下卦为兑为悦，上卦为震为动，以悦而相从，是归

妹的内涵。“征凶”是因为九二爻与六五爻均不得位，为悦而强行相从有失天地的大义，肯定有凶险，也不会有任何利益，这是因为六三爻和六五爻都乘刚。

《大象辞》讲：“泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。”泽上有雷，泽中的水就随着震动，象征归妹，夫唱妇随。君子看到归妹这一卦象，明白想要保持永久就要知道弊端所在，不能忽略弊端，要把目光放远，事先筹谋，才可以保持永终。

为什么归妹卦是讲婚嫁的卦？归妹卦从初九爻一直到上六爻都是在讲婚姻中可能出现的问题，只有初九爻与六五爻给出了“吉”的断语。六五爻的“帝乙归妹”，与地天泰卦六五爻的“帝乙归妹，以祉元吉”中的“帝乙归妹”是相同的。“征”字在《周易》中一共出现了九处，包括这一卦的“征”，都带有强行、妄动之意。雷泽归妹，长男配少女，戒其以悦而盲动。雷风恒卦就是长男配长女，比喻爱的恒久。泽山咸卦是少男配少女，比喻爱的感应。风山渐卦是少男配长女，比喻婚嫁要以礼仪而渐进。

初九：归妹以娣，跛能履，征吉。

《象》曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

“归妹以娣”，“娣”是妹妹，跟着姐姐出嫁，万一姐姐出了什么事情，就由娣来顶替姐姐的位置。“跛能履”，“跛”是指走路的姿势不正，不是指行为不正。下卦为兑为毁折，有“跛”之象，初九爻虽然得位，但在卦局中地位低下，又没有正应，所以只能随着姐姐出嫁，就象跛脚的人走路，能够走的范围很小。不过初九爻是刚爻得阳位，有贞节阳刚的德性，跛脚也能走路，所以“征吉。”

《小象辞》讲：“归妹以娣，以恒也。”其实这里还讲了关于坚持妇德的问题。妹妹虽然不是正室，但能够坚持夫妇之道，还是吉祥的。“跛能履吉，相承也。”指“娣”承妹妾之命，犹如跛足，不能专制，只能安守娣之本分而行承顺之道！

九二：眇能视，利幽人之贞。

《象》曰：利幽人之贞，未变常也。

“眇能视，利幽人之贞。”“眇”在《说文解字》里的解释是：一目小也。也就是眼睛有问题。九二爻和初九爻两个阳爻，初九爻得位，九

二爻阳爻得中位，但这两个爻一个是脚有问题行走不便，另一个是眼睛有问题，但还可以视物。九二爻是刚爻居中位，下互卦为离为明，上互坎为疾，目少之象，喻守贞如常，所以只能“利幽人之贞”。“幽”是至静而不动，“贞”是至贤而不逾，幽人不以不遇而变其道，女子不以失偶而变其节。女子行不出户，九二爻因六五爻正应，得其宠爱，由于九二刚爻居中，不会以宠自恃，女子安静守贞，自然有利。

《小象辞》说：“利幽人之贞，未变常也。”没有改变至中守常之道。其实九二爻蕴含了虽暗犹明之道，虽然眼睛有点问题，但仍然能看清楚。九二刚爻得中位，对女人来说，就是具有坚定的贞操与中庸的德性，九二爻与六五爻都不当位，九二爻虽遇人不淑，但仍能不改恒常的贞节德性。“常”，“太常”就是古代部落的旗，在锦旗上画日月星辰等图案来表示太常。“常”在这里有恒久之义。

其实初九爻和九二爻都是讲婚姻中存在的一些问题，只要坚守妇德，安静常久，自然有利。“利幽人之贞”是因为没有失“常”，所以虽然不是正室，也没有什么不好。当然这与古代的婚姻观念有关。初九爻中的“跛能履”，九二爻中的“眇能视”与“履”卦六三爻的“眇能视，跛能履”其义不同。履卦以礼为义，循礼而行，履行责任的原则；归妹之初九与九二是能戒其“征”而得吉。

六三：归妹以须，反归以娣。

《象》曰：归妹以须，未当也。

“归妹以须”，“须”的金文这样写：，在《说文解字》里的解释是：面毛也，就是胡须。在《帛书》中写的是：“归妹以孀”。“孀”是柔弱之义，也有妻妾之义。有些版本说是屈原的妹妹叫女须，还有说“须”是一个星座，在织女星的旁边，专门负责看管那些贱女星的，织女是看管高贵女星的。总之“须”字在这里的解释不一。如果不是“归妹以孀”而是“归妹以须”，那么“须”在此有等待之意。六三爻是阴得阳位，不中不正又无正应，不能以应有的身份出嫁，需要等待。“反归以娣。”最终反而以“娣”的身份出嫁。六三爻乘九二之刚，没有正应，又居下卦兑之极位，为了“归”，不惜取“悦”献媚，吉凶可知，虽不言凶，但有“征”之象。德不正，所以行不顺，卦义为“无攸利”，终得归娣之位。

《小象辞》讲：“归妹以须，未当也。”“未当”是因为六三爻阴柔不

正，并且处于内外卦之际，所以需要等待。其实这一爻也是一种婚姻的状态，如保姆与男主人结婚了，所以“未当也”，也就是角色不当。《小象辞》用“未当也”来解读“归妹以须，反归以娣”，六三爻不中不正，有女之贱而人不取之意，六三爻没有正应，有“娣”之象，终以“娣”归之。由此看来，若把“须”写作“孺”，解释为比娣的层级高，未免太过牵强了。

九四：归妹愆期，迟归有时。

《象》曰：愆期之志，有待而行也。

九四爻来到了外卦，是阳爻得阴位，也是不得位，也没有正应，也就是没有找到合适的配偶。“归妹愆期”，耽误了出嫁的时间，需要另选时间出嫁。结婚是人伦大事，为什么会愆期呢？因为九四爻居外卦震卦，震为动，以“愆期”戒之“征凶”。愆期肯定有原因，一是结婚者外出不在家，一是婚约有变故，比如订好了3月结婚，突然说延迟到5月，这肯定就是有问题。“迟归有时”，结婚时间推迟了，最终还是结婚了，主要原因是九四爻以刚居柔位，有贤明之德，居高位，不急于草草结婚，待佳偶出现才结婚。九四爻是阳爻处于下互卦离卦中，是上卦震卦之初位，刚爻居阴位，贤明又未失柔顺，可见九四爻坚守节操，不为悦而妄动，不会盲目出嫁，以至延误婚期。这一卦从九二爻到六五爻都是不得位，这里呈现的是上古时期的婚姻价值观，归妹是以女的为主，不管结婚以后女的地位怎么样，但婚嫁一定是以女方为主的。所以女的在出嫁时会特别慎重，一点也不含糊。所以愆期存在一些或然性。

《小象辞》讲：“愆期之志，有待而行也。”“愆期”戒“以悦而动”，以明九四之志，要等确定好了日期，才能去迎亲，这其中是很微妙的，很多时候，因为不能做到“有待而行”而“征”，导致凶险。所以九四爻没有给出任何断语，但吉凶已明，需要认真琢磨。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月几望，吉。

《象》曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也，其位在中，以贵行也。

六五爻虽然是阴爻得阳位，但毕竟得尊位。泰卦的六五爻也是“帝乙归妹”，即殷王帝乙嫁女于文王一事，是一综重大的联婚和亲政策，文王也意识到国力不强，还不能与殷对抗，没有意气用事，接受了和亲，这是中国历史上第一次政治联姻，殷周两国因此得到一时和平。“其君之

袂，不如其娣之袂良。”“君”在这里指皇帝出嫁的妹妹。“袂”是指衣袖。古代的深衣，袖子很宽大，里面可以装东西。因皇帝的妹妹地位高贵，其衣着反而不如从嫁的娣妾的衣着华丽。真正的公主是高雅明快、端庄可爱，在妇德上，却如满月般散发出圣洁的光辉，所以说“月几望，吉。”“月几望”，“望”的甲骨文是：，非常形象，就是站在高处，远眺思念；在此处是指农历十五月满之时。我们在判断的时候不要忽略这个“几”的微妙作用，女从贵位，月为阴之精，比喻阴德，是说阴即将达到圆满的地步，不至于盈满，女处尊位而不亢，当然吉祥如意。

《小象辞》讲：“帝乙归妹，不如其娣之袂良也，其位在中，以贵行也。”就是指六五爻在上卦中位，具备中庸的德性，又以高贵的身份出嫁，衣着就不那么重要了。所以说“其位在中，以贵行也”。

上六：女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

《象》曰：上六无实，承虚筐也。

“女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。”“女”指未嫁的女子，“士”指未娶的男士。“刲”者，宰杀、刺也。上六爻在归妹卦之极位，虽得位，但无正应，得不到配偶，也无法成婚。“女承筐无实，士刲羊无血”，这两句话很像谚语，读起来朗朗上口，也比较写实，其象不太吉利，预示婚嫁不顺。“承筐”、“刲羊”均为祭祀之事，在归妹卦局有男女祭祀求福之象，希望能婚配成功！可是女的筐里没有东西，男的杀的羊没有血，不是吉象，断语为“无攸利”，没有任何利，与《卦辞》的“无攸利”意思相同。上六爻乃归妹之极位，又是上卦震之上位，更是“征”的表现，有凶所以“无攸利”。这一爻也可以理解为物质对婚姻的影响，具有现实意义，如果真的是一贫如洗，对于婚嫁是没有什么利的。用“筐无实，羊无血”作为取象来描述上六爻得位而无正应的极端状态。

《小象辞》讲：“上六无实，承虚筐也。”阳为实，阴为不实。上六的无实，也指没有正应，终无婚配！像托举的筐，里面空无一物。

【小结】

归妹卦主要是论述婚嫁的道理，婚嫁是人伦的始终，是天地大义之事，必须慎重，不可因悦而妄行，应当顺其自然，不可过于强求。家庭以女人为主，女人柔顺且具中庸之德是家庭稳定兴旺的基础，无论高贵或卑微，都要坚持妇德，要选择正当的对象。“君子以永终知敝”，“不失其礼，不失其时”，深诚之。

五十五 丰

【开场白】

有学员问起关于各种书法字体的特点。

先说甲骨文，甲骨文是刻在乌龟肚子上那块外壳或牛的肩胛骨上或大腿骨上的文字，再后来就出现了金文，所谓金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文，也叫钟鼎文，周朝以前把铜也叫金，所以铜器上的铭文就叫做金文，秦代称之为大篆。金文之前就是甲骨文，在甲骨文之前呢？应该是异彩纷呈，有各种各样的形式。秦朝有一位非常有才华的人，名叫李斯，他把各国的文字包括大篆统一成了小篆，每个字都经他琢磨、书写过的。小篆的点划均为线条，粗细一致，圆起圆收，字体端庄严谨，有实有虚，疏密得当，从容平和且劲健有力。小篆是在大篆的基础上发展的。小篆之后是汉代的隶书，隶书用笔技巧比篆书更为丰富，运笔的提按顿挫、笔锋转折藏露极富变化，俯仰呼应、左舒右展，具有分张外拓之势，一波三折和蚕头燕尾的写法，使得隶书发展到了极致。东汉的隶书碑刻林立，异彩纷呈，以《乙瑛碑》、《曹全碑》、《史晨碑》等为代表，从隶书中还可以找到甲骨文的古朴影子。到了魏晋时期，以王羲之创作的《兰亭序》为代表的行书倍受追捧，因为唐太祖实在太喜欢《兰亭序》了，后来把它带进了坟墓里，我们现在看到的只是不同书法家的临摹版本。据说冯承素临摹的《兰亭序》是最好的，神似原贴。如果要练行书就找他临摹的版本来练。我们也知道颜真卿的楷书，称为“颜体”，颜体字气势磅礴，外圆内方，端庄大气，字如其人，这也说明了颜真卿忠贞不二，中正廉明，刚正不阿的性格，他的侄子战死沙场，他闻讯后悲愤地写下了《祭侄文稿》，一气呵成，后人称之为第二行书。从他

的文稿中的涂改痕迹，就可以读到他当时的心情，国恨与家仇都反应在字里行间。唐朝的楷体字以颜真卿的颜体字与柳公权的柳体字为代表，从特点上讲，颜体字形神兼顾，柔中带刚，其法度之严峻、气势之磅礴前无古人，字形端庄、阳刚劲拔、丰腴雄浑、数美并举，足以为后世习书者立则；从时代上讲，他在唐代书法上又承继晋代书法之余绪，但又能不拘一格，融旧出新，“颜体”一出，遂成为盛唐气象的鲜明标志之一。而柳公权的书法初学王羲之，以后遍阅近代书法，学习颜真卿，融汇自己新意，然后自成一家，自创独树一帜的柳体，为后世百代楷模。柳体字取匀衡瘦硬，追魏碑斩钉截铁之势，点画爽利挺秀，骨力道劲，结体严紧。“书贵瘦硬方通神”，他的楷书较之颜体，稍显均匀瘦硬，故有“颜筋柳骨”之称。除此之外，还有赵孟頫的赵体与欧阳询的欧体，与颜体和柳体合称为四大楷书。狂草字体以张旭与怀素为代表。行书像走路一样，是楷书的流动造型，而草书比行书还要灵动，不拘章法，笔势流畅，通常写得认不出的字就是草书，呵呵。在书法界还有一种字体也很有影响力，就是魏体字。是指在北魏时期（包括东魏、西魏）在中国出现的种种碑牌等石刻文字。魏碑基本上属于楷书，书法史上称北魏碑牌上的楷体为“魏体”，这种字体行笔迅起急收，点画峻利，转折处多以侧锋取势，具有内圆外方、钩趯力送、撇捺重顿之特点，会让你感觉意犹未尽，笔断意不断，练魏笔字，一定要把毛笔的头稍微剪一下，有点像排笔。在明清时期形成了一种考试用体，常见于寺院的石碑文字，像楷书，但又看不出是哪一家的特点，具有楷书的共性，即规范、美观、方正、整洁、大方，大小齐平，并不强调所谓的个性，这种字体叫馆阁体，因为皇帝喜欢那种笔法，所以参加科举考试的人都练那种字体。书法创作是精彩纷呈，各种优秀的作品也不胜枚举，很多名家与大家对书法都有很好的诠释。希望大家多写一写毛笔字。

接下来，我们就开讲《周易》第55卦——雷火丰卦。

【正讲】

丰，亨，王假之。勿忧，宜日中。

《彖》曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧，宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

《象》曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

《序卦》中讲：“得其所归者必大，故受之以丰。”意思是说，万物的归纳聚积必然成其丰大，所以归妹之后就是丰卦。丰卦不是特别好讲，不要以为我们很熟悉“丰”字，就很容易理解丰卦。与“丰”有关的词语有：丰富、丰满、丰硕、丰收、丰大……等等，“丰”的意思就是“大”。

可以把丰卦看作是讲丰收的卦。“丰”的甲骨文这样写：𠩺；金文这样写：𠩺；繁体字这样写：豐；本义是：古代盛酒器的托盘；在《说文解字》里的解释是：豆之丰满者也。从庄稼的成熟期来看，大多是在秋季丰收，对于花朵来讲，多在春季绽放，菊花是在秋季盛开，梅花是在冬季绽放……每一事物都有不同的丰满时节，那么，对于我们的人生来讲，哪一阶段是最为丰满的呢？通常情况下是指中年阶段。而一天之中，阳在哪个阶段最为丰满呢？是不是午时？所以你就能明白《卦辞》里提到的“宜日中”，用这几个字来描述生长在天地间的万事万物的旺盛期是在什么时候。每个人都希望自己永远处于丰满期，但这仅仅是梦想。乾隆当年说只执政60年就退位，真到了60年的时候，身体还很健康，想继续执政，但又不得不退位，已经习惯并喜欢听别人叫他万岁。“宜日中”，说明天地间的一切事物都有适合它生长的最佳时期，过了旺盛期就开始枯萎了，也就是所谓的“日中则昃”。天地间的万物都是这样，如同爬山到了山顶，再走就是下山了，阴阳消息，否极泰来，这是天地之道。在世道昏暗的时候，真正的君子敛阳而遯世，等到世道清明再出来做事。我们的愿望是人生能够做到外盛内盛，你盛我盛大家盛，这才是最好的状态。

雷火丰卦，上卦为震（䷲）为雷为动，下卦为离（䷲）为火为明，要有所行动，心中必须有明。有明才会行得其所，没有明，就是盲动，要么出去打架，要么就是乱窜。心中有明而动，这样的动才会成就“丰”，如果有明而无动，或者有动而无明，都是没有意义的。有明而无动，仅仅是纸上谈兵，空谈而已，如破落文人，借酒消愁或以茶言志……仅仅是呆在斗室中感慨生活或抱怨社会而已；有动而无明只是盲动、妄动，迷途的羔羊终会被狼吃掉。只有“明以动”，动得恰到好处，目标清晰，有计划有规划的动，才有可能达到“丰”的状态，这就是丰卦的核心。离为火为明，所谓“明明德”也在于此，无明之行，无明德之行，是盲动，是草寇。曹操也算有明：挟天子以令诸侯。刘备在拉人一起打天下的时候也说，兄弟啊，我真的是刘氏后裔啊，跟我一起干吧。如果

动而无明，关羽、张飞能跟着他打拼吗？不可能。从这些方面讲，就能进一步明白丰之格局与内核，理解“丰”对于人生的意义，才有可能在天地间明动。

丰卦的《卦辞》只有几个字：“亨，王假之。勿忧，宜日中。”“丰”肯定就亨通，所以直接给出断语：“亨”。当一个人身强力壮财大气粗的时候，会觉得一切都不是问题。从“王假之”就知道丰卦的格局之大，不管是朱熹的《周易本义》还是《周易程氏传》，都把“假”解释为志，格物之志，用王者莅临天下的方式，来描述社会的繁荣昌盛，如盛唐、康乾，还有当今的中国。通过学习丰卦，我们每个人就懂得将丰注入心中，把自己的格局做大，使自己的心胸更加广阔。丰还有另外两个意思：丰之德与丰之财，这是大格局的表现。德丰足以容人，财大可以济世，将军额上能跑马，宰相肚里能撑船，这才是丰卦对于入世的表现，能够容人与济世的格局，不就是帝王之相吗？我们在这里学习传统文化，就是为了提升我们的智慧，是为了入世的，不是为了出世的，要积极地服务社会，济世容人，真正达到人生之丰满。“王假之”，上卦为震，下卦为离，震为君，君在上，离明在下，就是指君王达到了这种盛大亨通的境界。“勿忧”与“无忧”不同，“无忧”就是没有忧悔；而“勿忧”本身是有“忧”的，只是告诉你不要忧，不用担心。人人都希望保持人生之好的状态，或者留恋丰的事物，想使丰的状态更长久一些，但丰是相对的，也是动态的，不要担忧，因为这是自然的，正常的，你已经做得很好了，所以是“勿忧”，而非“无忧”。由此，大家要明白这个“勿”在整个《周易》中的作用与意义，就像“悔亡”，是本来有忧悔，而忧悔消失了；而“无悔”就是没有忧悔，所以要认真领会古代智者留下的断语。《周易》本身的文字就不多，每一个字都有其所要表达的准确、微妙的含义，绝对不会像我这样，啰嗦半天也没说出什么实质的内容，所以，我们都要向古人学习。“宜日中”告诉你，每天的最旺盛的时间就是中午，日中而昃，月盈则食，天地盈虚与时消息，太阳只有处日中才能遍照大地，是日之丰的最佳时间，日中而昃。太阳都是如此，你又何必担忧呢？故“勿忧”。

《爻辞》中提到“日中见斗”与“日中见沫”，其实就是日食与月食现象。在64卦中，丰卦是唯一的一卦把日食、月食现象融入到卦爻中的。有些易学家讲得稍微偏激了一点，说丰卦就是讲日食与月食的，“日中见斗”就是日半食，可以看见北斗星，而“日中见沫”，就是日全食，

可以看见很小的星星。

什么能够挡住你的光芒？无非是格局，无非是位置，不得其位，不能发挥才能，或者得其位，却又失其时。古代智者用日月星辰的象来描述，如果你是一个君子，即使小人当道，也只是暂时的，你要相信自己，相信自己会有丰的时候。江姐在国民党的监狱中的时候，不就是“日中见沫”吗？蹲在监狱里受着酷刑暗无天日，反而成就了她人生的另外一种丰。如果要鼓励别人，只用丰卦就完全足够了。太阳都有日食的时候，你还怕什么呢？是金子总会发光的。内求明，外求动，只有明动才能成就丰，就是如此简单。另外，在丰卦这样的人生格局中，只讲协同，不讲对应。同德之才，相互协助，共同完成，初九爻与九四爻是同党，相互协力；六二爻与六五爻，也是相互协助；虽然九三爻与上六爻相正应，但在丰卦的格局中，不讲“应”，而讲“同”，同者吉，应者凶。在我们的现实生活中，能够形成共同的丰，是因为各层级之间能够同心协力，朝着同一个目标而努力，所以讲同而不讲应。心中有明，行动也一致，共同完成团体之丰。相应者反倒有问题，而同德者相资相济，这就是丰卦。把这些道理都理解到位了，接下来的六个爻就能迎刃而解。

《彖辞》讲：“丰，大也。”“丰”就是“大”。“明以动，故丰。”心中要有目标与方向，要做什么事，怎么做，知道目的地，知道怎么去，心中都要有数，不会因为沿途美丽的风光而忘记自己的方向，要动得其所。“丰”之“大”的含义就是“明以动”，而不是“动以明”，不是先动了再寻找明，次序很重要。为什么呢？若方向不明确，目标还没有选好，不要盲目去动，要在“明”确的时候行动，这样行动才是最保险的、靠谱的、不留遗憾的，才能成就人生之丰。“王假之，尚大也。”人世间以王最大，不会比王更大了。六五柔爻得王位，王者有四海之广，也只有王者才能如此秉心中之明德，成就大业。“勿忧，宜日中，宜照天下也。”太阳只有在正午的时候才能以最大的热度与亮度照着我们所处的地球，王者之势如日之中，光照天下，即所谓的化成天下。“日中则昃，月盈则食”，太阳过午西下，月有阴晴圆缺，人也不会各个方面都永远处于盛的状态，要坦然面对不丰的时候。“天地盈虚，与时消息”，天地万物都是如此，此消彼长，这是规律。“而况于人乎？况于鬼神乎？”天地日月都是如此，作为生活在天地间的人又何必忧虑？人生就是这样的。看了这样的语言，明白这些语言的深义，内心会是多么的明朗啊！一下子感到多么的轻松啊！感觉人生之丰满的状态就在眼前，就在当下！做，

就对了。

《大象辞》讲：“雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。”迅雷不及掩耳之势，出现得非常迅速，对待“狱”与“刑”要像雷电一样快速，明快而果断，不留冤狱。这一点看似与丰卦本身没有那么紧密的因果与逻辑关系，实则上升到了人文层面。“折狱”是指公正的执法。“致刑”是指动用刑罚，凡是动用法律的，动用刑罚的，一定要明察。看看这个“电”，就是在“日”中多了一个“乚”，像一道闪电划过天空，而以闪电这样很神秘的东西展示就是“神”。天下之神秘无非是自然之造化，花开花落已经极其神秘，真正的神秘在自然中而不在人的大脑中。

初九：遇其配主，虽旬无咎。往有尚。

《象》曰：虽旬无咎，过旬灾也。

“遇其配主”，初九爻是阳爻得阳位，得位得正。下卦为离为火为明，在丰卦这样的格局里，初九爻是明之始，明的目的是为了行动，明不动，则明无用。“配”字的甲骨文这样写：；本义是：用不同的酒配制而成的颜色；在《说文解字》里的解释是：酒色也。就是酒的颜色。与初九爻相对应的是九四爻，这个“配主”就是指九四爻。在古代，“配”与“妃”是通假字，在这一爻里的意思就是指匹配、配合。初九爻为明之初，九四爻为上卦震动之始，两个爻能够相资相济，有明又有动，事情就容易办成。“往有尚”，很容易理解，一个小伙子，学而优，德智体美劳样样都好，肯定会向上发展前途光明，这是毫无疑问的，向上是他的本性，也是天地万物之本性。“虽旬无咎”，“旬”字的甲骨文这样写：；在《说文解字》里的解释是：徧也。十日为旬。朱熹与《周易程氏传》都认为“旬”是平均的意思。有些易学家直接结合《小象辞》里的“过旬灾也”来理解，认为过了十天就有灾了，这样理解就太过表面了，没有考虑初九爻的位置。初九爻是阳爻得阳位，得位得正，又是明之初，虽然地位低下，但各方面状态都非常好，又有九四爻的相资相助，很容易抓住机会走出去，所以是“往有尚”。“虽旬无咎”，是对于整体行动来讲，没有什么咎害，并不是说过了这十天就没有“咎”了。有些版本这样解释：从六二爻到上六爻，再从六五爻回到初九爻，走一圈刚好是十个爻，于是就是“旬”，我认为这样的理解完全是以字义找象。“虽旬无咎”到底怎么讲？我个人认为“旬”是星名，因为在《史记·天宫书》中有：“旬始出于北斗旁，状如雄鸡。”“虽旬无咎”，可以理解为：

虽有“旬”星影响，但没有什么咎害。丰卦以日月星辰取象，如六二爻是“斗”，九三爻是“沫”等，通过日食光影的变化来描述“明以动”的状况。

《小象辞》中讲：“虽旬无咎，过旬灾也。”其实是一种提示：有了明，就要马上行动，要抓住时机促成飞跃，强调了行动的及时性。虽然有旬星的影子遮挡，但由于及时行动，也没有咎害。如果因“旬”的影响而没有把握时机做出实际行动，或者过了最佳时间再去做，贻误时机反倒致灾。

六二：丰其蔀，日中见斗。往得疑疾，有孚发若，吉。

《象》曰：有孚发若，信以发志也。

六二爻得位得中得正，就是中正，具中庸之德，心中有明，与之对应的是六五爻，六五爻是阴爻得阳位，有阴遮阳之意，在这里就不能认为是明君得位而虚怀天下，因为丰卦是讲明动为功。对于六二爻来说，心中有明，但行动无力，是无所终，所以叫“丰其蔀”，“蔀”是覆盖于棚架上以遮蔽阳光的草席，就是小的屏障物，能遮盖一部分。“日中见斗”，“斗”就是北斗星，日食的时候，盛大的光明被遮盖了，就连在白天也见到了北斗星。“往得疑疾”，如果前往就会被怀疑。“疑”的甲骨文这样写：𠄎，一个人手拿拐杖，仰望天空。“疾”字的甲骨文，是这样写的：𠄎，就是腋下中箭。“疾”还有“快”的意思，病来如山倒，病去如抽丝。在这里是怀疑之意。在丰的卦局中，六二爻为下卦离之主，是明主，上卦震的九四爻为动主，与六二爻对应的是六五爻。六五爻毕竟是阴爻居刚位，六二爻前行被六五爻所疑，如同蔀阴遮阳、“日中见斗”，是比较昏暗了。六二爻失去明而动的条件，若一味前往，反遭其怀疑。“有孚发若，吉。”就是心存诚意，坚持自己的方向，不要改变志向，按照自己内心的追求去做事，让光明存于内心，不要因为别人的不好或误解而去改变内心的追求，最终是“吉”的，不会有问题。这就是世间的道，不要因为被怀疑，就不服或不再真诚，动了邪念，那就真的凶险了。很多人会因为别人的言语或态度而违心地改变自己的所做所为，本来是好人，非要迎合外面的人与事，违背心中之志。

《小象辞》讲：“有孚发若，信以发志也。”要坚持做自己，以自己的一片诚心求得信任，说明六二爻秉承自己的中庸之德，立盛大光明之志。

九三：丰其沛，日中见沬。折其右肱，无咎。

《象》曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

九三爻是下卦离的上爻，是明之终，与之对应的是上六爻，按道理说，九三爻与上六爻正应，应该会好吧？但在丰卦里，讲明动，讲同德相济，不讲相应。明之终，有所不明，大部分光明被遮盖，接近黑暗，所以说“丰其沛，日中见沬。”而上六爻为动之终，有所不动，已经精疲力竭，没有什么力气去帮助九三爻了，所以这两个爻结合在一起当然不会有什么好情况。“丰其沛”，“沛”是比“蔀”更大的遮盖物。“日中见沬”，“沬”就是比“斗”更小的星星。在大白天可以看到很多小星星，就像日全食的景象，把日光全部遮蔽了，盛大的光明被遮蔽了，与六二爻相比更黑暗了。在汉代，有一位京房先生，他最擅长以天象断人事，他可以通过分析天象来判断朝纲问题，但因为太露锋芒，不擅长玩弄政治，最后被奸臣所害。“折其右肱”，九三爻，阳爻得阳位，刚强有才，又处在下卦离卦之终位，在这样的状态下，在明之终，若逞强行动，就很容易把自己的上臂给折断，即使不伤性命，也会受重伤。九三爻又在上互卦兑里，兑为折损，右为上，阳为上，九三爻为阳，所以“折其右肱”。“无咎”，是指最终没有大碍，没有咎害。所以，一个人要明白自己所处的格局，即使内心非常明白目标与方向，也要搞清楚周围的环境，知道其利害关系，量力而为，如果盲目乱动，后果是非常严重的。

《小象辞》讲：“丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。”在这个黑暗的时候，九三爻与上六爻也不能共济大事。所以要明白所处的局，即使有盖世的才华，也应该安贫乐道，等待时机。“丰其沛”已有违丰卦“明以动”之道，大事不可为也，不要瞎折腾，如果凭阳刚之才而盲动，结局就是“折其右肱，终不可用也。”折断了右臂，说明尽管做了不少努力，但最终还是无所作为。

九四：丰其蔀，日中见斗。遇其夷主，吉。

《象》曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

九四爻是上卦震的开始，阳爻得阴位，凭阳刚之才行动，与九三爻相比更具优势，最昏暗的时期已经过去。虽然九四爻与六五爻比邻，但九四爻是阳爻得阴位，是不得位，六五爻又凌乘于九四爻之上，把盛大的光明遮挡了，所以是“丰其蔀，日中见斗。”初九爻与九四爻同德相

助，所以是“遇其夷主，吉。”“夷”在《说文解字》里的解释是：东方之人也。“夷主”是对等的，在上者称呼在下者用“夷”，初九爻就是九四爻的“夷主”，初九爻视九四爻为“配主”，在这里是指初九爻与九四爻有相同的阳刚之德，是同声相应，同气相求，同心同德，共度难关，最终获得吉祥。

《小象辞》讲：“位不当也”，是指九四爻得阴位，反过来说，正因为“位不当”才“丰其蔀”。“日中见斗，幽不明也。”是指昏暗的程度，幽暗不明。“遇其夷主，吉行也。”是指遇到了与九四爻同道的初九爻，并肩前行，才得吉祥。

六五：来章，有庆誉，吉。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

六五爻是上卦震之中爻，是阴爻得阳位，柔弱之才居刚中之位，虽不能最终丰大，但能与六二爻章美之士同德相辅，彰显其德，获得庆誉。“来章，有庆誉，吉。”“章”，上面一个“音”，下面一个“十”，在《说文解字》里的解释是：乐竟为一章。在不同的版本中的解释也不同，“章”在古代是一种礼仪，“章”还可以理解为文章，引申为才华。“来章”，对于六五爻来说，六二爻主动靠近就是“来”，六二爻心中有光明，有含章才华，有这样有才之人来了，所以有“庆誉”，故为“吉”。初九爻与九四爻同德，六二爻与六五爻也同德，在明动之丰局，需要的是同心协力，六五爻，虽然在上卦震之中位，虽然不得位，但仁厚宽容，得初九爻、九三爻和九四爻阳刚之才帮助，任用贤明，也是一件值得庆贺的事情，最终完成仁君之丰的格局，也是天下之福了，所以是“有庆誉”。并非只有“日中”才是人生之大成。从初爻到上爻，没有一个爻是极尽丰满、完全丰裕的。本来六五爻应该是最丰的吧？但是他不得位，人生总是有缺憾的，没有真正永远的大丰，总有“昏暗”影响的缺憾。

《小象辞》讲：“六五之吉，有庆也。”在丰卦中，六五爻能以其刚柔并济获得各路贤才，同德同心，“明以动”，值得庆幸。

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

《象》曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

上六爻是阴爻得阴位，得位就会相对安定。在上卦震之极位，他不想动了，也无力动了，丰的核心是“明以动”，“动”是核心，而上六爻

却不想动了，在这样的格局肯定不好。“丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。”“屋”与“家”在《说文解字》里的解释都是：居也。把家都遮蔽起来，从门户往里窥看，却看不到人，很长时间不见人，说明上六爻深居简出，不想与人交往了，最终自我封闭，这当然是凶象了。上六爻以此取象，说明在丰大终极之时，刚健有力才能动，得到光明才能明，而上六爻阴柔之质又在阴位，“明”与“动”皆不具备，自然有凶了，这样也算是人生之凶了，这类人在现实生活中并不少见。

《小象辞》讲：“丰其屋，天际翔也。”已经到了天际，完全出世了，与世隔绝了。“窥其户，阒其无人，自藏也。”上六爻的表现形式是自藏，其内心的想法有三种：其一是心灰意冷、自暴自弃、自闭于家、自闭于社会；其二是主动遁世修炼，或自我探索，或出家为僧侣；其三是曲高和寡、昏暗自高、目中无人、自绝于世。上六爻在丰卦之极位，不得内卦离之明，又处上卦震之终，无明也无动，如“自藏也”。

【小结】

在丰卦这样的格局里，没有一个爻是完全丰的。但是丰卦格局之大又完全超乎人们的想象。观日月星辰变化之象来论人生之理，给世人传递一个朴素的哲理：“日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？”用近乎终极之道来说明人生时有进退之憾，也强调了无论遇到什么样的挫折与困境、凶险，乃至生命攸关之际，始终要坚信自己心中的“明”，刚柔虚己，不失时机“动”起来，实现人生之大丰，这才是《周易》的主动入世的理念。上古智者能够用日食月缺来比喻人生的起伏，就是要人们坦然面对人生的缺憾，有了这样的气魄，才会拥有智慧，从容潇洒，能有这样的“明”，才有纯粹的“动”，以实现人生之目标，实现人生之大丰。

五十六 旅

【开场白】

在物质昌盛的今天，出外打拼事业、出差或是旅行，已经成了我们生活的一部分，而人生，又何尝不是一次充满不确定性的旅途呢？接下来，我们就开讲《周易》第56卦——火山旅卦。

【正讲】

旅，小亨，旅贞吉。

《象》曰：旅，小亨，柔得中乎外而顺乎刚；止而丽乎明；是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

《象》曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

《序卦》中讲：“穷大者必失其居，故受之以旅。”意思是说：事盛到极大时，必定会离开居所向外发展，所以接着是旅卦。

“旅”卦是阐述旅居在外的不安定状态，无论生活还是起居等都不安定，人生地不熟，得不到照顾，未免有颠沛之感。这个“旅”字的甲骨文写法是：𠂔；在《说文解字》里的解释是：军之五百人为旅。这是在汉代以前就形成的军队编制，一直延用到现在，这是“旅”字的第一层意思。旅字的第二层意思是：行旅、商旅。在旅卦中，除了具有行旅、商旅的意思，还有旅祭之意！什么是旅祭？远在尧舜时期就有“国有故而祭于旅”，国家一旦有外邦入侵、大旱大涝，就要祭祀山川，以期天神和地神保佑风调雨顺国泰民安。《周礼·天官·掌次》中有一句是：“王大旅上帝，则张毡案，设皇邸。”郑玄解释为：“大旅上帝，祭天于园丘，国有故而祭亦曰旅。”这就说明旅祭并不一定是登山而祭。事实上，尧舜

时代的望祀山川之礼，是旅于山麓，燔柴望其山而祀之。望祭的特点就是在山顶燔柴举火以祀。在《论语》中也有“季氏旅于泰山。”在泰山的玉皇顶上的匾额上题有“柴望遗风”几个字，说明帝王曾于此燔柴祭天，望祀山川诸神。“柴”在《说文解字》里的解释是：小木散材也。《礼记·月令》“大者可析谓之薪，小者合束谓之柴”，“柴”与“望”是两种祭祀，“柴”是烧柴祭天；“望”是祭国中山川。在山顶上堆柴进行燃烧，让近的人能够被火光照明，远方的人能够望到，“近得其照，远观其明。”

从火山旅卦的卦象来看，山上有火，在山顶上燃火，有祭祀之象，可见旅卦有旅祭之实！生活中也感受到祭望山川的遗风，有些不在山顶，可能在半山腰，也有可能在山脚或在路边，比如河南一些地方大年初一早晨先燃烧柏树枝，烧完之后，再燃放鞭炮。到了清明节、端午节、重阳节、鬼节等，人们会在门口路边或山边烧纸燃香，这些都是旅祭的形式，也是旅卦留下的点滴的印记。

《卦辞》讲：“小亨，旅贞吉。”从前面的分析，可以清楚的理解旅祭是因为“国有故”，是为保家园平安而祭山川诸神，从事件本身来看，也是“小亨”格局。人在旅途，生活很不安定，难免会有各种各样的物质上的困难和心中的落寞，这样最多能得个“小亨”，而非“大亨”。俗语说“穷家富路”，“在家靠父母，出门靠朋友”等等都说明出门旅外的不易与辛苦，能够顺利平安就算不错了，只会有小的亨通。出门在外无论在任何情况下，都要坚守正道，才能确保吉祥。

《彖辞》讲：“旅，小亨，柔得中乎外而顺乎刚；止而丽乎明；是以小亨，旅贞吉也。”旅在外，不会有大的亨通。六五爻是阴爻居中位，与六二爻敌应，六二爻承九三刚爻，六五又承上九刚爻，比喻旅在外要以柔得顺，需以柔的态度对人，如果乱发脾气就会导致灾祸。要能容人，心中有柔，虚己待人，与人为善。只有真诚才能取得别人的信任，在旅途上才能得到别人的帮助，才能够“小亨”。下互卦为巽为顺，上互卦为兑为悦，顺而悦是旅途的法宝。上卦为离为明，下卦为艮为止，即“止而丽乎明”，止而能定，明而能察，旅人在外只有以柔和涉世，明察几微之变才能确保安全，更要以内心的真诚与人相处，才能不被人欺，很难大有所得，得小亨足已，所以贞所坚守的也是如此，才能得吉。“旅之时义大矣哉！”旅途的时间意义就太伟大了！

《大象辞》说：“山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。”火

山旅，下卦为艮为山，上卦为离为火，有火烧山之象，山上的森林一旦着火，基本上是一颗不留，君子应该以此取象，听讼断狱，以离明察，谨慎用刑，执法如山，如山过火，不留冤狱。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

《象》曰：旅琐琐，志穷灾也。

“旅琐琐，斯其所取灾。”“琐琐”，就是疑虑不定、犹豫重重。“斯”的金文这样写：；本义是：用刀具将竹片破扯成编箕用的细篾丝；在《说文解字》里的解释是：析也。我认为“斯”在这里是离开的意思。“斯其所”，就是离开住所，如同住酒店旅馆一样，随时根据需要离开住所，当然，随之而来的就是无所容的不安与疑虑。“取”字不言自明，无所容的颠沛之灾完全是自己选择的，灾由自取，其实也是行旅必定会承担的咎灾。刚才不是说了旅在外用柔就顺吗？为什么初六爻又说“琐琐”、“穷灾”呢？初爻都是定位之爻，旅卦也不例外。初六爻是柔爻得阳位，是行旅的开始，对未来既期待又恐惧，内心充斥着胆怯、无奈与自卑，当然会“琐琐”然。想想外出读书的时候，出外旅行的时候，外出打工的时候，更不用说破产失业不如意，因罪出逃或是流浪街头的无所容者更是“琐琐”，更不会有什么亨通可言。初六爻的“所”与六二爻、九三爻的“次”，还有九四爻的“处”，都是指旅居之地。很多人大学毕业了还很琐，琐了几年之后才不琐，就象六二爻“怀其资，得其童仆”，兜里有钱了，又有跟班，钱壮“琐”人胆。俗话说：“金窝银窝不如自己的狗窝”，“在家千日好，出门万事难”，“人在江湖，身不由己”等，都是说旅在外的琐琐之灾。

《小象辞》讲：“旅琐琐，志穷灾也。”为什么说“志穷”？初六爻的正应是九四爻，九四爻也是不得位，九四爻并不是初六爻的志向所取，不是在旅途中的最终定位。初六爻因为定位太高，却柔弱居刚位，变成好高骛远，当然力不从心！作为初旅者，因琐琐之故，一旦有所不顺心意，就离开处所，不愿坚持，因“志穷”没有长远目标又没有气量而招致灾害。

六二：旅即次，怀其资，得童仆，贞。

《象》曰：得童仆贞，终无尤也。

“旅即次，怀其资，得童仆，贞。”六二柔爻得阴位，得位又得中，

就是《彖辞》里面讲的“柔得中乎外而顺乎刚”的第一个柔得中位之爻。“次”就是临时驻扎和住宿。“即”者，就也。“怀”的小篆写作：，左边一个心，右上面是眼睛，右下边还有一个心；在《说文解字》里的解释是：思念也；在这里是怀揣、怀有的意思。“资”，货也。有货就是有资本。“仆”有两层意思，其一供役使的人；其二是向前跌倒的意思。向后跌倒为偃。“仆”在《说文解字》里的解释是：给事者；在这里当仆人讲。六二爻居中正之位，得到暂时安顿的地方，上承九三爻，心虚承实，有怀资之象，又有仆人忠心随从，内则安身无虑外则人帮无忧，都是由于六二爻具有柔顺中正之德的缘故，六二爻没有论“吉”，出门在外没有灾就是福了。旅卦是64卦中唯一扶柔爻抑阳爻的卦，可见漂泊在外的不易，需要敬慎！

《小象辞》说：“得童仆贞，终无尤也。”六二爻居中正之位，旅途中得其所安，有了钱又有童仆相助，当然没有忧虑了，所以为“终无尤也”。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

《象》曰：旅焚其次，亦以伤矣；以旅与下，其义丧也。

“旅焚其次，丧其童仆，贞厉。”九三爻是旅卦的第一个刚爻，也是内卦艮之终位。外卦离为火，上互卦为兑为损，下互卦为巽为木，有失火之象。“旅焚其次，丧其童仆，贞厉。”意思是房子被烧了，童仆也走了。九三爻是阳爻得阳位，出门在外过于刚强，刚愎自用。九三爻上无正应，又处于上互卦兑卦，兑为损，所以九三爻的结局就是失去其所拥有的东西，连随身的童仆也离开了。即便坚守正道，也仍有危险，强调行旅不能太刚烈，否则就会有厉难。这里的“焚”字也喻示着旅途中常有不测发生，必须谨慎小心。

《小象辞》讲：“旅焚其次，亦以伤矣；以旅与下，其义丧也。”是指丧其柔。“旅焚其次，亦以伤矣”的原因就是九三爻得位过刚而发生焚火不测，受伤也在所难免。“以旅与下，其义丧也”，大火焚烧了住处，作为童仆之下人，害怕主人谴责，童仆也逃跑了。其实真正讲的还是旅之大义丧失的原故，“外而顺乎刚，止而丽乎明”是旅之义，所以“其义丧也”。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

《象》曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

九四爻是阳爻得阴位，是不得位，但与初六爻形成了正应。“旅于处”，是有地方住。“得其资斧”，“资”是货物。“斧”的本义是：斧子、伐木的工具；在《说文解字》里的解释是：斫也。所以“资斧”解释为资财与利斧比较合适。居住有财无虑，行旅有利斧无惧。“我心不快”是补充断语。为什么有了住所又有了钱，心还有所不快呢？因为他不得位，九四爻乃阳爻，恃刚居柔，刚柔相兼，所以能“旅于处，得其资斧”。“我心不快”是没有达到自己的目标，只是得其住处，而未得其地位。就像现在很多人一样，有了钱但心里还是不满足，不仅要有钱，还想有权，还想拥有社会地位。

《小象辞》讲得很清楚：“旅于处，未得位也。”指九四爻是刚爻得阴位。“得其资斧，心未快也。”尽管得到了财资，仍然不满意，心志未达，当然心中不快。

六五：射雉，一矢亡；终以誉命。

《象》曰：终以誉命，上逮也。

六五爻是旅卦的卦主。“雉”，就是山鸡。“射雉，一矢亡”，程颐说，一箭就中，箭无虚发。朱熹说，不是这样的，应该是射死一只山鸡，但却失去了一支箭。很难去评判哪种理解更准确，但有一点可以肯定就是六五柔爻得中位，能够“射雉，一矢亡”。“射雉”，是以文明之道行旅，必有所获；“一矢亡”，是指发无不中，动而无失。当然是“终以誉命”，获得荣誉。“誉”，一看就明白，上面一个高兴的“兴”，下面一个美言的“言”，本义是：民众给予正面评价、称赞。六五以柔爻居阳位，得上卦之中位，是《彖辞》里面讲的“柔得中乎外而顺乎刚”的第二个柔得中之爻，是上卦离之主，居文明之位，有文明之德。六五爻居尊位，并无言君，人君无旅，行旅反易失君位。

《小象辞》讲：“终以誉命，上逮也。”“逮”的金文这样写：，像一只手抓住动物的尾巴；在《说文解字》里的解释是：唐逮及也。有些版本是说这个“上逮”的意思是：上面给予的，也就是上九爻给予的。我觉得这样的解释比较牵强。六五有位而上九无位，六五之誉命当然没必要让上九来给予。在旅局中六五爻虽然不言君位，但也是士大夫获得誉名，有地位的。居高位就是“上逮”，就是地位声望已经很高了。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

《象》曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

“鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。”鸟巢也烧了，先笑后哭，结果肯定就不好。从卦象可以找出依据，上卦为离为火为鸟，上互卦为兑为残缺，鸟窝被烧了。上九爻刚爻居柔位，有倔强之意，在旅途中，这种态度定会交恶，开始洋洋得意，最后号啕大哭，就像鸟窝被烧，失去安身之所。“丧牛于易，凶”是对前面的补充断语。但有些版本说这是一个历史事件，说成汤王建立了商朝，其中第七代的王叫“易”，后来在一个部落打仗，“易”被人所杀，这在《山海经》中有记录。我觉得这种说法不太符合旅卦上九爻的义理。“丧牛于易”，“易”在此可以理解为“场”、“田畔”等意，在边界附近丢掉了牛，当然凶险了。

《小象辞》说：“以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。”上九爻刚爻居阴位，到了旅之终极之位，行旅无处，脾气还很暴躁，不知旅之大义。高而志危，失其所安，行旅的准则已经丧失了，牛也丢失了，人也从此没有踪影没有音讯，所以为“终莫之闻也”，如旅在外客死他乡，无室无家，终无人过问，一定是凶了。

【小结】

这就是旅卦，无论何种理由，行旅是每个人都要面临的，旅卦直接向世人昭示：人旅在外，要以柔顺取上，不可逞强，诚信待人是其根本。由于行旅的不安定，有随时改变行程的可能，除防范突发事件，还必须坚持正道，没有灾咎发生就算是大幸了，不可企望有大的收获，出外平安即福。学习了旅卦，要懂得刚柔相得、藏刚用柔之道。人生如旅，行旅人生。

五十七 巽

【开场白】

世间事都有很多无意识的巧合，关于这种无意识的巧合，瑞士的心理学家卡尔·吉斯塔尔·荣格曾经在他的著作中做了详细的描述。可能有些人对荣格比较陌生，另一个与他相关的人，大家就比较熟悉——弗洛伊德。弗洛伊德有一本书叫《梦的解析》，这本书不是我们所理解的解梦，是经典的心理学书籍，被描述为“理解意识心理过程的捷径”。因不太容易看明白，最后当成了书架上的装饰品。荣格是弗洛伊德的学生。荣格曾经视弗洛伊德为父亲，他冲破了弗洛伊德精神分析学说的局限，将心理学研究与人类历史文化研究相结合，进而影响东方，架起了西方与东方文化相通和互补的桥梁。荣格虽然没有来过中国，但是他的智慧可以穿越东西方，他对东方文化也有很深入的研究，特别是中国文化，中国的道教，佛教和《周易》，使他深切感受到“中国文化的生动气韵”，并给予衷心的崇高评价，例如《周易》，荣格即指出“它历尽沧桑岁月却依然万古常青，永葆其生命与价值。”他的著作比较通俗，很值得一读。他的晚年非常幸福，常坐在自家花园，映着湖中阳光，听着小鸟鸣叫，思考着问题，他属于自然，属于现在和未来。他提出无意识的巧合叫并巧现象，也叫同时性原理，非常有影响力。荣格的作品很多，到现在我手边常放着他的著作，以便随时翻阅。荣格也就是在学习《周易》的时候，才明白同时性原理早已被中国古代智者所运用。

上一节课，我们学了火山旅卦。旅卦是64卦中唯一重阴爻而轻阳爻的卦。“柔”、“明”，“止其刚”是行旅的核心。圣人熙熙者为道而行，庸人攘攘者为利而来。这就给我们提出了生与义的人生大命题，孟子很

早就说过：“生我所欲也，义亦我所欲也，二者不可得兼，舍生而取义者也。”可见道义于旅的重要。旅在外，需要以柔顺刚。巽卦对柔顺谦逊作了很好的诠释。

接下来，我们就开讲《周易》第57卦——巽卦。

【正讲】

巽，小亨，利有攸往，利见大人。

《彖》曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

《象》曰：随风，巽。君子以申命行事。

《序卦》中讲：“旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。”意思是说：行旅很难有容身之所，也很难被新环境所容纳，需要顺应，所以接着就是巽卦。“巽”是柔顺、进入的意思。

巽卦是八重卦之一。“巽”的金文是这样的：，是两个人同时跪在那里，既然跪在那，肯定是听顺于某人，所以也代表顺从。巽，方位代表东南方，第一象是风，其性为顺。英文版本中，对巽的翻译是“风入窗户”。既然巽的第一象是风，那么风的特性也基本代表了巽的性质。风无形无色，就是虚象，风之所行，无孔不入，风起云涌，风驰电掣，秋风扫落叶，春风抚万物……能够乘虚而入者，莫若风。巽的卦画（䷸）二阳在上，一阴伏下，阳实阴虚，虚则能入。巽以卑顺为体，以善入为用。

《卦辞》讲：“小亨，利有攸往，利见大人。”上一卦旅卦定位为“小亨”，巽卦定位也为“小亨”。巽卦一阴伏二阳之下，上下都是巽。以柔顺承刚，依附刚爻而行，不能自立自强，所以为“小亨”。但人不能不有所前往，也不能不增长见识，前往必为求利，求见必是为了见大人，这是人之常情。能以柔顺对外，一言一行周详谨慎，才能“利有攸往”。人绝不可柔而无刚，一定要以柔顺刚，刚柔相兼，天下事以阳刚宏道，以阴柔载德，方能进退自如。《系辞》中说：“巽，德之制也”，还有“巽以行权”，所谓“德”，当然是柔克、刚克；所谓“权”，当然是可立、可变。以德行权，当然是“利见大人”了。以国家来说，巽风行天下，如政令行于四方，民众无一不知。风有声无形，令也是有声无形。《论语·颜渊》中说：“君子之德风，小人之德草。草上之风，必偃。”此为政通人和，国泰民安之象！上古人是观象知理。天下之事莫不是

一察知之。

《彖辞》讲：“重巽以申命”，“申”的甲骨文这样写：𠄎，金文这样写：𠄎，像神秘而令人惊恐的霹雳，也像朝各个方向开裂的闪电；本义是雨天的闪电；在《说文解字》里的解释是：神也；引申为申告。“三令五申”是我国古代军事纪律的简称，它最早出自《史记·孙子吴起列传》。所谓“三令”，一令观敌之谋，视道路之便，知生死之地；二令听金鼓，视旌旗，以齐其耳目；三令举斧，以宣其刑赏。所谓“五申”：一申赏罚，以一其心；二申视分合，以一其途；三申画战阵旌旗；四申夜战听火鼓；五申听令不恭，视之以斧。“三令”与“五申”的原意是教育将士应该在点阵中或军事行动中明确作战守则。如今，是再三地向下级命令告诫的含义。巽卦是八重卦之一，上下皆为巽，有一再告诫之意。“刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚。”“申命”之事，非刚贤之君子莫能察之，莫能行之，要彻底执行必须是秉阳刚之德者。九二爻和九五爻，全是刚爻得中位，九五刚爻得中正之尊位，得大人之位。初六爻和六四爻皆为阴爻，协助九二爻和九五爻两个阳刚之爻。六四爻得位得正，上顺承九五之刚爻，阳为大，阴为小，故“是以小亨，利有攸往，利见大人”。凡事如巽顺之谦逊，中正之志则可达。

《大象辞》讲：“随风，巽。君子以申命行事。”巽为风，上卦下卦皆为风，所以叫“随风”，风行相随，无孔不入，号令所施，顺合民心，民众无不相从。重点在“行事”而不在“申命”。只“申命”不“行事”也没有用。“利有攸往”和“利见大人”强调的还是要执行，往而得利，往见大人，没有执行连“小亨”也没有。“君子以申命行事”，意思就是申告君命而奉行之。这里强调了所申之命必须符合天地之道，要符合社会标准，不能偏离。如果偏离大道，执行只会越行越远，甚至祸国殃民。

初六：进退，利武人之贞。

《象》曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

初六爻是柔爻得阳位，是不得位，承九二爻，与六四爻又不能形成正应，显得不自信。巽本身就含有柔顺及进退不果之意。初六爻又在巽卦之初位，地位低下，过于谦卑反倒怀疑自己的能力。“进退”，准确地描述了初六爻内心的纠结。巽卦是“申命行事”，是风吹万物，政令必行，而初六爻在这样的位置上，表现出不自信犹豫不决，无法执行政令，所以给出补充断辞是：“利武人之贞。”“武”的甲骨文这样写：𠄎，像一

个人拿着戈行进，表示要动武。“武人”就是指勇猛、果断、雷厉风行的人。在历史上，分文官与武官，武人就是武官。在这里其实是一种警示：在非常时刻，不能犹豫，需要勇武之人坚决果断才有利。

《小象辞》讲：“进退，志疑也。”“疑”字准确地表达了“进退”的犹豫、迟疑。“利武人之贞，志治也。”“武人”意志坚定、坚决果断，以武治疑。如果总是想来想去，犹豫不决，貌似认真细致，实则茫然不知所措，结果只会坐失良机。注意“志疑”与“志治”的区别，也要注意“利武人之贞”的“贞”字，重在信念坚定，绝非一味地展现刚猛。

九二：巽在床下，用史巫纷若。吉，无咎。

《象》曰：纷若之吉，得中也。

“巽在床下”，九二爻以刚居下卦中位，有过于巽顺谦卑之意。巽为床，“床”的甲骨文是：，像有两个脚架和铺着木板的床；在《说文解字》里的解释是：安身之坐也。人一般都是躺在床上休息，床是最好的安身休息的地方。其甲骨文写法与巽的符号（）接近。“用史巫纷若，吉，无咎。”“史”就是史官，记载历史的。“史”，“吏”，“事”其实是一个字。古代的官“吏”很想保持中正地把历“史”之“事”用刀刻下来，刻多刻少或刻歪的情况也时而有之，故为“史”。以“史”为“中”，中者，正也。相对来讲，“史”还是可靠的。“巫”字的甲骨文这样写：，表示祭祀时手持巧具，祝祷降神；在《说文解字》里的解释是：祝也。女能事无形，以舞降神者也。一般为女性，就是女巫。如果是男性巫师就是“祝”，“祝”的甲骨文是：，像一个人跪在那里祈祷。所以说“祝福”，就是祈福的意思。“纷”，原始意是古代扎马尾的丝带。“若”在《尔雅》里解释为顺意，“纷若”，理顺之意。这一爻的意思就是：九二爻虽具有刚中之德，但过于巽顺，宁愿求深自察，以史官记录澄清，以巫师占卜去害。虽表现得过分谦卑，但可以远离耻辱，断绝冤屈，所以断语为吉祥，没有咎害。

《小象辞》讲：“纷若之吉，得中也。”九二爻之吉是因为刚爻得中位，具刚中之德，诚实可信，故能远离咎灾。

九三：频巽，吝。

《象》曰：频巽之吝，志穷也。

“频巽，吝。”“频”的本义是：人将要渡河，见水很深，皱眉而止；

在这里作副词，意思是：屡次、频率。九三爻是阳爻得阳位，刚强过度，有失谦虚之德，又处在上下卦之间，即将走出下卦之巽进入上卦巽，有频繁地表达谦逊的意思，这样反而有违巽顺之道，过于谦虚，实则傲慢，虚情假意，当然会招致咎难。

《小象辞》讲：“频巽之吝，志穷也。”九三刚爻居阳位，其行为重复不定，意指心中急躁，无法行巽之道，也说明心气不足，意志不坚，多思少断，吝难志穷！这其实也是一种告诫：人有时候确实会陷入“志穷”的状态，无法发挥才能，又没有正应，上面还有六四阴爻乘刚，没办法，还得天天拍他马屁，其吝可想而知了。但此时，绝不要忘记自己的志向，应该化被动为主动，学会谦逊与忍耐，不可急躁，想办法度过这个吝难阶段。

六四：悔亡，田获三品。

《象》曰：田获三品，有功也。

六四爻，终于跨出了内卦，柔爻得阴位。虽是柔爻，但与下卦的初六爻不可同日而语。六四爻上承九五之刚爻，柔顺乎刚，居上卦巽卦的最下爻，以巽临下，所以“悔亡”，所有的忧悔消亡了。六四爻是得位的近君之臣，能够很好地执行君令，兴利除害！所以有很大的收获，即“田获三品”。“田”，猎也。“获”，是猎得禽兽。从卦象上可以找到“三品”的依据：上互卦为离为牛，上卦为巽为鸡，下互卦为兑为羊，牛羊鸡可谓“三品”。我认为无需弄清何为“三品”，在此应该是指六四爻兴办大事，有立大功之义。六四爻以柔居阴，质柔克刚，居高当位，行巽顺之道，“巽”为近利市三倍，所以大有收获。

《小象辞》讲：“田获三品，有功也。”“功”就是“田获三品”。“功”在《说文解字》里的解释是：以劳定国也。六四爻居上卦，又得位，既承刚又乘刚，举全力做事，有大利可获，自然有功了。

九五：贞吉，悔亡，无不利；无初有终；先庚三日，后庚三日，吉。

《象》曰：九五之吉，位正中也。

九五爻居尊位，得中正之位，尽巽之善、巽之顺，正如《彖辞》中说的：“刚巽乎中正而志行”，所以“贞吉，悔亡，无不利”，“贞吉”并不是说九五爻有所不足，而是一种提醒、告诫，坚持纯正、中正则吉。在贞吉的条件下，忧悔消亡，也没有什么不利的。“无初有终”，强调的

是“有终”的重要性，英雄不问出处。九五爻体现了巽善之道，开始发出命令时，结果的确未知，这是对“无初”的解释。“有终”就是“善终”，为了善终就要不断地变更、调整，以确保有好的结果。“先庚三日，后庚三日”，形象地诠释了“重巽以申命”的内涵。看看十个天干：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。“庚”的前三位是丁、戊、己；“庚”的后三位是辛、壬、癸。“先庚三日”就是丁、戊、己；“后庚三日”就是辛、壬、癸。“先庚三日，后庚三日”指的是庚前及庚后的三日，没有提及“甲、乙、丙”，甲、乙、丙为起初，终位就是辛壬癸，故为“无初有终”。“先庚三日”指“申命”之慎；“后庚三日”就是出令之后的“行事”。“申命行事”，令出重在执行，重在行事，重在结果，“有终”当然获“吉”！

《小象辞》说：“九五之吉，位正中也。”为什么不用“中正”而用“正中”呢？强调的是“中”而非“正”，用“正”来说明“中”的重要性，唯“中”才能善终。有终之“吉”来得很不容易，是“正中”而不是“中正”，我们在品味这些细微之处的变化时，从某种意义上讲，就是向孔子讨教，进行思想交流。只要文字的原始含义不变，就能实现与上古智者交流的可能。

上九：巽在床下，丧其资斧；贞凶。

《象》曰：巽在床下，上穷也；丧其资斧，正乎凶也。

上九爻居极位，为什么是“巽在床下”呢？我的看法是：“巽在床下”与九二爻“巽在床下”相同，巽有床象，九二爻居下卦中位，初六承之，有“巽在床下”之意，正因为九二爻得中位，最终获吉。上九爻的“巽在床下”更应该从义理层面来理解，所谓物极必反，上九阳爻居阴位，不得位，又处于巽卦之极位，上爻本来就高而无位，更何况上九又不得位，有反归于初之义。上九爻已经到了巽之极，已经巽顺到了极端，没有决断的能力了，所以就叫“丧其资斧”，“资斧”为货财与利斧之意，与旅卦九四爻的“丧其资斧”意思相同。上九爻居巽之极位，往无所往，行无所行，已经不可能“利有攸往”，太过巽顺，即使正固也是凶了，故为“贞凶”，如同被歹徒绑架的时候，刀架在脖子上，叫他干嘛就干嘛，没有办法，只能顺从，即使表现坚定，也仍很危险。象数派认为下互卦为兑，兑为缺损，上互卦为离，为兵戈斧钺，所以有“丧其资斧”之象。

《小象辞》说：“巽在床下，上穷也，丧其资斧，正乎凶也。”穷尽之极而反下，比如星期日之后是星期一，三十过了是初一，但上九巽极而入床下，太过巽顺，有失人格，有违巽顺之卦义。所谓“正乎凶”是说“丧其资斧”之凶，就是一味地坚持柔顺，柔顺到了极点！上九以刚爻居阴位，失去了自己的立场，什么事也做不好，肯定凶险。

【小结】

这就是巽卦，巽卦是相对比较柔顺的卦，第一取象为风，风行天下，无孔不入，在天为风，在朝为令，从初六爻到上九爻，没有哪一爻是讲自然之风的，而是讲巽顺之德的。巽卦定位为“小亨”，但“利有攸往，利见大人”，还是给了巽卦充分的肯定。风者，信也。如果有人不约而至，会说：“是什么风把你吹来了？”当然，巽卦最终是阐述谦逊顺从之德，谦逊是做人应有的态度。“申命行事”，重要的是所申之命要符合天地中正之道，听命于自然，听命于民心与时势，其核心在于“行事”。就算风云万变，只有听于正命、中正自持、不卑不亢，才能保持其“刚巽乎中正而志行”，希望大家铭刻在心。

五十八 兑

【开场白】

我们今天要学习的就是兑卦。“兑”，在古代是“悦”的别字，原来没有这个悦字，是用“说”、“兑”代替。怎么能够让自己开心？让他人开心？让人人都开心？在兑卦中讲得最多的是一种和悦。从初九爻到上六爻讲得非常清楚。兑卦是64卦中最注重心灵感受的一卦，讲喜悦、言语、开心的。

接下来，我们就开讲《周易》第58卦——兑卦。

【正讲】

兑，亨。利贞。

《彖》曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。

《象》曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

《序卦》中讲：“入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。”意思是说：柔顺谦虚使人喜悦，所以接着就是兑卦。“兑”是喜悦的意思。

兑卦也是八重卦之一。兑（☱）的第一象为泽，兑卦一阴爻在两阳爻之上，好像是坎水（☵）的下爻封起来了，变成泽水（☱）。这一个阴爻有开口向外表达喜悦之象，也像是上天的雨露，就如人的机体里有血脉与水分滋润肌肤一样，所以为泽也。兑卦属金，属西方，代表秋季。秋季是农业大丰收的时候，在以传统农业为主的社会里，人们盼望什么呢？企盼有个丰收的秋季。“瑞雪兆丰年”，“不行春风难得秋雨”，所以说，兑卦也代表秋季丰收之时人人都很开心喜悦。

“兑”的甲骨文写法是；本义是：赞美神祇，为祈求而许诺；作形容词时是喜悦、开心之意；在此卦中，也是喜悦的意思。孔子说：“有朋自远方来，不亦悦乎”，这个“悦”就是喜悦、开心的意思；“学而时习之，不亦乐乎”，这个“乐”也是悦之意。《道德经》中有这样的语言：“塞其兑，闭其门，终身不勤……开其兑，济其事，终身不救。”“塞其兑，闭其门，终身不勤”，一个人，把门关起来，呆在家里全部封闭起来，明白天地之道、变化之理，按自然规律做事情，无需太过勤劳。这句话是对《系辞》里的“乾以易知”的诠释。“开其兑，济其事，终身不救”，一个人走出去济人做事，遵照事情的本源，什么事情都能够从最简单做起，一定会有所回报，无需救助。这句话是对《系辞》里的“坤以简能”的诠释。“兑”的卦画（），“塞其兑”就变成了乾卦（），老子的这些话就是来自于兑卦。如果不懂《周易》，就无法贯通《道德经》，更不能真正感受到天地之变化、日月之轮回，也不明白大道寓于小道之中。

《卦辞》讲：“亨。利贞。”比乾卦的“元亨利贞”少了一个“元”。九二爻与九五爻为阳爻得中位，六三爻与上六爻乃阴爻，说明兑卦对外是柔和的，给别人以喜悦、开心的感觉，所以为“亨”，是通达的。“利贞”，是说不能一味地取悦他人，要动机纯正，坚持纯正，固守正道，才有利，才有收获。兑悦之道，利于守正，不是一味谄媚，“利贞”两个字也起到了警示的作用，提醒做人要有主见，要坚守正道，外柔内刚，才能让人喜悦，自然通达。

《彖辞》说：“兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。”上兑下兑，喜悦之意。从卦画上看，九二爻、九五爻都是刚爻居中位，三爻、上爻是阴爻，以柔顺的形象显外，以刚中之德至诚于中，故能“说以利贞”。以柔顺刚，刚健乃天德，喜悦在人心，所以兑有顺天应人之德！“说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉！”上卦兑之悦，取象在顺天；下卦兑之悦，取象在应人。天行刚健，人心柔顺，所谓顺天而天弗为，应人则人相随。如果悦以民先，民众任劳任怨而不觉累，若悦以犯难，民众视死如归而不畏缩，民众忘掉劳苦，忘掉生死，是因为悦在民众心中。兑悦之道广大，无需求民众喜悦，也无需期望民众喜悦，民众能忘劳忘死，何需人劝，乃是自觉自愿！

从小到大，想想我们悦的事情有多少？也就两类，一类是物质层面的；另一类是精神层面的。如余姓家族为袁崇焕守墓 370 多年，历经十

七代，这是一种“忘其劳”，“忘其死”的表现，是人生之大义、大悦的具体体现。对于国家来说，兑卦上下都为泽，上泽润下，下以感上，上下皆悦。然而，如果仅以柔顺恩泽于民，民众必然只有喜悦而没有畏惧。如果单以刚御民，民众只有畏惧而没有喜悦，所以必须以九二九五刚正于中，以六三、上六柔顺于外，刚柔并用，恩威并施，才能真正的亨通，利贞！

《大象辞》讲：“丽泽，兑。君子以朋友讲习。”“丽”者，重复、叠也。“丽泽”就是上泽下泽。孔子用“丽泽”，“洊雷”……解释上下卦的重叠。“与朋友讲习”的“讲”字在《说文解字》里的解释是：和解也。这里是讲解，共同讨论学习的意思，君子在看到这一卦象之后，就应该学以聚之，问以辩之，朋友不仅要在一起学习，更需要相互讲解相互和悦。“讲习”有两个层面的意思：一是讲习，二是讲和。所谓君子和而不同，小人同而不和，上下两个泽连在一起，是泽水相互流通滋润之象，喻朋友相互讨论、研究学习，共同进步。

初九：和兑，吉。

《象》曰：和兑之吉，行未疑也。

“和兑，吉。”初九爻定位为“和”，恰如其分，“和”是儒家学派人文精神的核心，也是中国哲学中一个很重要的概念，即“和谐”的意思，“和”本身已经包含了“合”的意。初九爻得位得正，是兑的开始。以“和”开始，“悦”是目的，没有和就不会有悦，“悦”的核心在于“和”。“和”的金文这样写：𠂔，小篆这样写：𠂔，在《说文解字》里的解释是：相应也；在《广雅》里解释为：谐也。“和”，本身是谐，让自己喜悦，让别人喜悦，让天下人开心喜悦，唯有用“和”。北京奥运会开幕式上打出的最重要的字就是“和”字，以“和”来迎四海宾朋。“有朋自远方来，不亦悦乎”，正因为以“和”为心，才有“悦”行天下。中华民族是礼仪之邦，以和为贵是礼之用，能够做到“和”与“悦”，就是“和兑”的最好诠释。初九爻得位，自信贤达，不以位卑而谄媚，以正大光明的态度给人以和悦的形象，正所谓“君子和而不同”，祥和喜悦、和悦待人，自然能够得到吉祥。

《小象辞》讲：“和兑之吉，行未疑也。”初九爻刚居阳位，又没有与九四爻形成正应，没有朋党之系，又无私利之行，只有和兑之心，当然不会被怀疑了。初九是一种端正之行，能够与人为和，与己和，进而

和天下，如顶天立地的君子，目标远大，顺天应人，所以吉祥如意。

九二：孚兑，吉，悔亡。

《象》曰：孚兑之吉，信志也。

“孚兑，吉，悔亡。”九二爻是刚爻居下卦中位，心中诚信，以诚信与人和兑，没有诚信，和兑就不会长久。虽然九二爻没有与九五正应，可能会有忧悔，但九二爻志在诚信，又具中庸信实之德，这样当然“吉”，忧悔自然会消除。

《小象辞》讲：“孚兑之吉，信志也。”用“信志也”来解释“孚”。单以“和”的方式还不行，还要以自己心中的诚信，以诚相待才是和兑吉祥的保证。“和而失信”是解决不了根本问题的，表面一团和气，私下勾心斗角，哪有吉祥可言！九二爻刚爻得中位，九二爻的志在九五爻，君臣一心，虽然有六三阴爻相隔，但能保持自己的诚信与人交往，以中庸之德，和而不同，其志可信，“孚兑”自然吉祥。

六三：来兑，凶。

《象》曰：来兑之凶，位不当也。

“来兑，凶。”六三爻是下卦兑之上位。二爻多誉，三爻多凶。六三爻是阴爻得阳位，不中不正，上无正应，六三爻为求和，只有下求九二爻，兑的方法不正，有失“顺天应人”之道，所以断语为“凶”。“来兑”，于内卦来说为“来”，于外卦来说为“去”，所谓来者不善，善者不来，凡是来取悦你的，来讨好你的，定有事相求，如果你去兑悦他人，也定有事相求。来者，就是因为来者有求。象数派认为，阴爻能够乘刚九二爻又承九四爻，下兑上兑之间，对应的上六爻到了极位，不能相助六三爻，所以为“凶”。这种讲法也说得通。

《小象辞》讲：“来兑之凶，位不当也。”可以看出位置的重要性，如果在生活中，你突然接到一封信，一看是好久没有音信的老同学，信中回忆了同学的深情厚意，一直写到毕业工作生孩子，到最后说暂时有难，想借钱。写了好几页，借钱才是重点。若一个人突然对你特别好，经常打电话关心你，问这问那，就需要谨慎一些，要有所防范。这就是“来兑”取悦于你，兑之越深，凶之越大。当然，“来兑之凶”，其核心是说六三爻不中不正，没有诚信，不当位，前来求和兑，说明这种行为不当，没有诚信的和兑是假的，是有目的的。和兑不应是谋求的，应是

发自内心的。

九四：商兑，未宁；介疾有喜。

《象》曰：九四之喜，有庆也。

“商兑，未宁；介疾有喜。”“商”的甲骨文这样写：𠄎；在《说文解字》里的解释是：从外知内也；在这里引申为商讨、商量。“宁”的甲骨文这样写：𠄎，像有拉手或中轴的抽屉，抽屉中有一点，表示藏在抽屉中的贵重物品。说明家里不缺钱，当然安宁了。“介”字的甲骨文这样写：𠄎；在《说文解字》里的解释是：画也。这里有介和、调解、说合之意。“疾”，在这里是疾恶、问题等意。“介疾”有几种不同的讲法，我认为介除心中疑虑之意。九四爻居上卦兑之初，下有六三承之，上与九五比邻，需要商榷，所以为“商兑”。商量后心里在嘀咕：是与六三爻和悦呢？还是上兑九五爻呢？心中不太安宁，最终不再犹豫，决定不与六三阴爻和兑，而是向上和兑九五爻。所谓君子志同道合，和而不同，九四与九五同志相得，就像治愈了心中的疾病一样，充满喜悦。

《小象辞》讲：“九四之喜，有庆也。”九四爻下面有个六三阴爻承刚，上与九五比邻，又有初九爻和兑应和，能够断然和兑九五，实在明智！九四爻以刚居柔，心中充满诚信，既不要强颜也不要佯怒，与九五商兑，疾去而得安宁，当然是件喜事，上辅君、下协民，庆在天下。

九五：孚于剥，有厉。

《象》曰：孚于剥，位正当也。

九五爻居尊位，得位得正，是中正之爻。“孚于剥”，毫无疑问，九五爻刚毅中正，心中充满诚信。关于这个“剥”字，讲法不一，象数派认为上六爻是阴爻得位，居“兑”之极，乘九五之刚，主动与九五中正之爻亲近和悦，有损九五之阳刚之气，有阴剥阳之兆，所以称为“剥”。我们讲过剥卦，剥卦是阴进阳退之时，是阴侵阳。而兑卦的上六的确乘刚九五爻，但因此就以上六来言九五之“剥”，不妥！九二爻与九五爻都是阳刚之爻，是兑卦上顺天、下应人的关键，也是亨通利贞的核心。九五爻毕竟是中正之尊位，民为其忘劳忘死，为什么？因为在兑这样的局里面，整个兑局处于喜悦的状态，九五爻是和兑天下的主人，又是天下人和兑的核心，圣贤在上，顺天应民，感上泽下，恩威并施，而天下也有小人，难免存在一些人不懂圣贤之悦与诚信之心，九五之诚自然有被

剥蚀的危，所以断语为“有厉”，会有厉难出现，所谓居安思危也！这里的“剥”也是一种深诫。当然，面对上六爻的甜言蜜语和巧言令色，一定要有所戒备，如周文王在当政之后，能够笃仁敬老慈少，能够礼贤下士，必须常警惕之心，防范诚意被剥取，被怀疑，甚至引起争议等，极易导致厉难出现。

《小象辞》讲：“孚于剥，位正当也。”九五爻居中正之位，感上泽下，“孚于剥”在所难免。居安思危，常备戒慎之心，才能够真正和悦天下。

上六：引兑。

《象》曰：上六引兑，未光也。

“引兑。”“引”的甲骨文写法是：𠂔，在《说文解字》里的解释是：开弓也。“引兑”相当于推荐、引荐。由于上六爻得位，处兑悦之终，上乘九五，为了兑悦却不择手段，用尽办法去吸引、引诱他人。三爻与上爻同体，六三以阴居阳失位“来兑”，上六以阴居阴得位“引兑”。来而不正，引而不善，有失兑悦之道，虽然没吉凶断语，但上六之“引兑”，事后必有所失，其凶难免。

《小象辞》说：“上六引兑，未光也。”上六为求兑悦，不惜以引诱的方式，这种手段毕竟不是光明正大的。

【小结】

兑卦是讲和悦的卦，“和”是兴事立业的一个基本点。使人喜悦，自己也喜悦，轻歌悦耳，美景悦目，美言悦心，人人心中充满诚意，顺天应人，动机纯正。不能为了喜悦而不择手段、是非不分，要光明正大，而非阿谀奉承，应当内刚外柔，坚持原则，和而不同，意志坚强，要有警惕之心。尤其是《彖辞》讲的“说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。”足见兑悦的感召力量！学习了兑卦，懂得“和悦”的内涵，掌握好和悦的原则，和己和人和天下。

五十九 涣

【开场白】

上一节我们讲了兑卦，兑卦是《周易》64卦中唯一讲如何和悦、喜悦、开心的卦，人和、家和才能天下兴，这也是生存之道。和悦需要通过言语、行为来传达，与人事、环境形成一个等同的、和悦的关系。兑卦的《大象辞》讲：“丽泽，兑。君子以朋友讲习。”“朋友”两个字提得非常好，这恐怕是世界上最早用“朋友”这个词了。“讲”与“习”是两个层面，就是朋友在一起，除了讲还要习，也就是《文言·乾》里讲的“学以聚之，问以辩之。”“讲”在《说文解字》里的解释是：和解也。就是和朋友消除误会，以诚相待，以和的心态交往，所以兑卦的初爻是“和兑”。“和”是先秦时代非常重要的概念，是指一种有差别的多样性统一，因而有别于“同”。“和”是我们中华民族文化所具有的特质。万事以和为本，人与人之间要平等交往、相互学习。君子“和而不同”，君子在人际交往中能够与他人保持一种和谐友善的关系，在具体问题的看法上不必苟同于对方；而“同而不和”是指小人习惯于迎合别人的心理和对问题的看法，附和别人的言论，但内心并不抱有和谐友善的态度。要不断地学习，认真充实自己，扩充自己的心灵，求同存异，以“和”交往，相互学习，才能领悟兑卦的内涵。

接下来，我们讲《周易》第59卦——风水涣卦。

【正讲】

涣，亨。王假有庙，利涉大川。利贞。

《彖》曰：涣，亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

《象》曰：风行水上，涣。先王以享于帝立庙。

《序卦》中讲：“说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。”意思是说：喜悦使人的忧闷舒散，所以接着就是涣卦。“涣”是离散的意思。

风水涣卦，上卦为巽为风，下卦为坎为水，风吹水上，使水气涣散，以此取象来比喻人心涣散。很多人在看涣卦的时候就会联想到涣散、离别、分散、分开、溃散等这些词。“涣”在《说文解字》里的解释是：流散也。“涣”体现在很多方面，比如朋友之间出现了纠葛，闹了矛盾，大家敞开心扉喝杯酒，喝杯茶，促膝聊一聊，这个心结就疏散了、打开了，感情又恢复了；或者是族群之间的矛盾、君臣之间的隔阂，国与国之间的纷争解决了、化解了，当然是件好事。但如果人心离散而导致社会不稳、治安混乱……反倒是涣散之害了，所以说“涣”本身没有好与不好之分。

治散之道首先要收合人心，则散可聚也。有些人只看到了散，有些人只看到了聚，看不出这个散是暂时的，是为了聚而散；也没看出这个聚也是暂时的，是为了散而聚。散中有聚，聚中有散。卦名为什么不用“散”而用“涣”？“涣”除了上述的意思外，还有流通之意。如果江河流通、风调雨顺、民心顺达……一切都是顺畅通达、聚散两宜，这又何尝不是人类所求的呢？

一人之患，在于胸腹心扉不通，气不顺畅；一家之患在于父子不合，母女志异；一国之患，在于君骄臣佞，腐败作乱。必须以涣散治之，百弊散解方能万事亨通，如风来云开雾散。涣卦开篇定位为“亨”，在这样的格局里，不管涣散、离散还是流通，九二爻与九五爻两个刚爻得中位，尤以九五爻以王者之尊平天下之乱，解万民之忧，畅然通达，自然能够亨通。“王假有庙，利涉大川。”“庙”是宗庙，是供奉祭祀祖先的地方。“庙”在《说文解字》里的解释是：尊先祖貌也。孟子说：“得其民有道，得其心，斯得民矣。”“王假有庙”是君王凝聚民心、提振信心的重要方式。君王能够抱至诚之心到宗庙祭拜，百姓看到君王的诚意而被感化，由此收合民众之心，重新振作，坚定信念，同心同德，渡过“涣散”之危，重振国力。大家已经非常熟悉“利涉大川”了。凡是“利涉大川”大多与木、水有关，风水涣，上卦为巽为木，下卦为坎为水，木行水上，舟之象也，有船才能渡过江河大险，所以古人用舟才能远行，京杭大运河的开凿就是为了南北流通，以木做舟，以舟为济，排除险难，然后才能够“利涉大川”。

非常时期，学生需要看老师，孩子们要看父母，民众要看领导。在涣难之时、危难之际，需要的是中流砥柱，如同卦象中的九五爻与九二爻，阳刚居中，九二爻是刚贤中庸之才，九五爻是刚健中正之君，这样才能够感召众人。平常时候，有吃有喝，归于平淡，不会有什么表现，一旦出现涣散动乱，九二、九五之德用才可显现，在非常时期，号召民众，凝聚民心，共同治涣。洪水来了，脱险的方法就是靠舟楫，要么就靠个木盆或漂过来的椽子、檩子，能够济险难者不都是木吗？很多人只知道江河美丽，湖光山色，却忽略了洪水的风险。下卦为坎为险，要使风云疏散，洪水归海，平定天下散乱，解除万事纷争，必须集中精神，坚定信念，才会有利，所以断语为“利贞”，也是一种深诫和提醒，只有坚持纯正不变才有利。

总的来看，涣为离散，所谓聚散两宜，离者合，散者聚，所以全卦是离合散聚的象。虽然六个爻都涣散，实际上也隐含了聚合之象。初六爻遇险而顺；九二刚来脱险；六三临危忘身；六四散乱忘人；九五居尊忘天下；上九超然远害。涣卦是三阳三阴之卦，只有六三爻与上九爻是正应的，但整体是协调的。六个爻之中，柔爻得吉，刚爻次之，在涣难之中用柔、用木、用舟来利涉大川或去宗庙祭拜等是吉的，因为这些事情都不是用刚强所能完成的。如果处于离散之时还过于刚强，不能以柔为用，就没有立锥之地，谈何安身立命？在涣卦里是柔爻得吉。还有旅卦也是刚爻不好，柔爻得吉。虽然《周易》的思想是抑阴扶阳，但在不同的卦局仍有不同，并不是永远都是阳爻好的，要看在什么样的格局里。

《彖辞》讲：“涣，亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。”“刚来而不穷”就是指九二爻与九五爻，上卦和下卦的中位都是由刚爻居之，故“亨”。“柔得位”，毫无疑问是指六四爻柔爻得阴位，只有六四柔爻得位，初六爻不得位，六三爻也不得位。“上同”，是指六四爻上承九五刚爻，上下共同治涣的心是相同的。“王假有庙，王乃在中也。”“在中”是指九五爻得中，九五之君前往宗庙祭祀，以祈万民同心，共济涣难。九五刚爻居中，刚毅中正，足以治天下之涣。“利涉大川，乘木有功也。”下卦为坎为险，上卦为巽为木为顺为舟，要想亨通就必须涉过险难，乘木才能涉险，才能“利涉大川”。“乘木有功”是因为“利涉大川”，也是对“木”的济险之功的肯定、对九二、九五同德的肯定。

《大象辞》讲：“风行水上，涣。先王以享于帝立庙。”巽风无形，见树摇摆，见水波浪，才现风的形。没有树，没有水，也就看不到风的

存在，就如同神灵在心中不可以看见，只有在庙宇中才能感知，如果没有宗庙，神灵自散。只有聚合才有，离散了就没有了，神灵的情状就如同风行水上。《大象辞》的意思很明白：古代帝王，看到风行水上使水波涣散之象，从而建立宗庙，祭祀天地，让民众的心团结起来，渡过险难。比如在清明的时候，族人不论在哪里，都会在这个时间聚在一起，到祖宗坟上祭拜。干嘛呢？使族人团结凝聚。祭祀是凝聚人心的办法，建立宗庙安神立祖，万物得天地造化，你我得祖上传承，祭祀天地，感恩生成万物；祭祀祖先，感恩养育功德。不忘根本，凝聚涣散之心，所以“先王以享于帝立庙”。

初六：用拯马壮，吉。

《象》曰：初六之吉，顺也。

“用拯马壮，吉。”“拯”的本义是：向上举。下卦为坎，坎为美脊马，是马的一种。初六爻是阴爻得阳位，以柔居刚，顺承九二刚爻。这里的“马”含有九二刚爻之意，因为在历险、涣散之时，初六爻与六四爻太远了，虽然六四爻得位得正，但不得正应，无法帮助初六爻，初六爻上承九二爻，远亲不如近邻，于是便就近解决风险，初六爻有机会被九二爻带走，于是“用拯马壮”。在涣散之初，必须用恰当的方法，比如“用拯马壮”才能济险。初六爻，在涣之初，又不得位，没有能力也没有更多的选择，比如人在溺水时，遇到什么就抓什么。初六阴爻没有能力，站在阳位上，又在险之初怎么办？远处又没有正应可以帮他，于是就近抓到了有力量的“马”，得以脱险，幸得是“马壮”，才得以及时救助！王弼向来是扫象说理，他说马可以带我们涉远、涉险，因为老马识途、老马成熟。什么是成熟？成熟不是小蝌蚪变成大蝌蚪，而是小蝌蚪变成青蛙才叫成熟，不是小变大，一定要脱胎换骨。上古智者把这一爻定为“吉”是合理的、正确的，脱险是目的，方法要简单、及时、有效，否则远水解不了近渴，稍有犹豫就会贻误时机。

《小象辞》讲：“初六之吉，顺也。”就是顺应局势，顺应“九二”刚中之爻，在涣之初果断采取积极的方法去济险，顺其时也，就可得吉。悟到这个理就明白一些天地之道了，世间很多事情不是人力可为的，很多机会也不是你通过努力就能得到的，有多少失败者比成功者更要辛苦，足见顺其时的重要！

九二：涣奔其机，悔亡。

《象》曰：涣奔其机，得愿也。

“涣奔其机”，“奔”的金文这样写：；本义是：众人在大路上一起逃跑；在《说文解字》里的解释是：走也；在这里是急速快走的意思，含有慌忙之意。“机”的本义是：做凳子的条木；在《说文解字》里的解释是：主发谓之机。也有一种木材的名字叫“机木”。“机”通假“几”，作名词用时，是指几案、小桌子。机者，有械也；械者，有心也；所以机者，心也。机械是指机心。“机”在这里有枢机、关键位置的意思。“涣奔其机”，在涣散遇难的时候，能够快速找到安稳的地方，找到合适的位置，这叫抓住机会。九二爻是刚爻得中位，虽不得位，但在涣散状况下，能凭刚中之德拯救涣局。在这个时候要抓什么呢？赶紧找好位置，因为位置很重要，而不是利益最重要，如平时走路，要走大路、大道，夜间不要走偏僻无人的路，这些都是“机”。《周易程氏传》中讲：九二爻就是“机”，九二爻有能力有体力，又有初六爻承刚的支持，因为初六爻视他为“马”。这一讲法可以接受。九二刚爻在下卦坎险的中间，也就是《彖辞》中讲的“刚来而不穷”，在涣局中，能“奔其机”，当然“悔亡”了，忧悔消亡了，没问题了。如果有机会而不知道去抓住，那不叫“奔其机”，那叫舍其机、丢其机、坐失良机。

《小象辞》讲：“涣奔其机，得愿也。”“愿”的金文这样写：；本义是：久藏心中的期许、希望；在《说文解字》里的解释是：谨也。“得愿也”，九二爻在危机之时以刚居中，实现了治涣之愿！

六三：涣其躬。无悔。

《象》曰：涣其躬，志在外也。

“涣其躬。无悔。”在涣卦中，除了初六爻外，其余各爻都以“涣”字开头，可见在涣局中求得聚合安定的重要性。“躬”的本义是：整个身体；在《说文解字》里的解释是：身也。“涣其躬”引申为不顾自己的得失与安危。由于六三爻是柔爻得阳位，与上九爻形成了正应的关系，六三爻在涣局中，身处下卦坎之终位，能够将其自身的利益与安危置于身外，积极有为，志在与上九爻一起治理涣难，自然不会有什么忧悔。

《小象辞》说：“涣其躬，志在外也。”六三爻与上九刚爻正应合志，上九爻处于上卦巽木里，利于涉大川、过险难。还有一种理解也讲得通：“涣其躬”是因为以柔居刚，能够克制私心，使私欲涣散，所以“无悔”。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

《象》曰：涣其群元吉，光大也。

六四爻中有“匪夷所思”，大家很熟悉，到现在一直在使用，一个字都没变。“匪”同“非”，“夷”在这里作形容词，意思为平常。“匪夷所思”就是：不是平常人所能想到的。“群”在《说文解字》里的解释是：辈也；在这里作名词用，是群体的意思。“涣其群”，就是散其自私的小群体、小党派。六四爻居阴位，上承九五爻，下无正应，有涣散其朋党之象。“丘”是山丘，是聚的结果，用“丘”表示大的凝聚。“涣有丘”，就是让自私的小团体、小党派解散，从而促成大团结，团结起来象大的山丘一样。散小群聚大丘，实现更大的聚，当然“元吉”，大吉大利了。这是聚散的辩证关系，要知道在何时聚何时散，怎么聚怎么散，散什么和聚什么，这取决于是否“柔得位乎外而上同”。《周易程氏传》里讲，是君臣合力，刚柔相济以拯天下之涣。六四爻顺应正道，得位得正，辅助九五刚中之君，君臣同功，虽天下涣散，但还能使之再聚起，其功德无量。这些道理不是常人所能理解的，非圣贤所能为之。在涣散而又没有大德之人出现的时候，就会出现如东周、三国、五代十国等战乱的涣象，所以叫“涣其群”、“涣有丘”。《周易》里四爻得“元吉”的卦极少，涣卦就是其一，在涣局中，六四爻得“元吉”，实属难得。

《小象辞》讲：“涣其群元吉，光大也。”就是把小的群体涣散，终成聚合，让聚散之道发扬光大，大吉大利。

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。

《象》曰：王居无咎，正位也。

“涣汗其大号，涣王居，无咎。”九五刚爻得尊位，圣明的君王为治天下之涣而视天下之险为一人之险，以治天下为己任，所以发出“大号”。“涣汗”，号令如汗，汗出来不得收回。涣散之时，一号顶万兵，君王散去自己的私居，以天下为家，无远近高下之分，一人涣作万民，一心散作众心，达到四海之滨、四方之丘，团结起来，君臣一心，凝聚国民，共渡天下之涣，当然没有咎害。

《小象辞》讲：“王居无咎，正位也。”九五爻得中正之尊位，这也正是《彖辞》中讲的：“王乃在中也”，“乘木有功也”，九五爻之君德与君位同功！

上九：涣其血，去逖出，无咎。

《象》曰：涣其血，远害也。

“涣其血”，“血”的本义是：祭神杀牲时，滴注在器皿里的温热、艳红的牲畜体液。上九爻处涣之极位，用“血”来描述涣散极险之情状，有伤害之意。“去逖出”，“逖”的意思是：远、不近。这个字的词组很少，如“逖远”，表示恭敬，远远地看着，现在很少使用了。上九爻与六三爻形成了涣卦中唯一的正应，下卦为坎为水为血，上九爻居涣之终极，绝不是简单的远，而是已经散去坎险，独自超然远去，所以伤害也消除了，还带有一种庆幸感。如果单指远，直接说远行就行了，这里用“逖”这个字，带有一种完成之意，如艰难的一段路终于走完了，远离了险难，能够得到暂时的休整，有满足感及感慨之状，所以断语为“无咎”，没有了咎害。真正远离了涣散之局，远离了风暴中心，因时度势超然自省，一切随风远去。在此状况下，目的不是求得大吉大利，而是保其身。

《小象辞》讲：“涣其血，远害也。”涣散了坎险，真正离开了涣散灾害的中心，终于远去了。上九爻凭阳刚之才，具有忧患意识，救六三爻于险难，自己也得到了解脱，远离了涣之咎害，重获安定，一个阶段的结束，又是一个阶段的开始。

【小结】

这就是涣卦，应该好好地总结一下，要用什么样的心？涣什么难？散什么结？尤其是在相对安逸的环境中，人心更容易涣散，导致离心离德，重利忘义，风气败坏，必须悬崖勒马，及时挽救。学习了涣卦，更要及时将自己身心之结涣散出去，将自己所属环境的郁结也给散了，顺应时势，清除私心派系，抑制私欲，成就大义，促成大的团结，远离咎害。要认真体悟聚散的真义。

六十 节

【开场白】

转眼就要过春节了，刚好是第 60 卦——节卦，60 甲子一循环，这种巧合也许意味着好的开始。春节贴对联是我们的传统习俗，我也为每位学员写了一副对联，现在送给大家。需要说明的是，这些对联的内容都选自《周易》的经文与传文，也有用 64 卦的卦名组成的，可能不太符合对联的平仄对仗，请大家原谅。

上联：直方大利有攸往

下联：刚中正其道大光

横批：元亨利贞

上联：柔时升含弘光大

下联：行有尚崇德广业

横批：坤厚载物

上联：大过小过既济未济需中孚随节解

下联：大畜小畜家人同人益大有渐晋升

横批：小往大来

上联：进德修业积善日新

下联：学聚问辩宽居仁行

横批：德福天下

下面的这幅对联用 64 卦的卦名组成，没有重复的卦，也没有多余的字：

上联：大过小过 既济未济 姤大壮 随节解 困剥离 坎蹇无妄 噬嗑睽 夬
蛊蒙渙遁 屯震讼艮 益渐比临

下联：大畜小畜 家人同人 萃大有 观旅兑 丰晋升 明夷井颐 归妹咸贲
谦履中孚 师需豫损 革巽恒鼎

横批：否泰复乾坤

每周抽出两个小时来与古代智者对话，让凝固的思想绽放，也许这是一条醒悟之路，空谈宏大的理想和愿望没有意义，要认真学习，把眼前的事情做好。如今，学习传统文化已经成为习惯，因为爱好因为喜欢，所以才能安贫乐道，坚持学习，不失为人生妙处……

接下来我们开讲《周易》第60卦——水泽节卦。

【正讲】

节，亨。苦节不可贞。

《象》曰：节，亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

《象》曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

《序卦》中讲：“物不可以终离，故受之以节。”是说万物离散，但万物不可以始终离散，所以接着是节卦。这个“节”字，我们并不陌生，能想到的词语有：节约、节度、节制、节省、节操、气节……都有“止”的含义。节是礼制的必须，天地有节，四时合宜。

“节”的金文这样写：；在《说文解字》里的解释为：竹约也。节约的“约”字在《说文解字》里的解释是：缠束也；本义是：绳索。“节”的繁体字是“節”，上面一个“竹”字头，下面一个“即”，这个“节”最初的来源就是竹子有节，脊柱也是一节一节相连的。人有节，行为有理，见面恭敬打拱手礼，现在是握手、拥抱了。为什么“節”字下面有个“食”呢？就是强调饮食要有节制，要有礼规。说到节饮食，我们就想到了山雷颐卦的《大象辞》：“慎言语，节饮食。”慎言语不惹祸，节饮食不生病。

节卦（䷻），上卦为坎为水，下卦为兑为泽，即水泽节，形象地描述了这一卦象，上边的水流下来，下边为泽地容水，水多了就会溢出，应该加以节制，所以称为节卦。平常的衣食住行都有礼数，没有礼数就是不懂节制，不懂节制就会出问题。而过度的节制与狭隘的节操称为“苦

节”，同样不可以作为正常生活的准则。下互卦为震（䷲），该动则动，上互卦为艮（䷳），该止则止，乃知礼节也。上互卦艮与下互卦震刚好是山雷颐卦，颐卦的《大象辞》明确指出了“节制”对于颐养天年的重要性，与节卦的上水下泽大象结合起来，更好地诠释了“节”卦的内涵：治理有节而不失中正。

节卦的《卦辞》：“亨，苦节不可贞。”有两个层面的含义，其一为“亨”，由于九二爻与九五爻是刚爻得中位，九五爻更是得中正君位，节制天下，所以畅通无阻，当然亨通；其二为“苦节不可贞”，“节”的核心意义就是节制要有度，过度节制就为“苦节”，不可以当作常则。“苦节”也分为两个方面，一种是物质方面的，一种是观念上的。如果物质方面太过节俭，物不能尽其用而浪费，贪财进而不出，那不是守财奴葛朗台吗！如果是观念、理念、思想的“苦节”就更加糟糕。一个人过度节制，无处处人，也无处自处。“苦节”就是不能够中正地处理好生活中各方面的问题，没钱时，苦；有钱时，苦；无名无位时，苦；有名有位时，也苦。这是因为不能以中正为节，没有智慧做到中正适度，可见“节”对于人类生活是何等的重要！观念中正就是节之道也。学习了节卦，更能进一步理解不以物喜，不以己悲这样的境界。我们一定要明白，所有行为都源于人们内心的需求，有了“中正”之心，不会在乎别人的眼光与评说，能够真心面对现实，在这个真实的世界里，坦然、沉静、从容地活出自己，这才是节之核心。

《彖辞》中讲：“节，亨，刚柔分而刚得中。”这是节卦的核心，因九二、九五刚爻得中而亨通。有些版本根据卦的结构和递进的原理说节卦是由泰卦的六五爻与九三爻互换而得来的，九三刚爻上到五爻位得中位，刚柔分一下，这种说法不免有些牵强。其实从节卦的卦画（䷻）来看，三个刚爻，三个柔爻，刚好就是“刚柔分”。“刚得中”，是指九二刚爻与九五刚爻都得中位，这样理解更直接、更干脆。因为“刚得中”，所以具备中庸之德，有礼仪、不奢侈、容天下，能自处又能容人，这样足以达到公平中正，这种公正对于治国、治家、自治都是一样的，这样能不亨通吗？所以《卦辞》给出了一个非常干脆的“亨”。节制有度，什么事都要有节制，保持了这个度，就能亨通。节制的标准就是有刚有柔，就是“刚柔分”。“苦节不可贞”，“苦”字在《说文解字》里的解释是：大苦苓也。上古圣人讲得非常明白，节卦，初九爻、九二爻：一个出一个不出，一个凶，一个不凶；六三爻、六四爻：一个动一个不动；

九五爻、上六爻：一个甘一个苦，就是这样一个节一个不节，非常明确。“苦”与“甘”对应。苦是味道上的苦，常用来比喻生活之苦、生活的艰难。“甘”字的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：美也。舌头上面衔了个东西，很明显，能够衔在嘴里的是什么呢？肯定是甜的、好吃的东西，甘者，甜也。“苦节不可贞，其道穷也。”“不可贞”就是不可坚持、固守，再这样坚持“苦节”是没有出路的；“其道穷也”，这个“穷”就是到尽头了，到极端了，奢侈无度或节制过度，都是苦节的极端表现。

“说以行险，当位以节，中正以通。”下卦为兑为悦，上卦为坎为险。如果想在险中求悦，就更应该掌握好阴阳刚柔动静区别，该动即动，该止即止。如果极端行动，就无法跨过坎险，反而会害了自己。“当位以节”，“当位”是指九五爻得位且具节义。“中正以通”，就是九五爻得中正之位，“通”的就是这个“节”的正道正义。“天地节而四时成。”孔子从这句话转念做了发挥，换句话说，我们一年有三百六十五天，有多少个节气啊？有24个节气，12个节，12个气，正因为有节才把一年划分开，正因为有节才知道四时有序，天地如果没有节制，那一年四季就乱套了，这就是规律，就是天道。一直都是秋天行吗？一直都是冬天行吗？肯定不行！正因为天地有节才四季分明，人之有节才能依四时而生。“节以制度，不伤财，不害民。”“制度”这个词最早就是在这里出现的。“制”者，裁也。“度”，测度、数量。天地都有其节，国家也要制定相关法度，目的就是保持一个“度”，但不要“苦节”。“节以制度”是孔子的发挥，裁制一些规定，数量上和规范上都要有制度。有了规范与法度，才能够“不伤财不害民”。所谓“不伤财”是指有节制，不奢侈不浪费；“不害民”，有节才安居乐业，有节才不会劳民伤财，“劳民伤财”这一成语就出自这一卦。

《大象辞》讲：“泽上有水，节。君子以制数度，议德行。”君子以什么为度呢？就是以节的道义，以节的原则来制定合理的规章、法律；“议德行”，以中正有度的规章制度作为标准来衡量人们的行为是否符合天地之节道。“议”，论也。“德”，本义“升”也。制定很多标准以及数度来裁定人的德行。从其内涵讲，节卦与我们的生活联系非常紧密，正因为生活中有了节，才有了标准，以这些标准来商议德行，人人有礼数，饮食有节制，言语有据，做事有度，做人、处事中正。

初九：不出户庭，无咎。

《象》曰：不出户庭，知通塞也。

“不出户庭”，我们经常说门户，“门”的甲骨文这样写：𠂔。“户”的甲骨文是这样的：戶。在古代，门与户是有区别的，一扇曰户，两扇曰门。又一说是在堂室曰户，在宅区域曰门。“不出户庭”，就是不出里边的小门，指小的范围。“庭”的本义是：厅堂；在《说文解字》里的解释是：宫中也。“无咎”，是没有咎害。初九爻的基本意思是：在节卦之初，初入节之道，行为谨慎。初九爻是用“不出户庭”来描述“节”之初的态度。从卦象上看，初九爻是刚爻得阳位，得位得正，具有出人头地的贤德与才能，而且与六四爻形成了阴阳正应，但初九爻深知“节”之道义，在“节”道之初，初九爻能够自我节制，不走出内院半步，能够如此敬慎，当然就不会有咎害了，所以初九爻的断语定为“无咎”。在《系辞》中讲：“不出户庭，无咎。”孔子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。”乱之发生，一般都是因言语引起的。孔子又说：“君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。”这里的“密”就是“节”了，君子不节制自己的言语就会一事无成，不出户庭其实质就是语言要节制，节之初首先要慎言语。

《小象辞》说：“不出户庭，知通塞也。”“通”的甲骨文这样写：通；在《说文解字》里的解释是：达也。“塞”的甲骨文这样写：塞；金文这样写：塞；在《说文解字》里的解释是：隔也。“知通塞也”，就是知道哪样是通，哪样是阻塞，明白了这些，自然亨通，进一步说明“不出户庭”是因为通塞之道明于心，自然能够慎重行事了。“不出户庭”，一是指行为的谨慎，一是言语的节制，就是不要乱讲话，君子必须谨慎地节制自己的言行，知通塞之道，这样做肯定不会有咎害。

九二：不出门庭，凶。

《象》曰：不出门庭，凶；失时极也。

“不出门庭，凶。”九二刚爻居中位，与九五爻没有形成正应，单从这一点也不足以说明九二爻之凶，关键是在“节”局中，九二刚爻居中，有刚中之德，固守“节”道，处下卦泽之中，又处下互卦震之初位，出门就是上互卦艮山，艮为止，一座山挡住了出路，想行也行不了，只能待在家中，不知道变通，贻误时机，才导致凶险。若按照“水泽节”的卦象来分析，初九爻节制有道，如水入泽，蓄水之始，九二爻相当于泽水已满，若不流通，就会流出，由此也可以想象到九二刚爻是有能力处

理的，但他顾此失彼，表面上看是坚贞固守节道，实则固执己见坐失良机，是“苦节”的具体表现，最终致凶。

《小象辞》说：“不出门庭，凶；失时极也。”“极”的本义是：房屋的正梁；在《说文解字》里的解释是：栋也。在屋之正中至高处。“极”在这里说明苦节失时的程度，说明失去了关键的时机，所以才致凶。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

《象》曰：不节之嗟，又谁咎也？

“不节若，则嗟若，无咎。”六三爻处于下卦兑卦的终位，兑为泽，刚好是水满溢出的时候，六三柔爻居刚位，柔弱无才又乘刚，应该及时节制，不节制泽水就会满溢。六三爻处于下互震卦之中，又处上互艮卦之下，震为动，艮为止，犹豫不决，是动还是不动？没有主意，空自感叹，因后悔而嗟叹，有改过之心者也为善，对所作所为有后悔之心，就是清醒，最终没有咎害，如果不节还没有后悔之心，就会有咎了。不节制或不知道如何节制就会失去最佳时机，当然会嗟叹了。虽终得“无咎”，但六三爻的表现也是“苦节”，怕的是不能够补过而咎了。《爻辞》中有两个“若”，第一个“若”是代词，是如此、这样的意思；第二个“若”是助词，表示事物的状态，意思是“……的样子”。

《小象辞》讲：“不节之嗟，又谁咎也？”这是你自己造成的，又能怪谁呢？孔子也是这么讲的，清晰简单，很容易理解，谁也不要责怪，咎由自取，空留遗憾，其实自己还是有些咎害的。这是因为不懂节之道，乃“苦节”也。

六四：安节，亨。

《象》曰：安节之亨，承上道也。

“安节，亨。”六四爻得位得正，处于上卦坎水之初，上承节卦之主九五爻，下有初九爻与之正应，初九爻知道通塞之道，六四爻能够安然、泰然地实行节制，所以亨通。“安”在《尔雅》里的解释是：定也。六四爻得位得正，上承下应，不改其节，就像在房子里，安享节道，恪守其职，所以用“安”来描述这一爻。

《小象辞》讲：“安节之亨，承上道也。”“上”就是指九五爻，九五爻为节之卦主，深谙节道，也就是说，能够安然地按照节之道行事，并且能够安于此，没有什么事是不亨通的。只有象六四柔爻得位，不仅上

承下应，还处于下互震卦之终位，上互艮卦之中位，动静有常，才有能力把握动静分寸，上承九五之道。

九五：甘节，吉。往有尚。

《象》曰：甘节之吉，居位中也。

九五爻就是节卦的卦主。“甘节，吉。”“甘”是甜美、甘美。中正适度之节就是甘节。九五刚爻得中正之位，以中正之德节天下，使民众能愉快地心甘情愿地去接受去遵循，天下通达，吉祥如意，正如《彖辞》中说的“说以行险，当位以节，中正以通”。把“往有尚”与“说以行险”结合起来考虑，就可以理解“往有尚”的意义是“说以行险”，只有适中、适度、适时之节，才可行险有尚，“尚”有遵从之意。也只有如此的“甘节”才能够治民而民不害，以甘节之道理财而财不伤，这就是九五爻“甘节之吉”，是“刚柔分而刚得中”这个“中”之核心。九五刚爻的“甘节”给节道竖立了一个标杆，为人类竖立了一个标杆，这是一个终级的目标，我们一直向这个目标靠拢，都在路上。九五爻与上六爻一甘一苦，到一定境界你就能体会到节之道的甘苦。这种甘和苦绝非物质层面的甘和苦，是节卦道与义的体验，各种甘苦只有心中自知。九五爻能够以中正之甘，节天下所节，能够真正做到遵循此节，不伤财不害民，这才是仁君所应该做的，所以用“甘”来描述，毫无疑问是“吉。往有尚。”

《小象辞》说：“甘节之吉，居位中也。”《周易折中》里讲：只有甘才是“味之中也”，甘是和，和而适中，九五之甘节，就是这种平和的节制方式，当然会让人自觉地接受。所以才吉，也是因为“居位中”的缘故。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

《象》曰：苦节贞凶，其道穷也。

明白了九五爻的“甘节”，就能理解上六爻的“苦节”。上六爻柔爻得阴位，虽然得正位，但处于节卦之终，节之极也，节制过度了，成了“苦节”。《卦辞》讲了“苦节不可贞”，上六爻得位得正，是“贞”的表现，如此坚持固守、死守“苦节”，肯定有凶了。九五爻的“甘节”，得节之亨道，刚好与上六爻的“苦节，贞凶”很好地诠释了“节”卦的含义。上六爻的“苦节”其实是人类一种本能的表现，要么就是生活历经

了苦难，苦节成了习惯，害怕失去，吝啬之极；要么是通过努力发达了，却一味的挥霍浪费，没有节制，诸如思想僵化，保守自私，心胸狭隘，随波逐流，一会儿一个主义，一会儿一个思想，立场多变，犹豫不决等，皆是“苦节”的表现。

上六爻虽然在节卦之极位，但也未必是指年迈的老人，不明节道，苦节之贞与年龄无关，结果都会是“苦节贞凶”。这里的“悔亡”与一般意义的悔亡有所不同，这也是64卦中唯一一个“悔亡”有不同的意义的地方。在这里，“悔”的就是这个“苦节贞凶”的“贞”，也是《卦辞》中讲的：“苦节不可贞”的“贞”。明白此义之后，“悔”才消失了，不是一般意义上的“悔亡”。

《小象辞》说：“苦节贞凶，其道穷也。”进一步指出过分的节制或使人痛苦的节制，或穷奢极侈，浪费无度，都是不符合节道的，在道义上已到穷途末路。

【小结】

节卦真的是说到了我们的内心所想，《卦辞》明确指出了节亨之道与“苦节”之义，这一卦更能说明传统文化是一种身心体验的文化。

节卦在整个中华文明史中起着至关重要的作用，《礼记》一书其实就是“节”之道义的诠释，小到一个人的言行，大到民族的气节、国家的利益等，无不体现礼仪之邦的气度！从节卦初九爻，九二爻的静与动；六三爻，六四爻的不节与安节；九五爻，上六爻的甘节与苦节，除节卦之外，64卦中再没有这样明晰、这样清楚的对比描述。节卦的下互卦震与上互卦艮正是一动一静，互卦正好是颐卦(䷚)“慎言语，节饮食”，何等的奇妙！这才是圣人神会大自然的结果。用身边日常的事物来描述这么宏大的节道，也只有我们上古智者才能够做到，我们只能是望“节”生叹。

这就是第60卦——节卦。学了节卦，更应该知道怎么过好春节这一盛大的“节”，相信我们在过节期间将会有不同的表现。

六十一 中孚

【开场白】

天地四时变化有节，万物就以天地为准。人有节，自然可以得到信任，诚信是立身处世的根本，诚信可以缩短人与万物之间的距离，可以沟通意志，可以促进和谐及教化，可以让人冒险犯难。但也不是毫无原则，如何保有诚信，坚持诚信？中孚卦作了很好的诠释。

接下来，我们学习《周易》第61卦——风泽中孚卦。

【正讲】

中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞。

《彖》曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽孚，乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

《象》曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

《序卦》中讲：“节而信之，故受之以中孚。”意思是说：做人有节制，做事有原则，就能得到信任，所以接着就是中孚卦。“孚”即信。

“孚”字的甲骨文这样写：𠂔，金文这样写：𠂔，上面是爪，下面是子，为鸟孵卵生子之象，故引申为诚信。“孚”在《尔雅》里的解释是：信也。五代时期的徐锴曰：“鸟之孚卵，皆如其期，不失信也。”有些版本把《周易》中的“孚”字解释为俘虏，还把上古的一些战争故事结合起来讲，我们尊重这样的解释，可以理解为“俘”。在中孚这一卦里，我认为“孚”是守信、诚信之意。

大家一看就明白，从整个中孚卦的卦象来看，上卦为巽为木，下卦为兑为泽，木行水上，刚好是舟行水上之象。从卦画（䷋）的形状来看，

初爻、二爻、五爻、上爻是阳爻，三爻和四爻是阴爻，外实中虚，很像一条船，以船济险，所以中孚《卦辞》有“利涉大川”。《彖辞》里也讲“乘木舟虚也”，由此联想到内空谦虚、外实刚健。中虚为信之本，中实为信之质。这里的“中实”是指九二爻和九五爻，刚爻得中位。中孚卦首先强调要虚中，做个谦虚的、能够容纳别人的人，就如卦画的形态：三爻和四爻都是阴爻，虚怀若谷。单是谦虚也是不够的，还要取信于人，再者要充实自己，如卦画所示：二爻和五爻是刚爻得中位，要有刚健之才，也就是“实”。一虚一实是中孚卦的核心思想。上卦为风，下卦为泽，风为天之信使，泽为水，水面最容易感受到风的变化，微风则波光粼粼，狂风则波涛汹涌。上互卦为艮为止，下互卦为震为雷，风感万物，动静有常，就像苏东坡写文章一样，下笔行云流水，止其所止，行之所行，才有感天地泣鬼神的篇章。

《卦辞》为什么开篇就是“豚鱼吉”呢？高亨的《周易古经今注》说：“豚鱼者，士庶人之礼也……豚鱼乃礼之薄者，豚鱼吉，言虽豚鱼之薄祭亦吉也。”我认为这种说法不准确，也没有什么依据。王弼说：“鱼者，虫隐者也。豚者，兽之微贱者也。”我个人比较认同王弼的说法。“豚”的本义是：小猪；在《说文解字》里的解释是：小豕也。“鱼”的本义是：一种水生脊椎动物；在《说文解字》里的解释是：水虫也。所以“豚鱼”指的是猪和鱼。马戏团的表演，训猪训鱼的很少，具有很大的挑战性，鱼和猪均为愚钝、微贱之物，能够把猪和鱼都能感化了，可謂是天下之大诚信，当然吉祥了，只有真正的圣明之君才能做到。天人合一的核心是与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。合德的核心，就是大爱之所及，山川草木鱼鳖，无不有序顺时。《逸周书·文传》中讲：“山林非时不升斤斧，以成草木之长；川泽非时不入网罟，以成鱼鳖之长；不麝不卵，以成鸟兽之长。”不在不合时宜之时拿着斤斧去砍林木；不在不合时宜之时打捞鱼鳖；不捉幼兽，不取鸟卵，确保鸟兽成长，这才是“厚德广惠，忠信志爱”的“仁君之行”。由此可以想象圣人爱物之心，其心诚信，其心中孚，足以感至万物。所以对“豚鱼吉”的解读就不会觉得有那么突兀了。其实，有不少解释只是我们凡夫俗子就字解义罢了，岂能领悟圣人深刻的用意啊！中孚卦的卦画(䷼)很像一条船，初爻、二爻像船头，五爻、上爻像船尾，三爻、四爻阴爻像船仓。以船济险，不管是航空母舰还是独木小舟，都是外实中空。上卦为巽为木，下卦为兑为泽，卦象也是船象，剝木为舟，以舟

行水，所以“利涉大川”，即利于涉越大川。“利贞”是中孚卦的断语，心中诚信，坚守正道当然有利。

《彖辞》讲得很好：“中孚，柔在内而刚得中。”“柔在内”是由中孚卦的整体卦画可以看出的，六三爻、六四爻是柔爻在内。“刚得中”是指九二爻与九五爻得内外卦的中位。“说而巽乎，乃化邦也。”“说”同“悦”。下卦为兑为悦，上卦为巽为顺为谦逊，在上者谦逊诚信，在下者喜悦信服，言而有信，这样才能教化民众，以振邦国。“豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。”说明了心中诚信的重要性。诚信感化豚和鱼，是吉祥的。有哪条船不是中空外实？乘木渡水，有利于涉过大川。“中孚以利贞，乃应乎天也。”上九爻居上位、天位，六三爻在人位，以虚己应上，所以为“应乎天”。九二爻与九五爻，阳爻得中位，是“中孚”与“利贞”的核心。诚信是天道的体现，心中诚信，坚守正道才有利，这样才符合天的法则。在这样一个局里，从初九爻到上九爻，都在讲诚信之本，围绕诚信这一核心，描述了各爻的不同状态，阐述了诚信的力量。只有中和、信实，才可能涉过大川，才能够吉祥如意。

《大象辞》紧扣主题：“泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。”“泽上有风”，泽水平静，因风而生波浪，比喻人心平静，因为争讼而出现狱事。“议”的本义是：商议、讨论；在《说文解字》里的解释是：语也。“死”的本义是：生命终止；在《说文解字》里的解释是：民之卒事也。“议狱”的本义是：讨论要不要入狱；核心意义是“以入为出”，就是进了监狱，要想办法出来，目的是出狱。“缓死”呢？就是“以死为生”，就是不至死，目的是为了生。只有做到仁至义尽，认真核准，理清案情，中正尽心，慎重决定到底该不该判死刑，能不判死刑的就缓死，能不判入狱的就不入狱，体现了“中孚”至诚至信的天地之德。平日的生活中很少会出现生死之议，人与人的交往，最基本的原则就是要有公平中正之心，存诚于心，取信于外。

初九：虞吉，有它不燕。

《象》曰：初九虞吉，志未变也。

“虞吉”，“虞”字，最早是指管理山林的官员，引申为向导。“虞”字的本义是什么呢？是驺虞，神话传说中的兽名，白虎黑纹，尾巴比身体还长，是会吃掉自己身上的腐肉的仁兽。“虞”在这里作动词用，猜度、料想。“它”的本义是：蛇，头尖身长的无足爬行动物。“燕”的甲

骨文写作：𪚩；本义是：一种喜欢在民居筑巢的候鸟，就是燕子。“燕”假借为安、安逸、安乐。《礼记》中有“仲尼燕居”，就是安居的意思。心有所想，人不安也。如果一个人坐在那里内心安静，就会显得从容安定，如果心里有所思，魂不守舍，就会坐立不安，所谓“人在曹营心在汉”，“有它不燕”就是这个意思。有“它”就会不安。“有它不燕”这几个字写得真的妙极了！也只有智者才能写出这样美好的文字。初九爻是阳爻得阳位，得位得正，在“中孚”之初，本应该安心坚定，以诚信为本，本应该毫不怀疑地相信，问题就出在初九爻与六四爻正应，心系六四爻，心存疑虑，不能安静，所以就“有它不燕”。虽然心有旁骛，但因为初九爻在中孚之初，不会有什么不好的。《诗经》用“用戒不虞”就是这个意思。在“中孚”局中，一开始不可盲目相信他人，应该有所“猜度”，不要因“六四爻”正应就毫无防范之心，要慎重考虑，这样做当然是吉祥的了。

《小象辞》讲：“初九虞吉，志未变也。”初九爻得位得正，虽然会有些疑虑，其诚信的心志没有改变。

九二：鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

《象》曰：其子和之，中心愿也。

“鸣鹤在阴，其子和之。”九二爻的《爻辞》听上去特别美，诗一般的文字。这里讲的核心是诚信。鹤妈鹤子一唱一和，母唱子和。鹤可能这样叫孩子的：“你在哪儿呢？”孩子应声：“我在这儿呢！”鹤是一种吉祥的鸟，是一种秋性之鸟，一到霜降那天就鸣叫。“阴”为山北水南。“其子和之”，这个“子”可能是鹤子，也可能是雄鹤。以此象征在冥冥之中，天下万物一切都有感应。“我有好爵，吾与尔靡之。”“靡”字在汉代的《帛书》中，写成“羸”字，在这里是享用之意。“爵”的甲骨文这样写：𪚩；本义是：类似鼎的祭祀酒器；此处引申为美酒。意思是我有美酒，愿和你一起分享。同样是以此象讲诚信。九二爻和九五爻都是《彖辞》中讲的“刚得中”，孚信至诚。九二爻得下卦中位，九五爻得上卦中位，均为阳爻得中位，表示心中充满诚信，九二爻与九五爻相互呼应，虽然不是正应，但在“中孚”局中，以诚相语，诚心相待，一唱一和，当然是美不自言。九二爻在下互卦之震卦，又处于下卦之兑卦，震为行，兑为言为泽为美酒；九五爻在上卦巽中，又在上互卦艮中，巽为顺，艮为路径为止，以此取象，如鹤鸣其子和，有美酒与人分享，说明

心中的诚信可以得到共鸣，相互呼应。在《系辞》中，孔子对这一《爻辞》进行发挥：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎。居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？”君子在私室说的话，如果是好的言论，远在千里之外也会使人感动，产生共鸣，更何况在你身边的人呢？相反，如果不是正当的发自内心的言论，远在千里之外也会引起人们的反对，更何况身边的人呢？可以知道发自内心之言论的重要及其意义，也就是“同声相应，同气相求。”言行为诚信之本，所以孔子才说“言行君子之枢机也，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”言论与行为，对君子来说，就像门的轴、弩箭的扳机，一旦发动，就已经决定了荣誉或耻辱。君子的言行，足可以动摇天地，怎么能不谨慎呢？我们的身体受之于父母，是天地造化之物，之所以区别于其它的动物，因为懂得“礼，义，仁，智，信”，就是所谓的“五常”，是做人最起码的资格。“信”排在五常最后，诚信是五常之本，如果一个失去信义的人来讲仁、讲智，有什么用呢？没有诚信的人，智商越高，祸害越大。

《小象辞》讲：“其子和之，中心愿也。”心中愿望的真实表达就是诚信。心中发出的是真诚善言，得到呼应，才能产生真正的行动力。有诚信，愿望就可以实现。“风无形而能鼓幽潜，德无象而能感人物。”九五爻是得位得中得正，具有中庸之德，九二爻与之相应，以诚信相待，也正因为这样，有好酒才会与同声同气之人一起分享，也只有同声同气之人，才能够相互取信，也只有这样的人才能够感受到诚信的力量。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

《象》曰：或鼓或罢，位不当也。

“得敌，或鼓或罢，或泣或歌。”“得”字的甲骨文是：𠄎；在《说文解字》里的解释是：行有所得也；在这里仍然是得到的意思。“得敌”，“敌”在《说文解字》里的解释是：仇也。本义是匹敌、对等。“罢”字的繁体字是：罷，在《帛书》中写的是“皮”字，即“疲”字，在这里有停下、休息之意。“泣”是小声哭泣，在《说文解字》里的解释是：无声出涕曰泣。六三爻是阴爻得阳位，上九爻是阳爻得阴位，虽都不得位，但相正应，这个“敌”就是“对应”的意思。有不少版本把“得敌”解为遇敌。我的理解是：六三爻与上九爻形成正应，上九爻与之相匹配、相对应，相互表达心中诚信，由于各不得位，沟通不充分，得不

到完全呼应，六三爻刚好处于下卦兑卦和下互卦震卦，以及上互卦艮卦之中，兑为口，为歌；震为动，为鼓；艮为止，为罢；上卦又为巽卦，巽为风，为泣。所以才会出现“或鼓或罢，或泣或歌”，欲罢不能，这是由六三爻的位置决定的。虽表达了心中的诚信，却得不到应有的理解与呼应，其表现是可以理解的，也是自然真实的，人不得位，其言也微，即使言之凿凿，也少有人信服及响应。

《小象辞》讲：“或鼓或罢，位不当也。”就点破了天机。六三爻用“敌”来描述，可见不得位就没有条件随心所欲地把握自己，只能随波逐流，这也是没有诚信的表现。反过来又说明什么呢？说明取信的重要性，只有取信别人，你才能感动和影响别人。心中有孚信，远在千里之外也可以相应；没有孚信，虽在一起也会相互违背，重不在外表而在于内心。六三爻不得位，言不由衷，心中无主，言行无常。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

《象》曰：马匹亡，绝类上也。

“月几望，马匹亡”，读上去琅琅上口，有点像《三字经》。“月几望”，月亮接近了满月。在这里是月圆的意义。初一的月牙儿为“朔”，十五的月为“望”。“马匹亡”，“匹”的甲骨文是：。“匹”的本义是：中国古代计算布帛的单位，四丈为匹。在这里是匹敌、匹配的意思。古代拉车的战马一般都是一辆车配四匹战马，这四匹马的颜色不一样，要四种颜色，最少也要两种颜色，两匹大马的颜色要相同，两匹小马的颜色也要相同，颜色与大小都要匹配。六四爻是阴爻得阴位，得位得正而且是近君之位，九五爻是中正之君，取象为“月几望”。与六四爻匹配的初九爻呢？“亡”了！初九爻本来与六四爻匹配，但六四爻上承九五爻，与九五爻交心同感，初九爻离六四爻较远，远亲不如近邻，初九爻自然就“亡”了，叫“马匹亡”。“月几望，马匹亡”也肯定了六四爻既无月盈满之嫌，又无同党之私，追随中正信实的九五爻。直接给出断语：“无咎”，六四爻与九五爻取信相感，而绝于初九爻，没什么咎害。

《小象辞》中说得更绝：“马匹亡，绝类上也。”“绝”的本义是人为地把丝织品断了。“类”在这里指初九爻与六四爻相匹配，初九与六四就像一对马。“绝类上也”，就是六四爻与初九爻断绝关系，就像失去匹配而上承九五爻，追随九五这样的人物，没有什么咎害！

九五：有孚挛如，无咎。

《象》曰：有孚挛如，位正当也。

“有孚挛如，无咎。”“挛”字就是痉挛的意思，五个手指挛在一起，用此象来描述团结的力量。九五爻得中正之尊位，九二刚爻得中位与之同德，还有六四爻那样得位的近臣相承。九五爻是“中孚”之主，阳刚充实，具备心中诚信的“中孚”之德。巽为绳，上互卦为艮为手，像挛，九二爻与九五爻相孚信，所以称为“挛如”。“挛如”在此有团结之意，又有心与心相通之意。以诚信为纽带把大家团结起来，德福天下，没有什么咎害。为什么九五爻没有给出如“大吉”的断语呢？并不是诚信本身出了问题，而是天下不是单靠诚信就可以太平。作为仁君，能够做到“厚德广惠”、“忠信志爱”已经算圆满了；作为一介平民，也是如此。所谓好人不长寿，祸害一千年，这样的俗语也说明了世道的不圆满。从这一点来讲，真正有诚信的人，未必有很好的回报。但天地的大义亘古不变，诚信终是做人的根本，而不是为达目的方法。纪晓岚不是被发配到新疆了吗？皇帝后来想念他了又把他召回来，如果不想念他不就终了在新疆了吗？作为君子，不会因为没有什么好处就不去行孚信之心，这一点是很重要的。能够做到这些就足够了，这是底线。所以九五爻，就只能是“无咎”，可见上古智者的良苦用心啊！

《小象辞》讲：“有孚挛如，位正当也。”对九五爻的中正之位给以肯定。“位正当”是“有孚挛如”的条件，也只有正当其位，才能彼此诚信，才能相得益彰。

上九：翰音登于天，贞凶。

《象》曰：翰音登于天，何可长也？

上九爻到了“中孚”的极位，诚信之终极就变得虚妄了。功名之心太重又不想诚心付出，不愿辛勤劳作，只想以区区劳力博得美誉。人无实德，犹如无源之水、无根之木，名不符实，怎么会有好的结果？“翰音登于天”，“翰”的本义是：山鸡。“翰音”是山鸡的叫声。鸣叫声闻于天的是鸿雁，而山鸡最高飞上树枝，却妄想叫声势比鸿雁响于天，以此取象恰如其分。“翰音”上达于天，而鸟仍然在地上，比喻居非其位而声过其实，这一点已经清楚了，山鸡要做好山鸡本分的事，实实在在，不是登天之物，但又想声闻于天下，自然会虚声假势，有名无实，自以为有了高位，殊不是高而无位，拍着胸脯说大话，不知悔改，自作自受，当然会有凶险了，故为“贞凶”。

《小象辞》说：“翰音登于天，何可长也？”上九爻到了穷极之位，心中无信，只有虚表，怎么可能长久呢？说明好名之心太重，又无实在的德行，只是吹嘘自己，空话、大话说过头了，失去了诚信，怎么长得了呢？

【小结】

这就是中孚卦。中孚的含义：诚信为本，内心谦逊，要有主见。理解九五爻刚中的含义，也要理解六三爻和六四爻虚中的内涵。首先要腾空内心，然后才能容纳别人，才能真正取信于人，才能按天地之德行事。有位才有影响力，语言才会有力量，才能感召别人和影响别人。诚信源于心，如坤卦所说的“美在其中达于四肢”，心灵美才能行为美，诚信的力量才能直达别人内心，才能拨动心弦，进而影响他人的行为。如果只有谦虚而没有刚中之德，也不过是皮囊一个；如果只有刚贤之才而没有谦逊之德，也只会狂妄自大，成就不了大事。诚信为立身处世的根本、一切道德的源泉，是兴业之道、治世之道。没有诚信，就没有了人格。诚于心而信于外，有诚实的心，才能取信于外，也只有如此，才能够“利涉大川”。

六十二 小过

【开场白】

生活中真正的“有力量”是一种坚持，长久的坚持。

大大小小的灾难时常发生，进一步旁证了人类的渺小，所以说“道”才是天下一切的主宰。人类永远从属于规律，永远从属于所在的环境。现在的各位，就从属于你所坐的凳子，如果凳子突然垮了，你就会摔跤。我们也从属于这间房子，这幢楼，这座城市……所以，人受环境的影响特别大，一定要关注你所处的环境，不能自作聪明，更不要自以为可以改变一切而独立于世，要尊重自然与环境，要有敬慎之心。

接下来，我们讲《周易》第62卦——雷山小过卦。

【正讲】

小过，亨，利贞，可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。

《象》曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下顺也。

《象》曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

《序卦》中讲：“有其信者必行之，故受之以小过。”意思是说：有诚信的人，必定能够畅行无阻，其行动难免不会有过度，所以接着就是小过卦。“过”有超越的含义。

“小过”，可以说是小的过度、过失。“小”字的甲骨文写作：𠂔，就

像数学里的“所以”符号。“过”字的金文写作：；本义是：在时光的流逝中走向死亡；在《说文解字》里的解释是：度也。《大象辞》讲：“君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。”一看就知道不是过失之意，而是做事所拿捏的度稍微过了一点。从“过”的简化字可以理解为：只是多走了一寸也是过了。小过卦所要讲的就是：日常要与不同的人打交道，要处理很多不同的事情，都要讲究个“度”，但这个“度”是很难掌握的，迎来送往，待人接物甚至煎个鸡蛋、煮碗面条等等，都是要拿捏火候的，也不能单纯地用时间来把握。所以小过卦告诉我们：在小事方面，尺度不需要掌握得十分准确，有一点点“过”也无伤大雅，但大事就不可以这样。我们经常说：“小不忍则乱大谋。”小事情处理不好，盲动或胡乱为之，没有一点敬慎之心，很容易出大问题，所谓“差之毫厘，谬以千里。”小过卦从初爻到上爻都没有给出好的断语，其中最好就是“无咎”了，其余都是凶，可见小过的诫慎之深。

《卦辞》讲：“小过，亨，利贞，可小事，不可大事。”问题就在于要能区分哪些是小事，哪些是大事。这就需要智慧了。“亨，利贞”，六二爻和六五爻都是阴爻得中位，其“亨”是有条件的，有利于固守正道，指明“可小事，不可大事”。柔爻居中无力，从卦画上可以看出两个阳爻居三位和四位，初爻、二爻、五爻和上爻都是阴爻，内刚而外柔，不足以成就大事，只能处理日常小事，即使有些小过，也不会影响大局。“飞鸟遗之音，不宜上，宜下”，“宜”字的甲骨文是：，是房里的砧板上有肉；本义是：祭祖杀牲，平分肉食；在《说文解字》里的解释是：所安也。“鸟”的甲骨文是：。这里有两种取象，一是指鸟飞过的叫声，除了乌鸦，一般都是好听的，雁过留声，飞鸟鸣叫，听到声音时，鸟已经飞去，声音不易上传，宜于传下；还有就是鸟飞的环境与高度，在树林里飞，不容易被猎人发现，也不容易被捕获，但如果飞出林子，就很容易被猎人发现而击落。所以说“不宜上，宜下”。还有一层重要的寓意是：鸟向上飞始终没有着落，向下飞才可能止息筑巢。给出断辞“大吉”，这里并不是指有多么的大吉大利，在这种“不宜上，宜下”的条件下才有“大吉”，只是说做小事的时候可以“小有过”，做大事的时候绝不可“小有过”，才会大吉。上卦为震为动，下卦为艮为止，就人事来说，无非是动静有常。若过于频繁地调动工作，“动”就过了！如果守于一职，过于安守，一成不变，那么“止”就过了。如果动而过猛，止而过时，都为其过。对于小事来说没有什么不吉的，不可胜任大事。比如，

叫声大了一些或小了一些，走路快了一点或是慢了一点，都没有什么不吉的。

64 卦中直接在《卦辞》中给出“大吉”的有四卦，小过是其一，风火家人卦，家里无大事，是以柔爻为主，家里的事都是好说好商量，不能硬着干。家人卦的六四爻，柔爻得阴位，定为大吉，肯定没错。另外还有地风升卦和火风鼎卦都有“大吉”的断辞。

《彖辞》讲：“小过，小者过而亨也。过以利贞”，凡各种小事动而有止，过度不大，是亨通的。小事之“过”，也必须因守正道才有利。“与时行也。”小事之过也因应时机的变化而改变。“柔得中，是以小事吉也。”六二爻和六五爻，都是柔爻得中位，但柔顺没有力量，不是阳刚之贤才，做不了大事，只能做点小事。“刚失位而不中，是以不可大事也。”九三爻和九四爻，都是刚爻，既不得上卦中位，又不得下卦中位，也没机会做大事。“有飞鸟之象焉。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉”，鸟在天上飞，没有看到鸟，先听到鸟的叫声，当你闻声望去时，鸟已经飞过去了。为什么“不宜上”而“宜下”呢？从小过的卦画（䷛）来看，中间两个阳爻，上下各两个阴爻，就相当于鸟的形体，只往上飞，就危险重重；向下飞就能得食栖身，所以大吉大利，此大吉大利是有条件的断语。“宜下”才“大吉”。“上逆而下顺也。”“逆”就是反方向来，如从西边来的叫“逆”，从东边来的叫“迎”。迎风而上为“逆”，随风而下为“顺”，阴乘阳为“逆”，承阳为“顺”。“上逆”与“不宜上”，“下顺”与“宜下”其核心意义相同。上则逆，逆则必凶；下则顺，顺则大吉。“小过”如飞鸟之遗音，上动则凶，下止则吉。阳过多为大过，阴过多为小过，大过过于中，有栋桡之象；小过过于中，有羽轻飘飞之象。

《大象辞》说得太绝了：“山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。”雷山小过，震雷动而不止；艮山止而不动。山上有雷，是雷为山所止，雷声一定会变小，君子观察此象而知“行过乎恭”，行动可以稍过于恭顺，如见面行礼，15 度鞠躬即可，30 度也可以，如果行 90 度，别人可能觉得有点受不起，但也没有什么不好；“丧过乎哀”，行丧可以稍过于哀伤，别人家办丧事，你哭得比孝子还厉害，貌似有些过了，但也没问题。“用过乎俭”，日用应可以稍过于节俭，衣食住行的正常开支都要节俭，节衣缩食，其实这一切都不会有什么问题，与《卦辞》所说的“可小事，不可大事”相符，“行、丧、用”都是世间小事，

“小过”一些都无妨，甚至会起到意想不到的效果。

小过卦整体格调不高，但又特别重要。需要再次强调的是，要有分辨小事与大事的智慧，不要视小事为大事，更不能视大事为小事。古人说的“七痴”，就是有七种状况的装腔作势，不懂装懂是其中的一种。还有三国时期魏国的刘邵所作的《人物志》，是一部系统品鉴人物才性的纵横著作。平常生活一般都是小事，很少有大事，婚丧嫁娶，买车买房，子女出国留学等等算是大事了。大事就要认真对待，小事如果没有拿捏准而过了一点也不要太在意，过了就过了，不要放在心上，反而是谨慎的表现，也正因为在小方面有所敬慎，遇到大事反倒不会有什么差错，如《大象辞》所说的“行之过恭”，但不失其为行；“丧之过哀”，不失其为丧；“用之过俭”，不失其为用，才会“亨”和“大吉”。但有一点很重要：不管是小事还是大事，一定要有自己的主义，有些事虽小，也需敬慎，懂得防微杜渐，方能万事大吉。

初六：飞鸟以凶。

《象》曰：飞鸟以凶，不可如何也。

“飞鸟以凶。”初六爻直接给出了“凶”的断语作为本卦的定位。初六爻是阴爻得阳位，九四爻是阳爻得阴位，均不得位，但彼此正应，一有机会就想一起做事。九四爻居上卦震卦，太高了，正如《卦辞》所讲的“不宜上，宜下”，初六爻就像刚学习飞的小鸟，翅膀还没长硬，还不知道在高处的危险，抵挡不住外界的诱惑，也不知道这些诱惑是否是陷阱，更不懂得“履霜，坚冰至”的道理，只想往高处飞，好高骛远，结果被猎人给打下来了。不能高飞的时候就只能在低处飞，不该出头的时候就不要出头，要清楚自己的水平和自己所处的位置，谨慎行事。初六爻在下，不顺下而逆上，有违卦义，自取凶险。

为什么《卦辞》说“大吉”，而初爻断语却为“凶”呢？就是起警示作用。能分辨大事和小事，懂得“宜下，不宜上”，能拿捏好做事的分寸，就会大吉；小事稍微过一点没关系，不可以太过，太过就变得凶险了，就会往事物的反面发展了。

《小象辞》说：“飞鸟以凶，不可如何也。”不知道如何是好，无可奈何。小鸟刚学会飞就遇到危险了，生命不能重来，只能是无奈何地感叹“不可如何也。”在小过局中，如果明白上逆下顺之理，不上飞而安于下，又怎么会有危险呢？

六二：过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣，无咎。

《象》曰：不及其君，臣不可过也。

六二爻是柔爻得阴位，得中正之位，是小过局中位置较好的。谈“小过”时，能够得中正之位，柔爻居阴位能安于下，实属难得，就给出了“无咎”的断语，没有咎害。“过其祖，遇其妣”，“祖”的甲骨文是：，原义是：男性生殖器，后演变成了祖庙，把祖先的牌位在祠堂里供奉起来。“祖”在《说文解字》里的解释是：始庙也。《礼记》中讲：走路的时候，爷爷在前面走，父亲跟在后面，孙子怎么走，都是有规矩的，一般情况晚辈不能走在长辈的前面。“妣”，母亲或祖母过世叫“妣”，父亲或祖父过世叫“考”。“过其祖，遇其妣”，就是错过了祖父，而遇见了祖母。这里以“祖”喻阳，以“妣”喻阴；以“祖”比君，以“妣”比臣。就是错过了君王而遇见了大臣。“不及其君，遇其臣。”“君”就是君王，“臣”就是臣子。五爻是君位，但六二爻与之没有形成正应，所以没有遇到君，其实也就是错过了，故为“不及其君”。因为六二爻与六五爻敌应，故只能转而投靠与之相邻的九三刚爻，对于六二爻来说，错过六五爻之君，承九三刚爻，有机会与九三爻相遇，也不会有问题，是为“遇其臣”。断语给出了“无咎”，没有咎害。

从理的层面，其实是在讲为臣之道的，讲奶奶不讲爷爷，讲臣不讲君。爷爷是大，奶奶是小；君是大，臣是小。进一步提醒，区分大事与小事。“不及其君”，《周易程氏传》讲得没错，就是仰视其君，对君要充分尊敬，不失其为臣之礼，才可以无咎。就好像在工作单位一样，对领导必须尊重，尽职尽责。六二阴爻得阴位且得中位，能安而顺下，但也只能给予“无咎”的断语，可见做事的分寸是非常难拿捏的。

《小象辞》讲：“不及其君，臣不可过也。”“及”就是超过之意。在小过之局，唯独臣是不可过其君的，不仅仅是强调君臣等级观念，同时也强调了主次，做事做人都要分主次，“过”是有限度的。其实就卦象来说，六二爻得中位，又处于下卦艮卦里，艮为止，得位又在艮止中，当然不可过也。

九三：弗过防之，从或戕之，凶。

《象》曰：从或戕之，凶如何也。

“弗过防之”，“防”在《说文解字》里的解释是：隄也。“隄”就是堤坝，引申为提防。“戕”，杀害。《左传》中有记：本国的臣杀害君，

称为“弑”，他国的人杀害君，称为“戕”。九三爻是阳爻得阳位，重刚而失中，与上六爻正应，九三爻为下卦艮之极，上六爻为上卦震之极，九三爻与上六爻相正应，有向上欲飞之象，与小过《卦辞》的“可小事，不可大事”、“不宜上，宜下”相违，有过于动之嫌，要小心提防可能遇到的伤害。这时的九三爻，若单凭刚强任行，与上六爻相合，就犯两忌，其一想谋大事，其二意欲上行，所以九三爻就直接提醒“弗过防之”，不可以过，要提防。接着又说：“从或戕之”，九三爻居下卦之上，以阳当位，不可从上图谋大事，应当防止，若自恃其刚，从上必招杀身之祸，所以直接给出断语“凶”。九三爻说的是无论得位与否，无论有才与否，凡事均有其质，分辨大小事，若谋大事，妄动必招致凶险。明枪易躲，暗箭难防。处于九三爻这样的位置，同样是可小事，不可大事，即使有过人才能，也不可妄行从上，需加以防范。一定要弄清楚是在什么样的格局，什么样的环境和条件。同样的眼神，同样的一句话，不同的人作用就不同，分清大小事，掌握好尺度。

《小象辞》讲：“从或戕之，凶如何也？”点明了九三爻有太过逆行之趋势，会招致杀身之祸，能怎么办啊？大局是“不宜上，宜下。”与大局相悖，强进必致凶灾，是没办法的，凶险啊！

九四：无咎，弗过遇之，往厉必戒。勿用永贞。

《象》曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

九四爻开篇就给出了“无咎”的断语，这也是《爻辞》的一种章法，有不少地方也直接给出断语的。九四爻，终于到了外卦，位置不同了，阳爻得阴位，也是不得位，六五爻凌乘于上，又有初六阴爻正应在下。九四爻的位置决定了他的作为，处于如此复杂的环境中，“不可大事”，“不宜上，宜下”，这就是小过之道。向上遇君，此为大事，万万不可；初六爻与之正应，“宜下”，“可小事”，当然可以。“弗过遇之”，“遇”，逢也。遇谁呢？本来应该遇到初六爻的，结果遇到了六五爻，而六五爻是阴爻得尊位，是君位，臣不可过君。本来一般碰到好的事情才用“遇”，但在这里却是“往厉必戒”，不要以为有六五爻的欣赏，就一味地向前跨进。很明显，九四爻毕竟有阳刚的特性，很想上位，也想有所做为，切不可忘记在小过局中，“不宜上”！“不可大事”！“往厉必戒”！说得很清楚，不可前往，前往危险，一定要高度戒备。“勿用永贞”，君子应当随时顺处，不可以固守，不可以太固执，“勿用”这里是

说不要太绝对了。

《小象辞》说：“弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。”“位不当也”，是指九四阳爻居阴位，用失位来解读“弗过遇之”。戒其不可过六五之君，用“终不可长也”解读“勿用永贞”。因为“往厉必戒”，前往必致危险，所以不可以长守其正。

六五：密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

《象》曰：密云不雨，已上也。

“密云不雨，自我西郊。”六五爻有多种讲法。所谓“密云”，是因为六五爻与六二爻相应，虽不正应，但阴爻同感，所以是阴云密布。“不雨”，是没有下雨，比喻不能成就大事，合乎卦义。六五以阴居尊位，可谓阴之盛，上互卦为兑，兑为泽，有“密云”之象，上互卦为兑为西，上卦为震为动，下卦为艮为止，所以“不雨”。小过为阴盛在外，阳气伏藏，所以用“自我西郊”来描述。只有风调雨顺，万物才能化育，君王只有把恩泽惠及臣民，臣民才能受益。这里所说“密云不雨”就是说柔弱之君在上，不能将仁爱遍及天下。其也是“不宜上，宜下”的体现，在上“密云不雨”，就是“不宜上”。“公弋取彼在穴。”“弋”字的金文是：𠄎，是古代一种兵器，带绳的箭，射出去还会回来。“公”就是六五爻，“彼”就是六二爻。“穴”，下卦为艮为山，六二爻在艮山之中，有山穴之象。用弋当然很有把握将“彼”取获。用此象来说明“宜下”的道理，不可大事，可小事，两阴相得，当然成不了什么大事了。六五爻用“密云不雨”及“公弋取彼在穴”充分说明小过“不宜上，宜下”之道。

《小象辞》说：“密云不雨，已上也。”六五爻已经在高位，指明“不宜上”，阳下阴上，阴阳不交，自然无雨，逆上大事无成。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

《象》曰：弗遇过之，已亢也。

“弗遇过之”，上六爻已经到了小过之极位，终不能与想遇之人相遇。本来上六爻与九三爻正应，应该“宜下”遇九三爻，但上六爻处上卦震之终位，以鸟取象就是飞得太高了，处于极亢之位，所以说“飞鸟离之，凶”，过之极，不知界限，完全在猎人的视野中，结果导致凶险，自取灭亡。上六爻完全违背了“不宜上”之戒。“是谓灾眚”，是因动之过而遭

受的灾害。“灾眚”，我们之前也讲过，“灾”是指外灾，“眚”是指内灾，内外都有灾就叫灾眚。

《小象辞》说：“弗遇过之，已亢也。”鸟飞过上，不能停歇，不能筑巢，无法觅食，飞而不已，身将何托？凶险倍至。过亢致凶，既有天灾又有人祸，更多的是自己太过招致灾祸。

【小结】

小过卦排在 64 卦的倒数第三卦，可见上古智者的用心，重在把握过与敛的道理。在人世间必然会有行动，有行动就难免有过度，但必须要把握好过度与收敛的火候，在小事情上有些过度，有益无害；若在大事上过度，极可能招致凶祸。所以是动是止，用刚用柔，用过用敛，因应时机，节制变通，必须坚持正道，才得大吉。足见小过之大义！通过对小过卦的学习，能够真正发现世间“小事”之道，大道寓于小事之中，小过卦虽然格局不大，但其内涵非常丰富，小事不可不慎。

六十三 既济

【开场白】

天地之道、做人之理，至此既济卦就全部讲完了，“既济”即完成之意。阴阳循环往复，万物生生不息，无始无终。然而，物极必反是自然法则，谁也不可违背。创始困难，守成更加不易。圆满之时，该如何把握？

接下来，我们开讲《周易》第63卦——水火既济卦。

【正讲】

既济，亨小，利贞。初吉，终乱。

《象》曰：既济，亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

《象》曰：水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

《序卦》中讲：“有过物者必济，故受之以既济。”意思是说：能够超越常情，才足以成大事，所以接着就是既济卦。“既济”的意思就是“完成”。

既济卦的六个爻全部得位得正，初九与六四，六二与九五，九三与上六各成正应，圆满完成！“既”字的甲骨文是：𠄎，左边是一个食器的形状，右边是一个人在那吃完东西转身将要离开的样子；本义是：餐毕离席；在《说文解字》里的解释是：小食也。“济”字的金文这样写：𡿨；本义是：同时发劲，整齐划桨，强渡激流，过河。上经从乾坤开始，一直到坎离结束，是讲天地之道的；下经从咸卦开始，是讲人伦的，终至既济（坎水离火之交），是一个周期的完成。从初爻到上爻，完美和

谐，算是一个小循环的完美结束。造物的微妙也在于此，阴阳错综复杂，相互交感才能产生变化，才能生生不息。既济既是一个生命循环的结束，又是另一个生命循环的开始，就像母亲怀胎十个月，是一个孕育的完成，同时也是新生命的开始。这些是浮在面上的道理，无需一一道来。既然这是一个循环的完成，那么另一个新的平台又即将开始，也就是第64卦未济卦，一切又重新开始了，其间从来不会停歇半步。日月往复从不停息，这是自然天道，万物更是如此，每个人的成长，都有不同的既济和未济的生命体验。

既济卦，虽然阴阳各得其位，各爻正应，上卦为坎，下卦为离，坎水润下，离火炎上，水火交合，阴阳相济，无不亨通。《卦辞》讲：“亨小，利贞。初吉，终乱。”因为一个阶段大功告成，自然会满足现状，很难做到居安思危，若不能进德修业，则危乱潜伏！稍有不慎，就会趋向没落，就会开始走下坡路，就像走到北极之后，再走一步就是向南，除了头顶，再也没有北方了，四周全是南方。因此，必须坚守正道，继续奋发努力，才能有利。所以既济卦六个爻都在不断地警示：世间的事，不进则退，心止而生怠，怠而生乱，乱而生否，这是成功之后最容易出现的思想问题，既济卦告诉我们：这时候心不可止。成功之时，危机已在周围潜伏，危者使平，易者使倾，世间事皆如此，因为天道、地道如此，所以，既济卦的《卦辞》就指明了是“亨小，利贞”，既济事情完成了，大功告成，六爻得位，两两正应，当然亨通，大事完成转为守成，反而会僵化，失去活力，这里用“亨小”，而不是“小亨”。“小亨”是亨之小，是小的亨通；而“亨小”是指亨通的是小事，小事都已亨通，大事当然已经完成。成功之后出现的安稳与吉祥，如果不能继续坚守正道，就会趋向没落，陷入混乱，也就是“初吉，终乱。”“初”字的甲骨文是：；本义：着衣遮羞，开启文明；在《说文解字》里的解释是：始也。“初”，左边是衣服，右边是刀，用刀剪裁衣服是制衣服的起始。“乱”字的本义是：理清织机上绞缠无序的丝线；在这里是混乱之意。从既济的卦画（䷾）来看，下卦为离为火为明为吉，上卦为坎为忧为乱，下为初，上为终，所以为“初吉终乱”。

《彖辞》讲：“既济，亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。”既济以渡河比喻事情已经成功了，大事完成，小事亨通。“利贞”是因为既济卦的刚爻和柔爻全部都得位又各自正应，比喻坚守正道。“初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。”由于六二爻得中位，具中庸之德，与九五

爻正应，所以初吉。天下之事，不进则退，既济之终，终则止，止而不进，自然生乱。若以九五爻得大位安居而止，不思进取，失去变化的活力，乃道穷也！

《大象辞》说：“水在火上，既济。君子以思患而豫防之。”水火既济，水润下，火炎上，水火交互，相互为用，终成既济之功。“思”在《说文解字》里的解释是：容也。“思”，上面一个“田”，下面为“心”，古人认为心脑合作产生思想；“患”字很奇妙，忧患之事一个不行，两个不够，结果串在一起直指心窝，那真叫人头疼；“防”在《说文解字》里的解释是：隄也。“隄”就是堤坝、堤防。“思患而豫防之”，坎居外卦，有患之象；离居内卦，有预思之象，祸害常发生在安稳之时，所以要居安思危，存不忘亡，关键是心灵要够强大，才能防患、承患、治患。人人都有患，处处都有患。心大，患就小；心小，患就大。锻炼身体增强体魄，学知识增加智慧，才能防患于未然。这些话听上去丝毫没有时隔两千五百多年的感觉，这是心力所达，穿越时空，君子就应该效法这一精神，凡事在完成之时，就应当考虑到接踵而来的问题，事前要加以预防。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

《象》曰：曳其轮，义无咎也。

既济卦和未济卦都以动物取象，未济卦的《卦辞》更是指明以“狐狸”取象。初九爻得位得正，断语也只是“无咎”，“曳”是拽的意思。“轮”就是车轮。“轮”是向前进的，而“曳”是向后扯的意思，就是减缓车向前走的速度，意思是调节前进步伐，并不是停止不前。“濡”就是沾湿，“济”有渡河之意，“濡其尾”，意思是动物在过河的时候湿了尾巴。狐狸过河的时候都会把尾巴翘起来，即使这样也会弄湿尾巴，尾巴湿后，极容易溺水而亡，必须当心，这是一种深诫。初九爻与六四爻正应，有上行前进的动力，但初九爻得位得正，既济之初更不可以乱动，要让初九爻慢下来，不可妄动。心若不能停止，身该慢的时候也要慢下来，该静的时候则必须静下来。上古智者以“曳其轮，濡其尾”作为取象来告诉大家：在大功告成、天下太平的时候，更需谨慎，不能妄动，只有这样才没有咎害。

《小象辞》讲：“曳其轮，义无咎也。”也强调了在成功的初期，应该慎重，“义”在这里有规则的意思，谨慎慢行，这样做才没有咎害。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

《象》曰：七日得，以中道也。

“妇丧其茀”，六二爻柔爻得中与九五爻正应，下卦为离为中女，有妇人之义。“茀”，古代妇女外出时用来遮挡头部和面部的饰物，是当时妇女出行的必备品。这也是一种警示，妇女丢失了“茀”就意味着不能出门。“勿逐”，再次强调不要有所行动。大多数版本就是按字面意思说：妇女丢失了茀，不用找，七天后就可以找到。六二爻得下卦中正之位，且与九五爻正应，本来六二爻应该被九五爻提拔上去，由于是太平盛世，九五至尊正当功成名就、踌躇满志，把六二爻给忘记了，致使六二爻怀才不遇，如同妇人丢失了首饰，不能打扮，不能出门，无法显露才华，故六二爻当下没有必要去追随九五爻，应该安静地等待时机。“七日得”，地雷复卦中已经讲过了，七日是自然变化时空周期，从六二爻开始，然后到九三爻、六四爻、九五爻、上六爻，然后是初九爻，再回到六二爻，一个循环刚好是七日。数字“七”有很深刻的含义，所谓天地之心，七日来复，虽然九五爻眼下不需要六二爻的帮助，但是一切都有其周期，同时也提醒，现在还不是动的时候，六二爻守中静安为上策。

《小象辞》说：“七日得，以中道也。”六二爻具中庸之德，能够安守中道，所以“七日得”，说明了六二爻得中位的重要性，最终有所得。

九三：高宗伐鬼方，三年克之。小人勿用。

《象》曰：三年克之，惫也。

“高宗伐鬼方”，九三爻是阳爻得阳位，与上六爻正应，九三爻又是在下卦的上位，是多凶的位置。象数派认为，上六爻处于既济之极位，阴爻得阴位，乃至阴，为“鬼方”，是九三爻讨伐的对象。我个人认为在既济之时，各爻得位，要守成静安，不可妄动，但九三刚爻得位，重刚好强，居下卦离、上互卦离及下互卦坎中，可知九三爻的状况，比喻济坎险的艰难，需要更加谨慎，无论讨伐或用人，都不可妄行、妄断。以“高宗伐鬼方”这一历史事实来描述九三爻的义理，“鬼方”是指西羌的一个小国，“高宗”，指殷代武丁，他曾领军讨伐鬼方而凝聚民心，皇帝亲征，经过多年苦战才最终攻克，胜利来之不易，得到天下百姓的支持与拥戴。“三年克之”是指讨伐“鬼方”的时间之久，其艰难程度可想而知。成功无不需要付出代价，但守业更难。“小人勿用”，警示不要任用小人，重要的时刻及重要的位置更不能用小人。成功之后，若远贤臣

用小人，最终将失去民心，其败也忽焉。公司治理也同样如此，一定要任用贤才，如果任用小人，后果将不堪设想！这一点要切记，要谨小慎微，行事用人，都不能有失误。用“高宗伐鬼方”来说明九三爻得位，有阳刚之才，凭阳刚之才去讨伐，多年才攻克，说明胜利来之不易。“小人勿用”，告诫用人的重要性，小人宁可奖励，不可任用。讨伐难，成功后用人守业更难。

《小象辞》说：“三年克之，惫也。”用一个“惫”字来解释“三年克之”的不易与疲惫。通常情况下，九三刚爻得位，又与上六爻正应，一定会不安于现状而有所妄行，其结果虽然“克之”，但要“三年”，且“惫也”。

六四：繻有衣袽，终日戒。

《象》曰：终日戒，有所疑也。

“繻”的本义有两个，其一为彩色的丝织品，华丽的衣服；其二为古代一种用帛制的通行证。“繻”在《说文解字》里的解释是：缁采色。在这里是指华丽、漂亮的衣服。“袽”字是烂衣服或破旧棉絮。“繻有衣袽”的意思就很明白了：漂亮华丽的衣服也会有破旧的时候。其实在卦象上也有依据：六四爻在上互卦离卦中，同时又处于上卦坎卦与下互卦坎卦，离为光明、文明，光鲜而亮丽；坎为破败、破旧。在既济卦的格局中，六四爻是阴爻得阴位，阴为柔为完美，比邻、承刚九五爻，初九爻又与之正应，应该是很完美，如“繻”衣。此时更应注意守成，新衣服再好再华丽，也有破旧的时候。“繻”字现在基本上不用了，有版本把这个字解为“濡”，渗漏之意。这里的“衣袽”，按《周易程氏传》的讲法就是船漏水的时候用衣袽来堵漏洞，相当于现代关闭水管的阀门。也可以理解为身上的衣服烂了个洞，及时缝补。看看六四爻的位置，上卦为坎为水，上互卦为离为火，下互卦为坎为水，这样就很容易联想到漏水，“漏水”也就是出问题了。泰坦尼克不是漏水了吗？号称无敌之船、永不沉没之船，结果首航就沉了，让世人唏嘘！将“繻”解为濡，将“衣袽”解为补漏的破烂衣服，我个人认为有些牵强，但从理的角度去解，尚说得过去。“终日戒”是断辞，也是一种深诫。“终日”就是从早到晚，从白天到黑夜。成功以后，必须戒备可能发生的祸患，所以要“终日戒”，不能有半点闪失，睡觉都要和衣而睡，随时准备起来战斗，在这样水深火热中，不“终日戒”行吗？六四爻取象合情合理，紧扣

《大象辞》的思想“思患而豫防之。”

《小象辞》说：“终日戒，有所疑也。”强调了“终日戒”，要有所疑惧，有所戒备。这里的“疑”不是怀疑，而是警惕。六四爻是近君之臣，地位不同，其用心责任也不同，可见守成的艰难与不易。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

《象》曰：东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。

九五爻是中正之君，与六二中正之臣正应。“东邻杀牛，不如西邻之禴祭”，“禴祭”是一种夏祭，菲薄的祭祀，与隆重的礼祭相反。在既济之时，天下太平，九五之君王举行隆重的大祭以期江山永固，即使杀牛也不算奢侈，关键是要掌握好祭祀的时机，只要时机恰当，“西邻”的薄祭更显恭敬之意！若以傲慢之心以求祭祀场面的盛大，反而起不到作用。东邻很奢侈，祭祀场面很盛大，用牛做祭品。西邻是薄祭，就是用点萝卜白菜之类的做祭品。“东邻杀牛”在九五爻的体现，是君临天下的时候举行大祭，过份地铺张，其义有悖于祭祀了，只是一种内心的需求和宣扬，是一种表现罢了。祭祀最主要的是要有诚敬之心，而非祭品丰厚及场面盛大。所谓“至治馨香，感于神明。黍稷非馨，明德惟馨。”这里讲的“东邻、西邻”并不是特指具体的九五爻或六二爻，是取象不同的祭祀形式，强调了“杀牛”与“禴祭”本身并没有好坏之分，重在说明九五爻已达盛德、圆满，已无所进。六二爻上应九五爻，仍有上进的空间，中正谦逊，明德诚心，有“亨小”之义，即六二比九五更亨通，当然“实受其福”，简单的祭祀形式也同样可以得到神灵的福佑。

《小象辞》说：“东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。”九五已处尊位，进无可进，需要守成保盛。六二爻处下卦中正之位，仍可上进，在既济之时，应居安思危，保有创业之初的心态与状态，努力进取，自然会得到福佑，才有大的吉祥。

上六：濡其首，厉。

《象》曰：濡其首厉，何可久也？

上六爻居既济卦之极位，正所谓终之极则变也，已经失其时也。“濡其首，厉。”“濡”，这里是动词，沾湿之意，就是头也湿了。初九爻是“濡其尾”，说的是湿了尾巴，上六爻就是湿了头。既济之上六爻为极位，上卦为坎险，上六爻阴柔处险，有“濡其首”之象，厉难可想而知。《卦

辞》讲的“初吉，终乱”在上六爻中得以体现。《彖辞》里讲的“道穷”就是指上六爻处既济之穷极之位，也是对上六爻“濡其首，厉”的诠释。

《小象辞》里讲：“濡其首厉，何可久也？”濡其首，可见危厉之状，既济之状怎么会长久呢！

【小结】

这就是既济卦，既济卦是 64 卦中唯一的六个爻阴阳得位又正应的卦，却给出了一连串的警示。既济已经是功成名就，但更要居安思危，思患而豫防之。期望盛状会永远不变，这本身就违背了天地之道。既济卦就告诉了我们这一浅显的道理，到现在仍然具有深刻的现实意义。成功，无疑是让人兴奋的，然而物极必反，这一法则不可违背，创业固然艰难，守成更加不易，一切美好的事物均潜伏着极大的危险。不管多么得意的时候，都要特别注意六四爻所处的状态，一定要有充分的防范措施，经常自省，有形之事易防，无形之事难辨。盛极而衰是自然现象，不可避免，只有坚持守正、努力进取，才能保有既济之功，才能有效防患！

六十四 未济

【开场白】

未济卦是《周易》的最后一卦。以未济作为《周易》64卦的结束，但“未济”之意是没有完成，宇宙间的一切，不可永远圆满而就此终止，只是言毕道存，所谓道不可言，更不可多言……万物都在无休止的循环之中。

接下来，我们讲《周易》第64卦——火水未济卦。

【正讲】

未济，亨。小狐汔济，濡其尾。无攸利。

《象》曰：未济，亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

《象》曰：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

《序卦》中讲：“物不可穷也，故受之以未济终焉。”意思是说：万物不可能有穷尽，所以接着是未济卦，《周易》也到此为止。以天道的循环不已来说明人事的无穷无尽。“物不可穷也”说明了世间的一切都没有穷尽，包含了生生不息之意，也有自强不息之理念。到64卦之终，既济只是一个循环的结束，未济意味着另一个循环周期就要开始，宇宙万物永远循环变化，无穷无尽。

火水未济卦，离为火在上，坎为水在下，火炎上，水润下，两物上下不交，乃未济也。未济象征事业尚未完成，是在过程中的重新开始，说明世间一切变化的周而复始。

上一卦既济是64卦中唯一的六个爻都得位得正的卦，而《周易》64

卦中，也只有未济卦六个爻都不得位，且各有正应，初六、六三、六五三个阴爻居阳位；九二、九四、上九，三个阳爻居阴位。未济卦的《卦辞》及六个爻的《爻辞》都比既济卦显得吉。坎离是乾坤之用，乾坤为纯阳、纯阴之卦，乾卦的用九讲：“见群龙无首”，坤卦的用六的《小象辞》讲：“以大终也”，所谓天象如风雨雷电之变化，从来是见尾不见首，如水火既济与火水未济的循环变化，《周易》的上经，是以坎卦、离卦为结束，下经是以既济卦、未济卦为结束，其实说到底是天地自然之道的生生不息、循环往复。

《卦辞》讲：“未济，亨。小狐汔济，濡其尾。无攸利。”未济六个爻全不得正，就意味着没有完成，象征着变化正在酝酿中，未来充满着变数与希望，重要的是九二爻得下卦中位，六五爻居上卦中位，彼此正应，具刚贤之德，因而亨通。未济之道定位为“亨”是非常有意义的，想想成长的历程，从出生到小学、中学、大学、踏入社会……每一个环节都是首尾相接，每一阶段的结束又是另一个阶段的开始。从乾坤的纯阳、纯阴，到水火与火水交互的作用，从得位到不得位，又从不得位到得位，自然规律的变化就是如此，宇宙包罗万象，永远变化演进，循环往复，春夏秋冬……“小狐汔济，濡其尾。无攸利”。首先来看看“汔”字，这里是作为副词，是几乎、差不多的意思。“尾”在《说文解字》里的解释是：微也；在这里就是指动物的尾巴。这句话的意思是事情还没有完成，就象是小狐狸几乎游过河了，弄湿了尾巴，断语为没有任何利益。之所以用小狐狸取象，是因为小狐狸不知道水的深浅，也没有经验，不知道河水的危险，就冒然渡河，结果尾巴湿了，由此来告诫不要盲目行动。小狐狸尾巴湿了，增加渡河的风险，但没有说过不了河，只是说还在过程中，还没有过去，只是说无攸利。其实“无攸利”在某种意义上说比“凶”还要严重。世间的万事万物如果只有想法而无行动，就没有用，要敢于去尝试，只要有所行动，就有希望。这里用“小狐汔济，濡其尾”来描述未济的一种情状，只是还没有完成，谁又能说不能完成呢？最终没有给出吉凶明确的断语。

未济卦的每一个爻都不得位，但两两正应，如同年轻人虽不得位，但会得到长辈、师长等的照顾与帮助，只有在成长变化之中，寻找发展的机会。综观全卦，离火在上，坎水在下，火炎上，水润下，水火相背不相交互，不相为用。初六为濡尾，没有渡河的工具；九二曳轮，有了济难的工具；六三有涉川之险；九四有赏，征伐行志；六五辉光有孚、

得吉；上九濡首，饮食失节，以戒之。下卦三个爻主要阐述了未济的状况；上卦三个爻是说在未济之时，为了既济所采取的行动，其爻义与未济之卦义一致。未济为《周易》最后一卦，天地自然之道循环不已，不以终为终，也不以始为始，是无始无终，无穷无尽……

《彖辞》说：“未济，亨，柔得中也。”“未济”是没有完成的意思。六五柔爻得中位，有虚怀容人之喻，与九二爻正应，故得亨通。“小狐汔济，未出中也。”是指九二爻得下卦坎水之中位，九二爻仍居险中，以小狐渡河为取象，说是还未出险，是没有济而将济之象。因为六五爻与之正应，九二爻并非久安之地。“濡其尾，无攸利，不续终也。”是说小狐狸神勇渡河，却湿了尾巴，充满了凶险，是有始无终之象，强调了未济的困难，小狐狸还没有登岸，这也是对“无攸利”的解读。“虽不当位，刚柔应也。”是指初六爻与九四爻，九二爻与六五爻，六三爻与上九爻形成了刚柔正应，但每一个爻都不得位，即“不当位”。

《大象辞》说：“火在水上，未济。君子以慎辨物居方。”火炎上，水润下，水火不交，那未济应该怎么办呢？“慎”者，谨也。“辨”的本义是：施刑拷问，以求判案线索；在《说文解字》里的解释是：判也。“居”在《说文解字》里的解释是：蹲也。方以类聚，物以群分，慎物而群分，辨方而类聚。本来各爻都不得位，需要慢慢调整到位，使阴阳各安其位。其实核心就是：观察到万物所处不当，就应该从本质上慎辨事物，使其各处合适的位置，各得其所，物不相混，居不相越。

初六：濡其尾，吝。

《象》曰：濡其尾，亦不知极也。

“濡其尾”，初六爻是柔爻得阳位，失其正位，处于未济之初，弱不自胜，强济而有溺身之险。初六爻只想着九四爻能对其有所帮扶，就开始行动，缺少应有的工具，只身强而妄渡，已经湿了尾巴，肯定会有吝难。九四爻是阳爻居阴位，也是不得位，处于上互卦坎险之中，刚贤之才无法发挥，把初六爻与九四爻结合起来考虑，就知道为什么给出“吝”这一断语。吝者，难也。在未济卦局中，一开始就处于险而不能得到救济，却又错误评估自己的能力及九四爻的援助，当然就会有吝难了。

《小象辞》讲：“濡其尾，亦不知极也。”“极”的金文是：𣎵；在《说文解字》里的解释是：栋也。栋是屋正中最高的那根正梁。“不知极”，就是不知道最终的结果。“濡其尾，亦不知极也”，意思就是湿了尾

巴，也不知道最终的结果会是怎样，能不能游过河，对岸又会有些什么？不知道会有什么情况发生！“极”一定不是极限的意思，是在未济之初又不得位的情况下的一种真实状态的体现。因为不得位，所以要动，动是为了得位。想法是好，但自身条件有限，外围条件也不济，行动未免有些盲目。提醒要谨慎谨慎再谨慎。但是再怎么谨慎也要下水啊！不下水又怎么能渡过河呢？所以，人生还是需要不断地尝试，总要学会趟过这条河，不管是清水还是浑水。

九二：曳其轮，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，中以行正也。

九二爻“曳其轮”，既济卦的初九爻也是讲“曳其轮”，均是阳爻所取用的象，可见阳刚之才在既济与未济之局中的济世作用。有了济的工具，不需要濡身了，九二阳爻得中位，虽不得正位，但在整个未济的格局里，得中比得正更重要，这也定了一个标准，可知具有中庸之德的重要性！断语是“贞吉”，坚持正固不变才会吉祥。“曳其轮”，拉着轮子调节前进的节奏。九二刚爻身居下卦坎险之中，六五爻与之正应，在这种条件下能够吸取初六爻盲动致吝的教训，能够在未济入险之中曳轮控制前行的速度，不会冒然前行，谨慎守正，终得吉祥。在天下未济之时，有六五爻这样的怀仁之君，还有九二爻这样的刚贤之臣，谨慎守正，知进退，明吉凶，能够与仁君保持一致，不会冒然前行，是何等之福啊！

《小象辞》也给予充分的肯定：“九二贞吉，中以行正也。”九二之吉是因为坚持正道。“中以行正也”，因为得中、行正，才得“贞吉”。

六三：未济，征凶，利涉大川。

《象》曰：未济征凶，位不当也。

六三爻，是阴爻得阳位，既在下卦坎里，又在上互卦坎里，乃坎中坎、险中险、水中水，首尾不靠岸，最能代表未济之实，所以《爻辞》用“未济”。为什么说“征凶”呢？六三爻在下卦之终，与之正应的上九爻又在未济卦局之终，六三爻与上九爻各不得位，六三爻在下互卦离中，离为兵戈，若有征行妄动就会有凶险。为什么又说“利涉大川”呢？正如刚才所说，六三爻是坎中坎、险中险，没有天助，只能自助，只有奋力一搏，才能真正越过险难到达彼岸。“征凶”与“利涉大川”一点也不矛盾。世间事大都如此，风险与成功同在，征而有凶，若怕凶而不

征，永远不可能利涉大川。“征凶”是位置决定的，六三爻身处险境，故不可妄动，绝不是退缩不前，必须审时度势，抓住时机突破困境，才可涉过大川，成就自我。六三爻又在下互卦离卦中，离为明，心中有明，知道不可盲动，但又必须有所行动，才能跨出险局，此时此地再不涉险，就没有机会达到彼岸了。

《小象辞》说：“未济征凶，位不当也。”指六三柔爻居阳位，阴柔不中不正，未济之时，征行致凶，进一步强调了位置的重要性。

九四：贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。

《象》曰：贞吉悔亡，志行也。

“贞吉，悔亡。震用伐鬼方”，九四阳爻居阴位，跨出了下卦坎险，来到了上卦离卦里，取象与既济的九三爻相同，震而有威，威震安民心。“伐鬼方”，讨伐小国以示济险的坚定，也说明济险有方。“三年有赏于大国。”说明讨伐取得了胜利，而且得到了大国的赏赐。赏者，赐也；在这里也可能指被封侯，与钱财、封地有关。九四爻比邻六五之君，乃刚贤济世之才，能够坚守正义，出征讨伐贼寇，取得胜利，以行济险之道。“贞吉”才是九四爻的核心，只有“贞吉”，“悔”才能“亡”。“震用伐鬼方，三年有赏于大国”是“贞吉，悔亡”的取象说明。“赏”不可忽视，讨伐济险艰难，最终成功，威名远扬，嘉奖赏赐，此为忠臣，一生业成，志满之时啊！九四爻居大臣之位，济天下之难，非刚健之才不能也！九四爻就是这样的贤才，以天下为己任，以怀柔明君为上，须以贞固才吉，忧悔消失。

《小象辞》说：“贞吉悔亡，志行也。”在未济格局中，九四爻已济于险，能够坚守心中之志，君臣相应，同舟共济，守持正固，忧悔消失，三年征伐鬼方就是贞固之表现。

六五：贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。

《象》曰：君子之光，其晖吉也。

“贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。”六五柔爻居尊位。上卦为离，离为明，六五处于离卦之中，是未济卦的卦主，九四刚爻与之比邻，九二刚中之爻与之正应，九四爻征伐有功，九二爻居中行正，在未济将济之时，六五之君的光明之德，刚毅武功，众臣的功业，都是六五天子的仁威之光，所以说是“君子之光”。柔爻居上卦离卦之中位，如此和顺坚

守，当然是吉祥如意，也不会有什么忧悔！天下臣民无不为君子之光所感化，虚心于内，诚信于外，君臣一心，最终获吉。

《小象辞》说：“君子之光，其晖吉也。”“晖”的本义是：日月周围的光圈；在《说文解字》里的解释是：光也。君子之光就像日月之晖照耀臣民百姓，吉祥如意。“其晖吉也”，当然是赞美六五仁君之德。

上九：有孚于饮酒，无咎；濡其首。有孚失是。

《象》曰：饮酒濡首，亦不知节也。

“有孚于饮酒，无咎；濡其首。有孚失是。”“饮”字的甲骨文是：，像人伸舌头向酒坛饮酒；本义是：喝。食补阴，饮补阳。“酒”的甲骨文是：，在《说文解字》里的解释是：就也，所以就人性之善恶。酒是用高粱大麦、米、葡萄或其他水果发酵制成的饮料，酒能断人性之善恶，所谓酒后吐真言。

上九爻居未济之极位，从义理上说，未济之终济已成，已经脱离下坎之险，六三爻与之正应，上下交心，一片欢乐的盛况，开怀畅饮，庆祝大功已成，以饮酒为取象，的确有圣贤之用意。这一爻不仅是未济的上爻，也是《周易》384 爻的最后一爻，天地阴阳变化以此为终又以此为始，无始无终，圣人治世化民，需以节来调四时安民心，遂以未济为一循环结束，以此节来饮酒庆贺，实属世间所必须。《诗经》中说：“君子有酒，嘉宾式燕以乐。”饮酒宴乐是内心诚意的表达与宣泄，饮酒示礼壮义，这是礼制的要求，所以“有孚于饮酒，无咎”，自然是没有咎害。如果心中无制，贪杯至醉，言乱行妄，不仅违礼，更是损德，一醉方止三年修，一怒减灭十年德，如“濡其首”状，即使心中诚信，也是失礼失信的表现！所以说“有孚失是”！

《小象辞》说：“饮酒濡首，亦不知节也。”强调酗酒贪杯是不知节制、失信、无德的表现。到此爻为止，大道言毕。忧患世人言行太过或不及，再次告诫欲乐有节，持盈保泰，保合大和，世间你我可觉否！？

【小结】

这就是未济卦，《周易》64 卦（384 爻）到此讲完了。学至今天，我们已经知道《周易》讲的是什么内容，《卦辞》和《爻辞》加起来也就五千余字，上古智者就是用这几千个字，诠释了天地自然大道和为人真谛。大道虽不可言，但为点解世人，《周易》仍以卦画符号及取象描写昭示，大道几微，以此修造心灵的庙宇。64 卦结束了，宇宙万事万物在

“变易”、“简易”、“不易”之无穷无尽的变化中演进。未济之终，一切又将回到起点，一切又将重新开始……《周易》是启发人类智慧的一本书，是道德之源，我们的口号是：国学大讲堂，智慧放光芒。祝愿同学们从此打开人生的智慧之门。

系辞·上

【开场白】

应部分学员的要求，我先讲一讲六合卦与六冲卦在预测中的应用。在 64 卦中，六冲卦有十个：八重卦，即乾卦（䷀）、兑卦（䷹）、离卦（䷲）、震卦（䷲）、巽卦（䷸）、坎卦（䷜）、艮卦（䷳）、坤卦（䷁）都是六冲卦，另外，雷天大壮卦（䷡）与天雷无妄卦（䷘）也是六冲卦。六合卦有八个：泰卦（䷊）、否卦（䷋）、困卦（䷮）、节卦（䷻）、豫卦（䷏）、复卦（䷗）、贲卦（䷖）、旅卦（䷷）。六合与六冲在纳甲法的预测中运用得非常广泛。什么是六合与六冲？每一个卦都有六个爻，初爻与四爻对应，二爻与五爻对应，三爻与上爻对应，在纳甲法预测时，每一爻都配上天干与地支，如果初爻与四爻，二爻与五爻，三爻与上爻的地支全是相冲的，这个卦就是六冲卦。例如：初爻是甲子水，四爻是壬午火；二爻是甲寅木，五爻是壬申金，三爻是甲辰土，上爻是壬戌土，对应的爻两两全部都相冲。反之，如果初爻与四爻的地支相合，二爻与五爻，三爻与上爻的地支也相合，这就是六合卦。例如：初爻是甲子水，四爻是癸丑土；二爻是甲寅木，五爻是癸亥水，三爻是甲辰土，上爻是癸酉金。六合卦是心意相合、情趣相投、心心相印，是完全契合的。六冲卦是完全对峙的，合作会翻脸，预测婚姻的时候如果遇到六冲卦，那基本上成不了。如果在预测中，遇到六冲卦变成六合卦，是开始不好，后来就好转了。但也有例外，如果预测疾病，尤其是慢性病，遇到六合卦就不好，本来需要把病冲走，结果合住了，所以好不了。如果是慢性病，躺在床上半年了，遇到六冲卦，那病情就会加重。如果预测一件坏事，比如被小人纠缠，遇到六合卦，那小人就会像狗皮膏药一样不走了。但如果预测好事，遇到六冲卦就不好，一冲即散。所以说，六冲未必不好，六合也未必一定好，要看具体预测的是什么事情。但通常情况下，六合要比六冲好得多。这些大家先记住，将来我们讲纳甲预测法的时候，再详细地讲。接下来，我们先了解一下《系辞》。

乾卦(六冲)

泰卦(六合)

壬戌土

癸酉金

壬申金

癸亥水

壬午火

癸丑土

甲辰土

甲辰土

甲寅木

甲寅木

甲子水

甲子水

《系辞·上》和《系辞·下》是“十翼”中最重要的两篇文章，是孔子等古代智者为了帮助后人学习《周易》而高度总结的关于《周易》的哲理思想。如果没有“十翼”中的《系辞》，也不知道人们将在黑暗中摸索多少年才能够真正明白《周易》的经文部分的内涵。所以我们一定要弄清楚“十翼”这十篇文章的作用和功用等。

我们在看《系辞》的时候，发现有很多地方用了“上古”这样的语言，不知道当时孔子是如何定义的，不知道那时是用什么样的时间单位来区分近古、中古和上古的。我们可以简单揣摩一下，在两千五百年以前，近古一定不只是三两百年吧，至少是以千年为单位，或者更远。所以，看到孔子也用“上古”这样的字眼，会惊讶他与我们有同样的感觉，好像我们就站在两千五百年前，正与孔子一起学习《周易》。

什么是《周易》？我们听得比较多的说法是：《周易》是占筮预测用书。据说，秦始皇焚书坑儒时之所以没有把《周易》烧掉，就是因为《周易》是用来占筮预测的。后来项羽又补了一把火，烧了很多书。其实项羽比秦始皇烧的书还要多，只不过后来把罪名都记到了秦始皇的头上。秦始皇统一了六国，第一帝制出现了，第一帝国其实延续了非常短的时间，秦始皇设想的帝国的真正实现是在西汉。现在看来，当时的汉人研究古文化是在大动荡的背景下进行的，对《周易》的发展起到了推进作用，添加了很多术数部分的预测分支，所以汉易研究的特点非常明确，就是重象数轻易理，在术数方面很有成就，包括京房易、《尚书·洪范》的五行、纳甲、卦气与候，全是在汉代形成的。

汉易的术数发展已经非常完善，到了魏晋时期，王弼对《周易》的易理发展真正做出了突出贡献，他是个天才，格局大，胆子也大，他说

出的话能够跨越时空，他敢于一扫过去的重象轻理的局面，他使得重易理轻象术的格局出现了。他倾尽一生解释了《周易》和《道德经》，但他才 23 岁就去世了。为什么说他是天才？他有句话叫“卦者时也，爻者时变者也。”他认为一个卦就代表一个时代，每个卦的爻代表一个时代的变化。在这个时代中有很多的变化，就是爻。王弼认为可以把整个 64 卦中的每一卦看成是大的时代变化，每一爻都是时代中的小变化。王弼是开创易理的先锋，他使易理得到了很大的发扬。但《周易》的真正大发展时期还是唐朝以后，宋代更是异彩纷呈，知名人士是邵康节，他写了《梅花易数》，他已经把数与理发挥到了极至。还出现了程氏兄弟、朱熹、杨万里、陆九渊等易学名家，对河图洛书的研究也是百家争鸣。后来另外一个小高潮就是明清时期，到了清朝，又重新研究汉代的训诂学了，咬文嚼字的，完全只是在研究文字是从哪里来的，根本不顾及卦象和易理，就像清朝的科举考试一样，实在没有什么拿得出手的东西了，就用逗号句号来给文章命名了。还有一个人比较牛，他就是朱熹，他写了《周易本义》，他写书要写《周易》的“本义”，但很可惜，他只把《周易》当成一本占筮的书了。他认为《周易》没有什么思想性，是用来预测的。虽然他在很多方面都高于程颐兄弟，但他对《周易》的解释真的不如他们解释得好。

不管是什么朝代，也不管是什么样的奇人、天才，他们在学习《周易》的时候，都是基于《周易》这本书，根据自己的理解以及所处时代的风尚，再加上自己的一种天赋与爱好，对《周易》进行的发挥。每个人的理解都是独立的系统，划分起来就是理和数两大部分，一个是哲理层面的，一个是术数层面的，这是毫无疑问的。

《周易》64 卦，每一卦都是一个局，是全息的，我们可以用时代来代表它，它可以代表 100 年也可以代表 10 年，可以代表一年也可以代表一天，而每一卦中的不同的爻可以代表这个时代发展的不同阶段和不同状态，这个卦的卦象是永远不变的，但是爻象是随时变化的，所以卦象是不变的，但爻是变的。爻变是在大格局不变的情况下的改变，所以读《周易》首先要读懂《彖辞》，我们在学习 64 卦的时候，在每一卦的《卦辞》后面都有个“彖曰”，那其实就是《彖辞》，它也是“十翼”中的文章，是用来帮助理解《卦辞》的，把《彖辞》和《大象辞》理解好了，“思之过半也”，也就是把《周易》理解过半了，可见《彖辞》的重要性。每一卦的卦象是不变的，主体不要变，格局不变，变的是爻。通

过解读爻的变化，知道如何调整如何改变以确保大局向着正确的方向发展，这就是卦与爻的关系。接下来，我们开讲《系辞·上》。

【正讲】

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。

这段话的格局之大，思想性之高是前所未有的，这就是《系辞》的开篇，这段话基本上把人在天地间生存的意义描述清楚了。孔子的伟大就是他能说出这样的话，也只有孔子能够把 64 卦的《卦辞》和《爻辞》总结得如此精辟，如果不是他，这段话也不知道要推迟多少年才能出现。孔子能在 2500 年前出现，并且在 50 岁的时候学习了《周易》，然后写了如此精辟的语言，让今天的我们能够拜读，这是我们的幸运。

“天尊地卑，乾坤定矣。”一看这句话就知道是周朝的《周易》，周朝是成熟的男权社会的开始。在夏商的时候是完全不同的。我相信当时孔子在看文献资料的时候一定会看到《归藏易》和《连山易》，《周易》以乾卦开头，《连山易》是以艮开头，《归藏易》是以坤开头。想象得到《归藏易》是以母系社会为主流的，我想，并不是因为当时是母系社会而颠倒天地，作为生活在太阳系的地球上的人类本身来讲，天永远是天，地永远是地，只不过当时的生产力极其低下，生活条件极其简陋，女性具有比男性更优越的条件，以坤为首的母系社会的确立肯定有当时的条件，但绝不是地在上而天在下，只是当时的社会发展和人类认识的结果。后来由于智慧的发展与生产力的推进，男性在外面凿山洞或猎食等等，使男性在生产过程中的作用日渐显现出来，不知道这样的过程持续了多少年，应该是若干千年。其实用我们现在所谓的智慧或小聪明无法真正想象一千年的变化。我们很难想象 100 年前的社会结构的变迁和当时人们追求名利的场景，所以当我们看到老照片，看到广州那些旧码头等等，会感觉好像跨越了时空，其实时空远超过我们的想象！100 年前的情况我们都很难跨越，更何况上千年前的情状！我们的想象力还不足以还原远古的时空！就凭这一点，我们都永远不能高看自己所谓的智商。总之“天尊地卑，乾坤定矣。”一定是以《周易》为主的，是男权确立的一种成熟的社会状态，这是毫无疑问的。

“卑高以陈，贵贱位矣。”很多人认为这句话是描述天和地、男和女，这样是不对的！其实是讲卦的爻位的变化。“贵贱位矣”，五爻就是贵位，

初爻就是低位，也可以叫做贱位。位置决定贵贱，是否贵，就要看是否得位，位置由贱到贵，地位由卑到高，万事万物皆如此，皆有向上之心志。

“动静有常，刚柔断矣。”进一步描述了64卦是以一种动与变来解释自然界的变化的，阐述了天地自然变化的规律。“动静”是“有常”的。如果动静无常呢？地球转得快点或慢点行吗？虽然那只是“有常”中的一个极小的无常，但稍微有一点无常就会大地震。“刚柔断”，断的是动静。动者，变化也。变和化是不同的，刚爻变成柔爻叫刚变柔，由柔爻变成刚爻叫柔化刚。这里描述了自然界变化的规律，大的规律是白天变黑夜，是刚变柔；黑夜变白天是柔化刚，这不就是“动静有常”吗？如果白天是刚，那夜晚就是柔，是一种完全开放的全息的变化，是循环不息的刚柔变化，这就是太极，而不是只有刚变柔，或只有柔化刚。这其实都是在描述《周易》的卦位、爻位的变化，用“动静有常”和“刚柔断”做出一个模型来描述整个天地之间的变化。

“方以类聚，物以群分。”大家已经非常熟悉了，我们常说的“物以类聚，人以群分”这句话就来自《系辞》，“方”和“物”其实都是指天地间的万事万物，只不过是把不同的东西分门别类。聚者，方也；辨方而类聚。群者，物也，慎物而群分。高山、平原、森林、草地、沙漠、大海、羊群、人群，小学生、黑种人，等等都分类了，群体就出现了，这是自然的产物。“吉凶生矣”，这是核心的核心，每一卦都有吉凶的定义，当然也有元吉、大吉等等，吉凶是一个终级判断，你要明白是以什么标准来定吉凶的。什么是吉？吉凶乃得失也，得之为吉，失之为凶。得之，成就事业；失之，事业失败。以得失定吉凶，而不是以祸福定吉凶。在《周易》64卦中几乎没有出现过吉凶和祸福连在一起的。我们学了64卦都知道吉、凶、悔、吝、无咎、悔亡、无悔，等等。《周易》告诉我们在不同的卦位应该怎么做，不要违反天道，不要干一些不该干的事情，要知道天有多高地有多厚，要有敬畏之心，要尊重别人等等，然后通过个人的努力把不好慢慢转换为吉，化被动为主动，这就是“悔”的含义。什么是“吝”呢？吝者，难也。不知天高地厚，不会动变转化，不会发挥自己的优势来规避自己的劣势，把既有的条件转到凶的方面去了，慢慢走向了困难，走向了很被动的局面就是吝。吉凶悔吝是相互转化的，都是有条件的，不是绝对的。《周易》绝不是倡导宿命论，而是激发生活在天地间的人类的主观能动性，要择其善者而居，择其庸者而调，

趋吉避凶。

“在天成象，在地成形，变化见矣。”就是天象，日月星辰、风雨雷电，等等。我们能看到什么天象？看到影子才知道有光线，看到树摆才知道有风，风是什么样的？不知道。龙卷风是什么样的？你看到的龙卷风已经不是风了，只是看到一点黑云而已，天象时刻都在变化。雷更是无形踪，天的表现仅是以这些无形的象体现的。“在地成形”，地上的万物皆有其形，正因为大地的宽厚仁德才使一切落定下来。大地上的一切万物皆有形态，金木水火土，更不用说大江大河、戈壁滩、沙漠里的各种奇观了。大海太深，人们对它的探讨是很表象的，它的“形”很博大吧？地球是椭圆形。许许多多的物质都依附在地球上，如果地球没有宽厚之德，万物皆会消失，地球非常老实，天天都简简单单慢慢地转着。我们看到的一切万物皆以器尚象。这就是我为什么把64卦作为六十四个局、六十四个时代来描述世间事的各种变化，可谓是包罗万象。为什么是用各种象来描述？是因为上古智者明白，能够说出来的描述天地大道的话都说了，对于无法言说的，就用象来替代，只有这样才能更准确地传递他们的智慧和认知。正如王弼说的“得义忘象”，如果你想用非常复杂的语言描述一个象，一旦说出来就把它具象化了，我们也常说“只可意会不可言传”，意会了的其实是一种象而不是语言，是用象来感觉，只有通过象，让别人自由发挥想象才能真正还原真实。我们中华民族有这么精美的语言还不足以描述，也正因为如此，《周易》的《卦辞》和《爻辞》的语言都很少。古人非常明白传递智慧要靠象而不是靠语言，所以尽量少说，但又怕后人不能理解，所以就用了这么多的象来描述，如山水蒙、地泽临、风地观等等，如果不用象，得用多少文字才能描述清楚一个卦呢？那一定是一部洪天巨著，肯定比格萨尔王的诗还要长，用人类所有的有形的、各种各样精美的语言都无法描述整个《周易》所代表的自然之象。“变化见矣”，这个“见”是指形，以形代象。比方说，一说到信佛，就马上想到了寺院、和尚、尼姑、烧香，还感觉听到了晨钟暮鼓等等，想到的全是象，所以有个词叫想象。我们通常是用语言把心中的象描述出来，因为我们的学识有限，所以即使我们心中想象得非常美，写的文章却不够美。

是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

“是故刚柔相摩，八卦相荡。”这是描述自然界的现象，是指刚中有柔，柔中带刚。八卦两两之间互相激荡，沧海桑田。我们希望动静有常风调雨顺，该有雷的时候有雷，该有雨的时候就有雨，是需要“刚柔相摩，八卦相荡”的。不管是先天八卦还是后天八卦，都是乾坤成对、坎离成对……这就是天地运行的一种模型。孔子试图用这样的象来描述天地运行之道，让后人认识自然的规律。认识之后干什么呢？让我们能够在天地间生活得更好。有雷有雨的时候就躲起来，那不就是悔亡，变成吉了吗？如果非要出去淋雨那不就变成吝了吗？这就是转化。“鼓之以雷霆，润之以风雨。”震为雷，以雷霆鼓动，以风雨滋润。“日月运行，一寒一暑。”天地有明，四时有序，日夜往复，春夏秋冬，寒暑交替。“乾道成男，坤道成女。”天下万物皆成阴阳，乾坤天地造化，人有男女，乾代表天的功能，成为男性的象征；坤代表地的功能，成为女性的象征。“乾知大始，坤作成物。”一切由乾开始，乾为创始，天与地也就是乾与坤，为创始万物的源泉，乾的功能是掌握伟大的创始，坤的功能在于继承乾的创始，孕育有形的生命。

乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。

“乾以易知，坤以简能。”有些人说《周易》不就是讲简易、变易、不易的吗？这完全是机械与表面的理解！一旦说出简易、变易、不易这三个词，就已经把不停的变化给切割和具象化了，而天道是一秒都不会停止，是一直在循环变化之中的。“易知”，就是容易知道，乾的功能是自发的行为，所以称为“知”。天上是太阳还是月亮，或者是满天繁星，仰头一看便知，非常容易。“坤以简能”，大地非常简单，不管你凿它还是挖它，它从来都不吭声，承载着一切，给它阳光雨露，它就让万物生长。顺承着乾，就能简易地生成万物，坤的功能在于结果，所以说是“能”。“易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。”这就是《周易》告诉我们的，简简单单明明白白。“贤人之德”、“贤人之业”就是乾坤，64卦的所有阳爻都具有乾性，所有的阴爻都具有坤性，所以“贤人之德”、“贤人之业”为君子谋，君子之德乃成就君子之业也，能够秉赋乾坤之德的人，才具备“贤人之德”而能成就“贤人之业”。这两天的热点就是“百年清华”，清华大学的校训就是乾天的“自强不息”和坤地的“厚德

载物”，正是他们承贤人之德与贤人之业才成就了百年清华，如果没有这些贤人之德与贤人之业，百年清华还能庆些什么呢？“贤人之德”是从“乾以易知”得来的，“易知”是乾在天所成之象，如日月星辰等。有德之人不管在哪里都能同声相应同气相求，能够感千里之外的人，更何况身边的人呢？正所谓“德无象而能感人物，风无形而能鼓幽潜。”这段话把天地之道具体化，“易”做到容易理解，“简”做到容易遵从，容易理解才有亲近，容易遵从才有功德，有亲近才长久，有功德才正大，最后贤人之德与贤人之业尽现，长久正大为贤人之本。

易简而天下之理得矣；天下之理得，而成位乎其中矣。

“易简而天下之理得矣；天下之理得，而成位乎其中矣。”最后又转到卦位上，所有的天地之道、易简之理都在六爻之中。天下之理是什么？“易简”是天下之理，天下之理就是天地乾坤之理，非常简单，简单到极致，简单到大美，自然之美，绝对不会因为人类智慧而改变，一切的美根本不需要人类的渲染，这些渲染都具有时代性，是短期的，只有天地自然之简单的大美才是永恒之美。为什么人们喜欢去自然景观旅游？因为很原始很古朴，因为不是人类按照固有的审美思想而矫揉造作的作品。有些人文景观真是恶心，极尽夸张拍马之能事，但这些事情古已有之、现已有之、将来也有之。至少我们知道了天地之理是“易简”，“易简”的核心就是简单、自然，就是自然而然，该怎么着就怎么着，只有“易简”去做人，才符合天地之德，这就是天下之理。孔子在《周易》的《系辞》中讲得如此清楚，真不知道后来的人怎么会把吉凶祸福这些天地之道当成迷信？我真是百思不得其解！《周易》每一个字都闪着金色的光芒，照射着所有愚昧的人。如果真正静下心来学习 64 卦的《卦辞》、《爻辞》，就会知道《周易》何有迷信之忧？更没有所谓的宿命观。《周易》把天、地、人作为三才，卦的三爻和四爻是人位，人不在三爻就在四爻，所以说做人难，这也没有办法，下有初爻、二爻为地，上有五爻、上爻为天，能者到君位，不行的就入地了。我们常说某某人不三不四，意思就是不好好做人。所以“天下之理得，而成位乎其中矣。”

《周易》讲了很多方法，让我们懂得人在天地间怎么才能够通过努力达到有功，能够得道、有吉。如果行事不符合天地之道就会下行。人一生会面临无数的选择，《周易》就是以人为核心，使生活在天地间的人们具有趋吉避凶的智慧，能够使不好的慢慢转化为无咎，如果坚持与天地

对抗就会变为吝难。无咎的核心是善补过，善于弥补自己的过失就不会有什么咎害。《周易》指了这么好的路！所有的焦点都对准了人，所有的优势都向着人，在什么卦什么爻怎么做才可以趋吉避凶，全部都讲得清清楚楚，包括天时变化春夏秋冬都讲了。《周易》就是最大化地挖掘人的主观能动性，核心是讲人，没有宿命的观点，正因为孔子的学说与行为有极大的影响，我相信他著书立说的时候肯定不是授业解惑的探索期，肯定是在他五十岁学了《周易》以后，有了更多的感知，跟弟子们聊聊天，顺便把所知说一说，把问题讲一讲，才形成了《论语》这部经典。所以从《论语》的字句中都能看到《周易》的影子。单从这一段就可以看出《周易》的内容是多么的开放！孔子是多么的伟大！他的心境与格局是常人远不能及的！他绝不是丧家之犬！为了帮助大家理解《周易》，他能够从思想性与哲理的角度写出这样大格局的文章。就这段话，我们足以把孔子供奉在墙上，他绝对是万世师表。这么具有严密性的论文简直是天下第一篇，给 100 分都不足以描述它的完美。

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

孔子是多么伟大的人？我们都称孔子为圣人了，那孔子口中的“圣人”又该是多么伟大的人呢？“圣人设卦观象”，设卦是为了观象，观象是为了现形，现形是为了明其理。“系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。”是以得失论吉凶，而不是以福祸论吉凶。得者，吉也；失者，凶也。有些人枉活 100 年，即使吃得肥头大耳也未必能定位为吉。人生的格调一下就拉开了，这几句话一下子点明了人生的意义，圣人讲卦观象，并以此显现天地之规律，人类只有以此为标准，修正自己，才能趋吉避凶，失得之核心，在于失道与得道。

“悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。”由于悔吝者乃非吉之断，单用忧悔与吝难不足以表达其意，所以又用“忧虞之象也”，重点是这个“虞”字，在这里是忧患、忧虑之意。所谓世间的变化，其表现为进退，刚柔的表现昼夜，这里用“昼”表示刚，用“夜”表示柔，可以进一步深入理解“悔吝”、“变化”、“刚柔”之含义。“六爻之动，三极之道也。”六爻的变化就是指初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻的变化，初爻、二爻代表地位，三爻、四爻代

表人位，五爻、上爻代表天位，“三极”是指天、地、人。每一爻的动变均代表天、地、人三极中的变化，六爻的动变显示的是天道、地道、人道，道体是本。

是故君子所居而安者，易之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以自天佑之，吉无不利。

这段话和上段话结合起来一个上，一个下，一个象，一个形。“是故君子所居而安者”，有居才能安。“居”的甲骨文是这样的：，悬崖下有个地方，坐在那里。“居”在《说文解字》里解释为：蹲也。“安”的甲骨文这样写：，在《说文解字》里的解释是：静也。能静下来是因为很安全。这个“居”不是居住下来安定下来的意思，而是指君子能够安静下来，不是狭义的居，而是一种广义的居。“易之序也”，《周易》64卦的顺序具有循环之理，“序”让你进一步明白天地之理与循环往复的变化。“所乐而玩者，爻之辞也。”没事就多练习、多琢磨。“爻”是预测，这是一种有意识的玩，玩什么呢？就是多预测多琢磨这些爻变之理，以增加学习兴趣。

“是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以自天佑之，吉无不利。”这句话是什么意思呢？真正静下来去观其象，包括天地之象等各种象，然后认真琢磨、玩味其中的《卦辞》、《爻辞》，然后由动爻观其变化，最后“玩其占”，判断一下吉凶，这个“变”和“占”都来源于天地之“象”，牵一发而动全身，由几微之变化来判断会发生什么事情，比如桌子动一下、灯亮了、来人的声音，等等事物的小变化，就知道预示着什么，是一种全息观来看待自然界整体的变化，更不用说蝴蝶效应等。其实，“占”说到底就是观天地之变化，天地之变化的模型最终演绎为“象、辞、变、占”，没事就琢磨这几个字的意味，自然就能按天地之道行事了，这样的人不就是“自天佑之，吉无不利”吗？“无不利”是没有什么不利的，而不是说是最好的，不敢说得到天佑就一定是最好的，差不多就行了，没有什么不利的。利者，义也。利与义，福和祸是分不开的。养羊薅羊毛织毛衣，利与义也；生了孩子，你能不养他吗？如果不养他，将来你又怎么养老？利是养老，所以现在的义是把小孩养大，就这么简单。义和利是事物的两个方面，根本不可能分开。我们经常会一分为二来看问题，一分就错，就像手心与手背，根本不能分

开！利与义相互依存，所以得意忘形马上就是祸，当你哈哈大笑的时候，人家正在你背后嘲笑你，就是如此，世间就是这样阴阳交替。孔子实在太伟大了！我都不知道用什么语言来歌颂他老人家了！他把具体的研究卦的方法都清清楚楚明明白白地展现出来了，我们一定要正确地理解。真正懂易者，不占。全部都懂了，只观象就明白了，明白天地之理，已经是天地人鬼神保佑了，何需天天装出很谦卑的样子？不需要装！如果内心不谦卑，怎么装都没有用。

象者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。

“象者，言乎象者也。”大家都知道《彖辞》，我们学的每一卦的《卦辞》后边紧接着的“彖曰”的内容就是《彖辞》，《彖辞》是帮助我们进一步理解《卦辞》的。“爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。”进一步说明了爻的内涵，是事物变化的动因，也是变化的方向，其结果无非是吉凶。“小疵”是小的瑕疵，这里是用“小疵”解释“悔吝”，对做的事情心里没数，可能吉也可能凶，没把握，怎么调整才能由“悔吝”到“悔亡”再到“吉”呢？是存在调整的余地的。“无咎者，善补过也。”前面已经讲过了，这里不再赘述。

是故列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辩吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

“是故列贵贱者存乎位”，你要明白到什么山唱什么歌，到什么地方说什么话，如果你到一个地方说些不恰当的话，占着不合适的位置，那吝难肯定与你相随，小瑕疵变成大瑕疵，就是因为你不懂得“贵贱”和“位”，不知道东西南北，分不清大小，说话不知道轻重，就会有问题。“齐小大者存乎卦”，阳为大，阴为小，阳卦多阴，阴卦多阳，比如：坎卦（☵）为阳，一阳二阴；巽卦（☴）为阴，一阴二阳。阴阳大小不齐，格局的大小、时代的好坏、形势的好坏，一定要看卦局。遇到好卦，再差的爻也不会坏到哪里去；遇到差卦，再好的爻也好不到哪里去。在旧社会，百姓能富到哪里去？家里有两百斤麦子，有羊皮褥子，还能有什么？现在，再穷也比那时好，主要看处于什么样的格局。“辩吉凶者存乎辞”，要注意《卦辞》所描述的含义。“忧悔吝者存乎介”，“介”同

“界”，“界”，上边是“田”下边是“介”，广东把切割玻璃叫做界玻璃。地界、边界就是分界线。在这里是细微之处，“悔吝”是有界限划分的，过了一点或少了一点都吝了，说变就变了，并不是全部错才是错，而是偏向错的方面一点点就凶了，差之毫厘，谬以千里。所以，一个人失败了，并不是他全部都失败了，而是输在了关键的一步，或者不具备关键的一点点要素。那些成功者也并不是全部都成功，而是关键的时候清楚地“介”才成功了。“震无咎者存乎悔”，其实也是一种转化，全是动变的一种转化，都是有条件的，这么多的条件最终还是在描述象。首先要明白象，观象才是核心，是提高人类智慧的办法。“是故卦有小大”，说到底，卦是卦，爻是爻，阳是阳，阴是阴，大小不一，动静有常之变化都在卦里。但要分清在什么卦里的什么爻，你不能用这一卦的爻与另一卦的爻来比，没得比，就好像一家人好不容易赚了两万元，对他们来说是巨资了，但对于另一家人来说，可能还不够吃一顿饭，怎么比呀？格局不同，不能比，一定要知道什么卦是什么局，处于什么样的状态。如果你上到泰坦尼克号就麻烦，如果不会游泳也抢不到救生艇基本上就结束战斗了，是不是这样的？这就是局。人类受环境的影响，这是没有办法的。“辞有险易。辞也者，各指其所之。”辞义有险有易，有凶有吉，各随其事，各有所指，君子应该敬慎其事，谨其所处，防患于未然。

易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。

“易与天地准”，“准”在许慎的《说文解字》里的解释是：平也。为什么是平呢？我们由“平”可以引申出一句话：天下莫平于水。水准、水平，一碗水端平，你端不平就是没水平。那“易与天地准”呢？就是《周易》与天地是齐平的。说白了，《周易》64卦的《卦辞》和《爻辞》就是描述天地运行之道的，作为俗人无法观天知地，看懂《周易》就意味着观了天知了地。“故能弥纶天地之道”，弥者，弥合；纶者，有序。对外弥合，对内有序，这就是天地自然有序的变化。太阳、月亮和地球的运转变化分毫不忒，是不是弥合的？小青蛙五脏俱全，如果不呼吸空气也会死掉，它只要露出水面一点就能呼吸到空气，这是多么的弥合啊！地球上的万物都是有序的。人类给地球标注了经纬，就更加了解天地四时之有序了。北半球季风气候很明显，夏季以东南风为主，冬季以西北

风为主，西高东低，我们的河流都是由西向东流，但是黄河有一段是由南向北流，那是河套平原。地中海气候在哪里呢？南北纬 30 度到 40 度之间，而别的地方没有，是不是“纶”啊？我们学过“经纶”，就是经纬有序。“弥纶”就是外弥合而内有序，如果外弥合而内没有序那是什么呢？就只有弥合，而没有“用”，就像一个从小被父母疼爱的孩子，上贵族幼儿园，贵族小学，贵族中学……各方面的爱都有，非常弥合，但是内无序，读了几年书，老妈问他书里面讲了些什么，他说，“书是印出来的。”这就是内无序而缺乏弥合之用。那反过来讲呢？内有序而外缺乏弥合就是缺乏用之体。这样就很明白了，“弥纶天地之道”，仍然是讲天地之道的，天为地之体，地为天之用，无法分开，但你要知道天地之道是什么。天与地，互为主次，不分彼此。你的前胸和后背，哪里是主哪里是次？都是互为主次，手心和手背都是互为主次，老公和老婆也是互为主次，这就是天地之道。

“仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。”王羲之的《兰亭序》里面有一句话与这句话有异曲同工之妙：“仰观宇宙之大，俯察品类之盛。”我相信王羲之在说这句话的时候一定已经明白了《系辞》里的这句话，他是不是从《系辞》里得到的启发？呵呵。“仰”字的甲骨文这样写：𠂔，一个人跪在那里，仰着头。“天文”并不单单指各个星球，而是指宇宙所蕴藏的日月星辰的文采。“俯以察於地理”，“察”是近处看；“地理”，是指大地山河一切万物的生存之理，上知天文下知地理，由此可见，“天文”、“地理”最早也是出现于《周易》。“幽明”就是昼夜，光明与幽暗。“是故知幽明之故”，就是明白了白天和黑夜的道理，道就在身边，就在手足边，白天和黑夜就是阴阳之道，一阴一阳谓之道，阴阳不断地交替转换。这个“道”字被老子的“道可道，非常道”给白话了。“道”最初的意思就是所走的路，通过人走的路径就知道人的规律。鲁迅先生说：地上本来没有路，走的人多了，便成了路。地球有道，天天围着太阳运转，运转了 50 亿年了。月亮也有道，天天围着地球转，一个月转一圈。那整个银河系有没有道呢？有！银河系围着更大的星系在运转，这就是道。你想想，我们生活的地球是多么规矩啊！50 亿年从来大道不变，地球每天都这样运转，一刻也不停留。人了解天地之道是为了找好自己的道。有些人把“道”解释得很神秘，很玄妙，最后搞得都不知道到底什么是道，其实道就是路径，就是规律。知天地的变化就知道“幽明之故”，然后知道“原始反

终”，知道“死生之说”。我们人类大致可以活一百年左右，但是人类的传承呢？北京人生活在距今七十万年至二十万年以前，而山顶洞人生活在距今一万八千年以前，感觉离现在都很久远，但相对于已经存在的 50 亿年的地球来讲，又是多么地短暂！“原始反终”实际上是让你知道从哪里来到哪里去，让你明白人类就是这样在天地运行的大道中，在白昼和黑夜的轮换中生生死死，不停地更替，活是一种传递，子承父业，然后一代一代地传承下去。人在这样的大道中，首先要明白“原始反终”，明白“弥纶天地之道”，仰观天文，俯察地理，慢慢地明白生死。如果不明白生死，快死的时候还试图抓住那根阳线，想多活一口气，那只是徒劳。道家的炼丹术就是为了长生不老，想抓住最后的一点阳气，这仅存的阳气有点像山地剥卦中的硕果仅存的那个阳爻，然后开始返老还童，开始聚气，使阳爻再增加一些，变为风地观卦，继续增加一些就变为天地否卦……直至最后变为乾卦，纯阳之气，头发也变黑了，腰也直了，这是道教的理论基础。但到现在，除了传说中的彭祖活了 767 岁外，也没听说谁活了几百岁。有不少皇帝投入大量人力物力炼长生不老丹，又有哪位皇帝是不老的呢？“故知死生之说”，知者，其实就是天之道；仁者，地之道，道聚于阴而行于阳，阴阳不可分割，天地运行不可分割就是道。如果你明白了生死，你就更会很坦然地生活。

“精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。”哎，出来“鬼神”之说了，有不少人抓住“鬼神”这两个字，就说《周易》是迷信，着实让人痛心。“精气为物，游魂为变”其实是讲魂魄的。“魂”在《说文解字》里的解释是：阳气也。“魄”在《说文解字》里的解释是：阴神也。魂魄还是讲道的，一阴一阳只不过是“用”，人死了之后魂魄总得有另外的存在形式，肉体不存在了，魂走了，这是一种存在形式。所以说在《周易》中，“鬼”是归也，“神”是申也，所谓鬼神就是阴阳之变，根本不是现在意义的鬼神说，与墨子的鬼神说也是完全不同的。儒家一直传承的死生之说是唯物的、客观的、辩证的，绝对不是迷信的。“精气为物”，精神气质合则构成万物。物者，阳之体现，是阳的，是讲“魂”的。刚才提到的剥卦里面的那个“硕果仅存”的阳爻就是魂。魂魄是一体的，是分不开的，啥时间分开呢？死的一瞬间，肉体留下了，魂走了，魄散了，魂以另外一种形式存在，存在于六合之外，也可能存在于六合之内。“是故知鬼神之情状”，这个“鬼神”就是魂魄存在的情状。人首先要明白死生之说，死生之说就包含了肉体腐烂、精神升华的过程，然

后得出“是故知鬼神之情状”，这绝对不是鬼神说。孟子也说过，人有两种死，死于正命叫作“随”，死于非命叫作“糟”。什么是正命之死呢？为道而死叫正命，桎梏而死就是非命。庄子又对这种理论进行了延伸论证，他将命分为大命和小命，大命就是正命，小命就是非正命，所以看到“随”字就可以想到是为正命而死的。孔子的伟大就在于能够从“与天地准”一直说到“死生”，就是要让我们明白，人的生生死死也是“原始反终”，灵魂是生命的源泉，是随着生老病死而变化的，我们由此可以探知鬼神的情态。

与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

这段话仍然是讲天地之道、阴阳之变的。《周易》说到底是帮助人们断天下之疑、定天下之业的，教生活在天地间的人们如何完成自己的美好人生，在任何一个关键的转折点，都应该走好下一步，不要盲目去选择。当我们脑子发热，突然间做了一个决定，我们总会找到无数的理由来说明自己选择的正确性与可行性，然后就去做了，虽然所有的旁观者都看得很清楚你的决定是不对的，但你说，就算我撞了南墙，我也认了，其实这是愚蠢和不自信的表现。“与天地相似，故不违。”“不违”什么呢？不违命。人首先要不违天地，作恶多端就是违天地之道。但此处的“不违”是指《周易》之道与天地之道相似，所以不要徒劳去尝试违背这些道。接下来又进一步细化，越来越具体，其实说到底，就是在讲阴阳变化，天地之道就是阴阳变化之道，到现在还是如此，未来也是如此。

“知周乎万物，而道济天下，故不过。”这句话还是讲天地的，就是64卦所涵盖的天地间的一切事物。知万物，使其发展，再由大地来承载。“万物”，囊括了天地之间的所有，不管大的小的多的少的，看得见的和看不见的，都有其死生之道，有其大规律和小规律。“道济天下”，天之道民之故，要合起来理解。古代有一本书，在讲天地之道的时候，改了一个字，写的是“天下之道”，认为“天下之道”包含了“天地之道”，其实这种说法也对，天下面就是地，天下之道把地也囊括了，也就是把生活在天地之间的人和万事万物都囊括了。“知周乎万物，而道济天下”，是民之故才道济天下，济天下之民，因为民之故才需要道，救济的是民，这说到底，要按照天下的规律，按照这样的形式，民才能够得到救济。

其核心是要知道万物的情态，其道义足以匡济天下。这里的“周”字很有意思，有周密、周到而没有疏漏之意。“故无过”，“无过”就是无过无不及，保持中庸之德。与天地相似的是道，道不可违，能致以用而不过。“不违”、“不过”、“不流”、“不忧”，把这几个词联系起来考虑，可知《周易》之道与天地相似，不去违，然后能够“知周乎万物，而道济天下，故不过。”

“旁行而不流，乐天知命，故不忧。”“旁行而不流”，这句话很有水平，说明易道能遍行天下，道可以旁行，但不会流弊，即使“旁行”也绝对不会离开其道去横流。河流可以旁行，不会四溢，更何况人呢？明白了这些理之后，就可以做到“乐天知命”，易道理解了，知道天命的造化，天地间万物无不乐行天道，所以就没有忧虑。什么是“乐天知命”？“乐”字的甲骨文这样写：，一棵树上结了很多果实，“乐”是接受的意思。命字的甲骨文这样写：，金文这样写：，一个人跪在那里张着嘴讲话。“命”在《说文解字》里的解释是：人之阳气性善者也。天命之谓性，性命性命，性者，德之状也；命者，德之规也，所以“乐天知命”就是明白规律、知道生死。天地万物都能够“旁行而不流”，作为一个人，要“知死生之说”，你要按照你的道，不要旁流，明白规律，按照天地自然规律去行为而“不过”，最后你要“乐天知命”，明白了这样的规律和这样的命，就要乐于去接受。“故不忧”，明白了这些，还有什么可忧虑的呢？所以认命不如知命，认命是被动的，是宿命观，但《周易》不是讲宿命观，一直教育我们在关键时期要做最正确、最适合自己的选择，也就是趋吉避凶，这是主动的选择过程，你要知命而不是认命。但是，能够真正彻底明白生死、接受规律的又有几人呢？所以“忧”一直存在于我们的生活中。我们都是哭着来到世间，死后都爬烟囱走了，什么心爱的宝贝都带不走。要真正琢磨琢磨“乐天知命”，找出自己真正需要的东西，乐于天之道，而知自己所命，你就知道自己应该怎么做。我们的性命一是天地造化，二来受之于父母，父母生你、养你、管你、而无法改变你的命。爱之切，希望你当官你没当官，希望你发财你没赚钱，这就是命。我清楚地记得我们讲需卦的时候讲过，松树就是松树的命，柠檬桉有柠檬桉的命，你种下这棵树，它的旁枝怎么长，不关你的事，你管不了它，除非扭曲它，把它弄成盆景。凳子就是凳子的命，自从它产生那一天，它的死就已经决定了，最后它分解掉、烂掉肯定有数，所谓数不可逃，理不可违就是这样，但这些绝不是宿命观。这样理解，命

与规律就联系起来了，所以天命不可违。为什么讲“乐天知命”呢？就是因为忧忧不及长江滚滚流，生活中的忧愁太多了，让我们很压抑，不开心，睡不着，你说“乐天知命”疼死算了，但这样也不行，知道少些忧，用一种“乐天知命”的思想让你战胜疼痛的苦恼，你说那不是神经病嘛！所以要多想想“乐天知命”，减少生活之忧，让我们更快乐、健康地生活。

“安土敦乎仁，故能爱。”其实“安土”就是得了一个地方，适得其所，找个地方安静下来。我们现在坐在一起，再过一会，都各自回到自己的“土”上面去了，“安土”了，是不是这样的？“敦乎仁”，“敦”是古代食器，青铜制，盖和器身都作半圆球形，各有三足或圈足，上下合成球形，盖可倒置，流行于战国时期有虞氏之两敦，它的样子很敦厚，所以引申为笃厚、老实。能“乐天知命”，明白这规律就不要忧愁了，就应该好好经营自己的人生。明白各得其所、各归其所，然后才能行使仁爱之心。孔子的伟大就在于让你明白、让你安定下来，让你产生仁爱之心而好好生活。“爱”就是“安土”和“仁”的体现，就是“安土敦乎仁”的“用”，就是这样。

下面就作了些总结：“范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。”结论就是“故神无方而易无体。”孔子绝不是一般人，我认为他是一点半个人，高出一般人半格，如果再高了就是神。这句话写得真是太好了！“范围”，“范”就是模范；“围”，围墙围起来。有“范”又有“围”，那是啥啊？天和地啊！天是“范”，地是“围”。我们也经常讲“范围”，考试范围、研究范围、工作范围，始终不离天地。“范围天地之化”，原来我们讲过“化”字，“化”的甲骨文这样写：𠄎，一个正立的人和一个人突然倒立在面前，感觉就是变化很大。“文化”就是把知识学完之后，彻底给消化了，然后才是文化人。如果装了一肚子知识，却没有消化，那就是文人而非文化人。这个“化”很重要，脾胃有孕化之功，只要你能消化，吃铁也没有问题，小鸡吃了细沙或小石头，能消化所以没问题，所以说不管吃啥都好，因人而异，只要你能消化，身体就健康，以能否消化为标准来订饮食。所以范围天地的消化、天地之间的变化，这种变化有阴变、阳变，各种各样的变化，有形的变化和无形的变化，再变化都不会超过道之变啊！所谓中正，我们对中正的解释是什么呢？“中”是不偏不倚；“正”是无过无不及。中正就是“不过”，所以说范围天地所有的变化都

可以变，怎么变？要有中正之变，就要沿着那个道变，要“曲成万物而不遗”，“曲成”，事之曲，也是变化，成就万物各种各样的各正性命的变化。“不遗”，在这样的范围内，不会遗漏一点不变化的，也就是万事万物无一不在变化之中。白云山年年都这样，看似没变化。再过一万年，看它变不变？沧海桑田！所以人间正道是沧桑，就是沧海桑田变化，这是人间的正道。后面“通乎昼夜之道而知”，最后给你讲“昼夜”了，孔子的伟大就在于文绉绉说了一通之后，再给你点明、点透，最后落到点上，落到“昼夜之道”，“昼夜之道”就是天地之道浓缩到昼夜之道的变化。这句话的高明在哪里呢？我一点你就明白了：我们收到各种各样的“通知”就是从这里来的。通知通知，通的是什么，知的是什么？就是“通乎昼夜之道而知”，通的是天地运行之道，知的是天地之变化。所以通了才知，不通你怎么知道呢？“故神无方而易无体”，“神”者，申也，天神引出万物者也，阳之精气曰神。天之变化是无形的，它从来不拘一方。《周易》不据一体，因为“易与天地准”，《周易》所阐述的道与天地之道相似，很难说哪一卦代表了《周易》，没有一卦不是在变化之中的，无法实现一个准确的切割，这就是《周易》，也可以说这就是卦，相对独立，又在整体的道的联系之中，所以叫不拘一方无据一体，这就是道，这就是规律。“易与天地准”、“易无体”，其实讲了这么多，就是想说明“神无方而易无体”，与天地相似，但没有具体的方术。孔子真的用心良苦啊！用了这么多字来告诉后人，不要怀疑《周易》啊！《周易》“与天地准”啊，学学《周易》吧，学了《周易》就知道天地之道了。明白这些，就能够得到这样的“通知”，就可以做到“不违，不过，不忧，而能爱，不遗”，这就是这一段的核心意义，这就是孔子写给我们的“通知”，这个“通知”一直挂在我们整个中华民族的心中，只是太多的人都不看这个“通知”，都不去思考。

一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。百姓日用而不知，故君子之道鲜矣！

“一阴一阳之谓道”，什么是“道”？道者，路也。“道”的金文这么写：𡵓，在《说文解字》里的解释是：行也；就是所走的路。宇宙间的一切变化，无不是相互对应的阴与阳作用的结果，如天与地，白天与夜晚，男与女，刚与柔，强与弱，等等，有阳必有阴，有阴必有阳，阴阳相互作用才能起变化，在阴阳交替的过程中，阳进阴退，阴进阳退，显

隐不一，交替不已，循环往复。上下几千年，我们的主流价值观其实一直没有变，虽然与过去的年代有些偏差，但我们心中的“道”并没有多大的改变，如果不是这样，那为什么我们一直表现出对知识的需要和渴望？为什么我们要在休闲的时候去田园风光之地徜徉一番？为什么喜欢走进大自然的怀抱？为什么很多人喜欢去北京的“七九八”、广州的“TIT”？认为那里是浪漫的符合梦境的地方，会有一种时空倒错的感觉。这就说明我们心中有这样的“道”，也说明现在的主流价值观出现了偏差，所以才想寻找心中所需的地方，虽然这只是浅层次的结合，但毕竟与“艺术”二字沾边了，但真正的艺术和真正的返璞归真远非如此！所以，“道”的本义就是天地自然之路，不管是阳关道还是独木桥，都是路。天之动也地之静也，天地所生万物都有各自的立足之地、生存之道。“一阴一阳之谓道”中的“道”之核心就是阴阳，其实道就是天地自然之规律，就是地球绕着太阳、月亮陪着地球转，月圆月缺，春夏秋冬等等这些规律。如果道没有核心，为什么地球会这么严格地围绕着太阳转呢？为什么月球围绕着地球在转呢？当然，是什么力量在推动它们运转？不知道。霍金做了很多的猜想与假设，但直到现在，我们也不知道到底是什么在推动整个宇宙运转。如果我们是佛教徒，我们就会有个解释，如果我们是基督徒，那就是上帝在做。所以“道”本身就包含着阴阳，阴阳无法分开，如果人为地做切割，就会出现人为的错误。

“一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。”这段话其实也分了几节，在上一节所讲的基础上，进一步延伸出阴阳之核心，最后落点到《周易》的“占”。前面讲到的是，“易与天地准”，周易以天地为标准，得出来的结论就是接下来的这段话，“一阴一阳之谓道”是对上一节的总结，起到了承上启下的作用。“继之者善也”，这个“继”字用得多么准确！“继”为连续不断、继承、承接，在这里有“付”与“受”的关系，付之、受之就是继。继承着天地的法则，就是善良，“成之者性也”与“继之者善也”是非常对仗的两句话，一个讲阳，一个讲阴，善者，阳也；性者，阴也。善是对天、阳、动的继承；大地来承继善而成为性。在天为善，在地成者为之性，万物皆有性也。使天地的法则具体化，就是天赋的人性，“继之者善也，成之者性也”，其实就是讲阳和阴的显现，讲“一阴一阳之谓道”的显现。

天地之大德曰生，能够生就必能成就万物。“成”，化成、成事、行事也。在地为形，在天乃象也，物受之象乃有形，物成乃有性，成形者

都各得物种。万物都想继承天地之精华，能够继承者乃善也，所以说“善”是因为地上万物承接了天之仁爱也。善有化育之功，善者，阳也。继天之善，地乃承接，成就万物而成性也。天之纯阳所造万物乃无恶而纯善，天没有别的目的，天造万物，使万物能够继承天之优势，成为善之终，所以能够付之、受之。比如说，人为天地之子，为自然之子，能够承继天的一些优势，接受天的法则，各正性命。从这里也可以看出孟子所说的：“人之初，性本善”就是从这句“继之者善也，成之者性也”得来的，就是继承天之道者，乃纯善也。在这里更是有形而上学的性善说。

“仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。”我们常说：仁者见仁，智者见智。其词根就来自于这里，只是日用而不知，不知道它就来自于《周易》中的《系辞》，你说《周易》伟大否？仁者见仁其实就是仁阳知阴，也就是阳者看阳，阴者看阴。仁承接善之功用，天之功用，所以说仁阳。知者，地成形而物现也，得知阴也。所谓“仁者见之谓之仁，知者见之谓之知”，是因为我们人作为天地之子，能够继其善、成其性，生活在天底下，由于生活的层级不同，我们的理解与看法也不同，我们的眼界往往只能看到自己的角度，只能够仁者见仁，智者见智，这是我们的局限性。那是不是因为我们生来就有缺陷呢？非也，并不是我们本身的遗传有缺陷，每个人都具备天地之仁，天地继善而成为人之性。性如宝珠，气质若水。所谓性如宝珠，珠或全见、或半见、或不见；而气质若水，或清或浊，所以就能明白为何会仁者见仁，智者见智。有些人一眼就能看穿，从他的形就可以看出他的本性，但有些人不同，即使交往了三十年，也不清楚他到底是什么脾性，深不可测啊，这就是所谓的“珠或全见、或半见、或不见”。而我们能够做到仁者见智，那就不得了了。以阴见阳或以阳见阴，能够真正阴阳合体，那才是真正的天之子，才能够真正做到继之善，成之性。

“百姓日用而不知。”人们生活在天地间，可以说时时刻刻都在历经阴阳的转化，白天，黑夜，春夏秋冬……天地自然之道就在手足边，而我们虽然感慨时间如流水，逝者如斯，不知不觉就从顽童变成了满头白发的耄耋老人，子子孙孙一代一代的传承下去，却不知道“道”在身边有何用、如何用，其实仍然是讲仁者见仁知者见智。“故君子之道鲜矣”，能够真正懂得阴、懂得阳、懂得仁和智的君子是很少的！“鲜”，很多人理解为“鱼”加上“羊”，味很鲜美。我们今天要纠正一下，这个“鲜”

在《说文解字》里的解释是：鱼名。鱼的味道非常美叫鲜，并不是鱼和羊加起来就是鲜。海边的人很少养羊，羊很难与鱼一起煮。这里的“鲜”是指很少，真正懂得阴阳之道的君子很少。我们学了64卦，也就是学了64个君子，每一卦的《大象辞》都是讲君子或大人的，孔子为什么这样一直点君子呢？他一直强调要亲贤臣远小人，阳者为大阴者为小，孔子认为只有君子才明白阴阳之道，所以他在这里感慨“君子之道鲜矣”，这就说明百姓与君子是有区别的，君子肯定也是百姓，但百姓未必是君子，明白阴阳之道的百姓就是君子，能够仁者见智的百姓就是君子。

显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

“显诸仁，藏诸用”，由内到外为显；由外而内叫藏。天道，以仁爱的面貌显现，使其恩泽普施于天下万物，却将不可思议的功能隐藏于效用中，不使人知道。“显诸仁”，诸仁能够显示出来，春华秋实，秋收冬藏，植物在春天发芽夏天茂盛到秋天丰收再到冬天枯萎，这其实是一种自然界的显现。我们可以用《周易》的内容来理解“显诸仁，藏诸用”，吉凶悔吝是很明显的，就是“显诸仁”；天地自然之道藏于《卦辞》、《爻辞》之中，藏于卦象之中，就是“藏诸用”。

“鼓万物而不与圣人同忧”，天下万物，无所不包，“鼓万物”还是指天地能够使万物生存，所谓天地无心而生万物，君子有心而无为，是什么意思呢？能够“鼓万物”者乃天地也，天地无心可以生出万物，天地这样运转了几十亿年了，万物生生死死，死死生生，周而复始地传承，天道赋予万物生命，这一切是出于无心的，万物却这样生长。而圣人呢？能够化育万民，建立国家，使人民生活更好。“不与圣人同忧”，圣人之忧在于他有心而不为啊！所以这个不为有点像道教所讲的无为而治，圣人有心治万民，而采用无为而治的方式，《千字文》里面讲的“垂拱平章”其实就是指无为而治，也是仿效天地之“鼓万物”而无心，天不会刻意把树长在马路两边，把花草长在花园里，如果是这样的话，那我们还需要搞绿化吗？天地无心才“鼓万物”，而圣人有心，又想达到无为而治，真的是很难做到。圣人也终归是人，就不能不忧虑了。

“盛德大业至矣哉！富有之谓大业，日新之谓盛德。”这就做了一个总结，一层一层在解释，什么是“大业”？“大业”就是“显诸仁”，“盛

德”就是“藏诸用”。如果一个人不能够“藏诸用”藏其德，那就不可可能有“显诸仁”这样的“大业”。首先要心怀天下，心怀圣德，最后乃能“显诸仁”成就“大业”。由此可见，天的盛大的事业，可以说是至善至美了。后面讲“富有之谓大业”，“富有”就是“大业”，富有者无所不包，无所不括也。“富”的金文这样写：，像房屋里放了很多盆盆罐罐的东西，在上古时期，家里能有几个陶罐，表示很富，拥有很多财物就叫“富有”。那时候就提出“富”与“业”相通。富有，得到；吉；然后大业。这个“业”是什么意思？为什么常常说“成就大业”？古代的编钟上面有一个架子，架子上面挂着钟，那个用来挂钟的架子就是“业”，没有架子能成为编钟能奏出音乐吗？这个“业”就是一种大骨架，是有形的东西。现实生活中也是，谁的事业做得大，钱赚得多，公司规模很大，分公司遍布各地，就是“富有”与“大业”，它俩互为解释。然后我们可以推及到更多，可以知道所谓的吉凶悔吝。获得很多者为富，那就是吉。“日新”是天天时时没有稍许止意，都在变化。其实还是在讲“生生之谓易”，你必须明白你随时都在变化中，要知道如果不进步，就会退步，要天天时时更新自己，不断反省，不断去吸收新的东西，这就是“盛德”。一个人想成就“大业”，就必须有这样的“盛德”，就必须“日新”，不断学习和吸收有益的东西，摒弃不好的因素。孔子讲得太明白了！你能做到“日新”，才有可能成就“大业”。这个道理非常浅显易懂，其实还是在解释阴阳、天地，以及人的功用。所谓生生不息就是“日新”的特点，有哪一刻没有变化？有哪一刻是静止的？没有。我们就是在“日新”中走向成熟、走向鼎盛、走向衰败、不断更替，循环不止，长江后浪推前浪，就是这样。此所谓：天地拥有万物，无比的富有，这就是伟大的事业。天地造化万物，日月更新，一刻也不停止，这就是盛大的德化。

“生生之谓易。”这句话和“一阴一阳之谓道”有异曲同工之妙，很多人在讲《周易》的时候都会提到“一阴一阳之谓道”，但他们通常会把阴与阳分离割裂开来谈问题，仁者见仁智者见智，带有局限性。把天地一阴一阳的变化法则具体化，成为“易”的定义。实际上，我们的眼界、见识等等都有局限性，都是相对的，有很多事情，我们也是日用而不知，明白了这一点，以后就不要盲目地批评别人，也不要责怪对方，我们要看到对方的优点，这样的积累才有可能成为仁者见智。所谓“生生之谓易”，生生者乃天地之大仁也，生生者能够有秩序乃有礼也，有秩

序而不杂乱才有义，这就是所谓的善之三个含义，也是天地之道。就是因为天地能够生生不息永远地运转，到现在至少已经运转 50 亿年了，能够春夏秋冬周而复始，这样不断地变化才能够造就万物，这就是天地的大爱、仁爱思想，能够生生不息、有秩序、有礼、有义，这就是善之功用，有化育之功。

“成象之谓乾，效法之谓坤”，《周易》以天地为准则，天地生生不息的功能也是《周易》变化无穷的功能，天地造化，完成各种现象，就是“乾”，也就是天的功能；进一步使天的功能具体化、形象化，就是“坤”，也就是地的功能。地上的万物都是按照规矩在生活，其实仍然是在描述天地之最终的体现。“生生之谓易”，是指天地自然之道最后落实到《周易》里面了，因为《周易》就是讲这些道理的，用了伏羲八卦生生变化的 64 卦来描述天地自然之道，从而知道天之“成象”，地之“效法”，“效”，仿效；“法”，法度、规矩。用什么来效法呢？用“极数知来之谓占”，通过用《周易》的预测方法，来得出如何去效法，效法的标准是什么？当你迷惑了、困惑了、不懂天地之理了、障眼了，就通过“极数知来”去判断，用《周易》所给予的正确的天地之道的启示去效法，用数字的方法，推演发挥到极致来预知未来，也就是占卜，就能做到“通变之谓事”，才能够依据占卜通晓万物的变化，以变通来成就事业，在变通中解决你的小事，然后才能够成就“大业”。所以这段话到最后，仍然是在讲“生生之谓易”，也就是“易与天地准”，易于天地相似。“效法之谓坤”是描述“在地成形”的，怎么“效法”呢？要靠“占”，要靠“通变”，要靠“事”。要不然就没有标准，通过占断的方法明白《周易》的道理，《周易》的道理就是天地自然之道，就是一阴一阳的道。为什么后面讲“阴阳不测之谓神”，就是因为有变通之理，并不是单一地分为阴与阳，因为“一阴一阳之谓道”，阴阳是合体的，是无法分割的，之所以“不测”就是因为“神无方而易无体”。有些人就凭《系辞》里出现了“阴阳不测之谓神”，就认为《周易》是很神秘的、很玄的，其实不是这样的，“阴阳不测之谓神”是描述“神无方而易无体”的，神者，申也，申辩、申告、弄明白。也就是说，在这样的情况下，即使有这样的方术，即使能够变通去解决事情，但仍然无法解释阴阳之不测，并不是说太玄妙了测不了，而是无法言其阴阳。孔子这样苦口婆心地一点一点地层层探讨，落点到“仁者见仁知者见知”，像这样的语言，简直如日月之光芒！“仁者见仁知者见知”，这句话我们用了多少遍

啊！在这之前，有谁能够讲明白呢？又有谁能因阳而知阴呢？有谁知道孟子的《三字经》里面所讲的“人之初性本善”是源自这里呢？我们真的是日用而不知啊！我们已经学习了《周易》64卦，学习了君子在不同的格局中应该如何行为，所以相对比较明白阴阳之道，希望我们能够成为真正的君子，能够真正明白阴阳之变，尊重阴阳。所谓大爱，在天为元，在地为仁，如果仁爱思想没有了这个“仁”，儒家的核心就没了。孔子的伟大就在于最后能将天地自然之道落实到《周易》的《系辞》中，《周易》所描述的道理与天地自然之道是多么相似啊！让你明白之后，就必须认真地学习《周易》，学习《周易》才是了解天地之道的捷径，才能够效法天地自然之道，解决生活中的问题，然后能够“日新”，日新其事，成就“大业”，这不就是一篇环环相扣的议论文么？也只有孔子才能够写出内涵如此丰富的言语。如果没把《周易》的64卦学明白，那也未必能够真正知道《系辞》所蕴含的道理。可见孔子的智慧和所下的功夫，才写出《系辞》如此美妙的文章！建议大家平时多读一读，背一背，用一用。《周易》的思想非常广大，必须熟读能知，既能做到仁者见仁智者见智，还能做到仁者见智，这样才能真正把《周易》当成一个工具。

夫易广矣大矣！以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣！

“夫易广矣大矣”，是感叹《周易》的广大！“广”比“大”更大。“大”的甲骨文是这样的：𡗗，在《说文解字》里的解释是：天大地大人亦大。“广”指的是天，“大”指的是地，所以“广大”仍然是讲阴阳的。前面讲了一些理之间的关系，接下来讲空间，天地很“广大”，天地知远近，“远”的是天，“迩”的是地，其实前面的“其动也直”就是指天地纵横上下的空间。“广大”就是远近和上下，天地才是广大，广和大也是无法分开的，你不能只谈地而不谈天。

“以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣！”“御”是抵御、抵抗的意思。用“不御”来形容天之远，广大的天，没有边界，无限远。“迩”是近的意思。“静”和“正”是地之近的表现，相对而言，地是静的，静和正其实就是形，这里是用“不御”和“静而正”来进一步解释天之广和地之大。也许用“不御”和“静而正”是描述远近的一个比较通俗的说法，是说《周易》的功能到达的范围，以远来讲，可以扩展到没有止境的无限远；以近来说，可以完全静止不动，

端正且明确；以天地间来说，可以包罗万象，无所不备！“备”的甲骨文这样写：𠄎，金文这样写：𠄎，本义是谨慎、警惕，在《说文解字》里的解释是：慎也；在这里是具有、具备的意思。无论再怎么远和近，在天地间全部都具备了，再远再近都在天地间。其实天与地就在一线之间，气清者向上为之天，气浊者向下为之地，离开了地面就是天，它们无法分割，天地绝对不是我们想象中的那样绝对分开，这是阴阳事物之间的一种联系，一阴一阳，一呼一吸，一消一息，从这里面也可以知道“广”与“大”是不可分割的，“阴”与“阳”不可分割，但人们通常都把这些概念神秘化了，那是因为无法理解，一旦说出来就一定有所偏离。你能说手心是手吗，手背是手吗？无法分割！但讲到方法论的时候，往往把它们分割开来，因为马克思说了辩证法，事物有两面性，矛盾的两个方面，这就很容易一分为二切割开来看问题，踏着一边说另一边，这个错误几乎人人都犯。“一阴一阳之谓道”不就是矛盾的两个方面吗？这才是辩证法的鼻祖、核心。因此，事物的两个方面是无法分割、浑然一体的，这就是道。人类存在局限性，所以喜欢把阴阳分开，稍有不慎就滑入到机械唯物论，形而上学。其实我们生活中基本上是形而上学，机械论，天天在用，不唯心就唯物，从来没有辩证过一次，貌似辩证其实结论是片面的。只是，很多人不明白这个道，百姓日用而不知啊！在孔子总结的时候，已经用了不知道多少年，那时候他就有这样的感慨，到现在又是两千多年过去了，还是日用而不知，再过一万年也不会有多大变化，只是用的工具不同、表现的方式不同而已。人从出生开始，慢慢成长，最后逝去，人类就是这样周而复始地繁衍，或许你认为你现在已经成熟了，经历足够丰富了，有智慧了，但你会老去，会逝去，你的下一代，也不可能跳过幼儿期，少年期，直接进入中年期。现在觉得父辈啰嗦，转眼，我们也将变成啰嗦的老人，人生就是这样的，所以不要指望未来智慧的突变。所以我们要有所反省，不是观念的反省，而是从方法和身边的小事谈起，要明白广与大，阴与阳是不可分割的，是浑然一体的！

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

“夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动

也辟，是以广生焉。”《周易》中最重要的是“乾”与“坤”，说明《周易》的广大。“其静也专”，“静”的金文这样写：𡗗，“乾”也就是天，安静顺滑，昼夜不变，啥时间看到地球缺乏机油而停止转动？“其动也直”，这个“直”是“正”的意思，并不是说直线运动或突然转向，而是说按照一定的轨迹运转，动变时，正直而不屈，由此产生了伟大的宇宙。“大生”，仍然是指天地之大德曰生，化生万物，孔子写得收放自如，放得很开，又能马上收回来。然后讲地也如此，“夫坤，其静也翕”，“翕”者，合也。两个“羽”“合”起来了，鸟的翅膀合起来，就像鸟在飞的时候马上落在枝上，回到巢中休息一样，表示静下来了。“坤”地，安静如翕，孕育广大万物，包容地上的一切。“其动也辟”，“辟”，是开辟，开辟新天地，怎么开辟呢？地面一旦动，地震、火山爆发，等等，就是这样沧海桑田的变化。坤地变动时，则是开放的，承受一切而不拒绝。“是以广生焉”，孔子知道天与地不能分开，相互为用，相互为体，不敢说天为体地为用，也不能说地为体天为用，天地之动静变化完全是一体的，由此，坤地产生了广大的万物，所以是“广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月”，感觉特别的熟悉！我们已经学完了64卦，完全能明白广大配天地，四时之变通，所谓变通无非是天地阴阳之变化。天地不就是太极吗？太极生两仪，两仪变四象，四象一变化不就是四时吗？所谓“阴阳之义配日月”，日代表阳，月代表阴。“易简之善配至德”，仍然是说天地变化是极其简易的，简单的完美性，与天地至高无上的德行相配合。大道至简，道之易简，大道就是易简，天地就是易简，乾坤就是易简。“易简之善”就是天地之善，“至德”就是天地之德，天地之德就是善。善者，仁、礼、义，说到底还是在进一步论证天地之德是善。“广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。”这四个对应其实可以看作是一个对应：广大、变通、阴阳、易简配至德。最后落点到人应该怎么做，要明白天地、四时和日月。孔子始终抓住人这个主体，让我们通过易理的学习明白天地之道，来使自己能够知道至德，也就是盛德，让你明白易简之道，就是乾坤之道，就是“乾以易知，坤以简能。”转了一圈，又回到《周易》了，你就能够明白日月、四时和天地。说到底，还是要学《周易》，才能知道“至德”，然后成就“大业”。怎么“至德”呢？就是要“日新”才能够成为“盛德”，有盛德才能成就“大业”，大业就是“富”也，这种人生是从古至今人们一直追求的，无非是到现在偏了一些，都偏向这个“财”了，如果“才”与

“财”均衡一点会更好。

在两千五百年前，孔子学习了《周易》而总结出这样的经典，我坚信他当时的感慨比我们更多，只不过，我们只有感慨而没有感悟，写不出这样精辟的语言，这些话仿佛就在昨天讲的，现在还在用，我相信再过两千五百年，这些语言同样会被人称颂，依然意义深远。

大家在学习《系辞》的时候，要理解其写作思路：首先，在第一段树立了《周易》所谈内容的整体观，然后，慢慢由整体到具象，落实到如何学习《周易》上。接下来就落实到象、《爻辞》和断语上，列举了一些具体的卦的《爻辞》来进一步说明易理，最后还提到了预测方法。说到预测方法，如果不是孔子当时写《系辞》时记录了用蓍草起卦的方法，这套预测方法很可能就失传了，如果那样的话，我们就只能用火珠林法、纳甲法，也就是用铜钱来起卦了。《礼记》中记载，古代的蓍法有九种，现在只有孔子记录的这一种。其实，“卜蓍”是两个层面的意思，“卜”就是用火烧龟甲，然后根据裂纹来预测，或者用铜钱起卦法来预测事物的发展；“蓍”就是用蓍草来起卦的预测方法。

子曰：“易其至矣乎！夫易，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位而易行乎其中矣。成性存存，道义之门。”

这里面有个“子曰”，如果是孔子自己写文章肯定不会说“子曰”，按逻辑来分析，后面的语言应该不是孔子自己所写，而是孔子的弟子执笔，将孔子所说的一些话语记录下来了。不过，苏东坡作文的时候，想给自己写的精辟的语言找个出处，就喜欢用“古人云”。这段话与上面一段话形成了呼应，也就是换个思路再谈谈具体的《卦辞》和《爻辞》。其实，如果真能把《卦辞》和《爻辞》琢磨透彻了，就足够用来预测事物变化的吉凶了。

“子曰：‘易其至矣乎！’”孔子仍然是用这种极致的语言来赞美《周易》，感叹《周易》实在是太伟大了！《周易》的道理已经达到极致了！我相信他一定有内心的诉求，就是希望后人一定要认真学习《周易》。接着讲“夫易，圣人所以崇德而广业也。”德之高叫“崇德”，上一节课我们讲过的“富有之谓大业，日新之谓盛德。”“日新”乃“盛德”，就是天地之德，德之崇的原因就在于天道之“日新”。“崇德”是指“盛德”，也就是“日新”；“广业”是指“大业”，也就是“富有”。《周易》本来是圣人用来提高自己的德行，扩大自己的事业的。

“知崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位而易行乎其中矣。”“崇效天”，仍然是对“崇德”的进一步解释。“卑法地”，所有的礼仪应该像大地这样的安静沉默、厚德载物。礼的核心在于“谦”和“卑”，如果不谦就可能“亢龙有悔”，所以“崇效天”和“卑法地”是天地之间的区别，这也是生活在天地间所需要的态度，也是在天地间生存所需要的德和礼，所以“天地设位而易行乎其中矣！”是对前一段话的总结，意思就是：提高德行，扩大事业，必须由谦卑着手，崇高的智慧，应该效法天，谦卑的礼仪，需要效法大地，天地的位置，已经设定，《周易》的道理就可以在天地间实行了。

“成性存存，道义之门。”这句话的意思就是上一节课讲的“继之者善也，成之者性也。”无非是存之又存，多而又多。人性来自天赋，不断地积累持续，就进入了道义的门户，就完成了德业的根本。“道义之门”这几个字用得非常精当，乍一看“道义之门”，还以为是《道德经》呢，好像是道教的东西。其实道为义之体，义为道之用。这个“门”字应该是这一段中最精彩的字。“门”的甲骨文这样写：𠂔，门有内外之分，关键是以什么为参照物，门在某种意义上也可以说是不分内外，只有相对的内外，比如，你站在电梯里，门一开，就是出去，其实也应该是进去，是你从电梯进入到了另外一个天地，是由一个空间进入到另外一个空间。“道义之门”，并不是说进来就是道义，不进来就不是道义，而是说门的一边是“德”，一边是“业”，也就是“崇德广业”，一个是“崇”一个是“卑”，互为门的内外，门里是崇德，门外是广业，就是“道义之门”。道之用为义，义之用为理，理之用为行，最后还是要落实到言行上。

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼。系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。

“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”“象”在这里就是指卦象，卦离不开象，象以卦展示，观卦象而知吉凶，知进退变化。圣人看出天下万物的复杂玄妙，以象征万物应有的形象来模拟天下万物的容貌，所以称为“象”。其实就是因为书不尽言，言不尽意，只可意会不可言传，无法描述，一旦说出来，就有失完整和准确，只能用象来描述，所以用“拟诸其形容”。“象其物宜”，就是只能通过

这些类比的事物来描述。“贲”，在此解读为深奥、玄妙，就是自然界的神奇。一些版本认为“贲”是感叹词，类似“啧啧”，是见到天下之尤物的一种感慨，这么美啊！这么好啊！由于找不到更好的语言来描述，只能用一个“贲”字和一个“宜”字来描述其对人的冲击力及震撼力。

“圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼。系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。”“会通”，“会”是聚集，“通”是通达、没有障碍。“以行其典礼”，“典礼”是标准。圣人于错综复杂的变化中发现天下万物的变动规律，观察并总结出其中的道理以作为处理事物的常规，又用文字表述出来，以判断事物的吉凶，所以称为“爻”。刚才讲“象”，现在就落实到“爻”了，64卦，384爻，加上乾卦的“用九”和坤卦的“用六”爻，就是386爻。

言天下之至贲而不可恶也。言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

《周易》中，“象”所描绘的是天下最复杂的事物，但经过用“象”的整理与表述，就不会让世人觉得厌烦。《爻辞》所叙述的是天下万物的各种变动，在变动中，又各有规律性，经《爻辞》的表达，人们就不会觉得混乱。“象”是经过模拟之后，再变成语言；“爻”是经过议论之后，根据变动，经过模拟而成断语。“象”与“爻”所象征的变化，就能契合万物的变化。“言天下之至贲而不可恶也。”64卦能够把天下的道理讲明白，让我们很容易知道天地自然之道。当然，天地万物有好有坏，我们为之感慨，而不要有厌烦之心，如果我们能够保持这样的心态，生活品质会马上提高，幸福指数也会随之飙升。“言天下之至动而不可乱也”，动者，变也，起一卦，有动爻才会有变卦，再怎么动怎么变化，都是有规律的，一定不会混乱。

“拟之而后言，议之而后动”，用“裁度”来描述“拟”和“议”比较合适，64卦就像模型一样，可用来琢磨天地自然的变化规律，通过模拟而得出这些语言，然后得出动变。这其实还是讲象和爻的。“拟议以成其变化”，通过爻与象的变化，得出事物的变化，“拟议”含有揣摩、琢磨的意思，但又不止揣摩这么简单。这段话最后落实到学习《周易》上，把64卦弄清楚，把爻的变化弄清楚，然后反过来推敲，就知道天地自然之道和世间之理，然后知万物变化的吉凶。

“鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”

从这一段开始举例说明“象”与“爻”经过模拟议论而契合万物的变化。“鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。”这句话是《周易》第61卦中孚卦的九二爻的《爻辞》，意思是说：鹤在山之阴鸣叫，小鹤就会应和；我有好酒，就与你共饮。以此象征自然界冥冥之中，一切都有感应。后面是孔子的引申：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？”君子在私室说的话，只要是好话，在千里之外都会有人应之，更何况身边的人呢？如果你真心祝福别人，真心为别人好，虽然你做事的方式方法不妥当，你也不用担心会出什么问题，不需要表演，不需要刻意去表现你的好，别人会感受到你的好和你的诚心善意的。所以，你不用担心别人对你的误解，一切从心出发，以诚为本。佛学里面讲的“欢喜心”、“随喜心”，就是这个意思。如果你出言不善，远在千里之外也会有人反对的，更何况离你近的人呢？贯穿始终的就是要做君子，远离小人。这是上古智者对我们后人的警示。有多少著作都用这些语言！原来就来源于《周易》中的《系辞》。这么伟大的语言，只是很多人日用而不知。

“言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”这里面的核心就是“枢机之发，荣辱之主也。”言论是由自己的口中发出，在民众身上造成影响；行为在近处发生，在远处产生作用。言论与行为，对君子来说，就像门的轴或箭弩的扳机，它们一旦发动，就已经决定了荣誉与耻辱。“枢机”，有句话是“枢动而户开，机动而矢发，小则招荣辱，大则动天地。”“枢”就是门轴，“机”就是控制发射的扣板，也就是扳机。门轴一动，门一定会开；扳机一扣，子弹就打出去了，在古代应该是指箭就射出去了。最后落到“言行”两个字，最早用“言行”的就是《系辞》。“言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”君子的言论与行为，足以动摇天地，怎么能够不谨慎呢？言行合一，可不慎乎？言而有信，说话要注意啊！如果做不到就不要乱讲。这是孔子对后人的警示，他的意思就是要我们看每一爻都要深发，要好好思考，然后好好运用。

“同人，先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。”

“同人，先号咷而后笑。”这是《周易》第13卦同人卦的九五爻的《爻辞》，就是先哭后笑。“子曰：‘君子之道，或出或处，或默或语，二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。’”感觉这些话就像是昨天说的，其实就是昨天说的，过去的就是昨天，时间可以拉长，也可以缩短。“或出或处”，或出来做事，或独处隐居。“或默或语”，或说话或沉默。“二人同心，其利断金”，是指物质无缝之严，同心之后的力量不可阻挡，下定决心，不怕牺牲，排除万难，争取胜利。一切力量都不会超过人心之同心之力。“同心之言，其臭如兰”，“臭”，是气味，是指物质相同而同一，没有杂音、没有杂味，没有杂义，就是很纯粹。这段话就是孔子由同人卦的九五爻的《爻辞》进行引申，君子所走的道路，或者入世服务社会，或者隐居，独善其身；或者保持沉默，或者发表言论。志同道合，其锋利程度足可以切断金属，心志相同的言论会象兰花一样，气味芬芳。

“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣。藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

“初六，藉用白茅，无咎。”这是《周易》第28卦大过卦的初爻的《爻辞》。我们之前在讲卦的时候已经讲得比较仔细，意思是用白色的茅草做为铺垫，没有过失。

“子曰：‘苟错诸地而可矣。藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。’”孔子引申说：祭祀时，用白茅铺垫。祭器本来可以放在地上，现在却用干净的茅草铺在地上，哪里会有过错？这是极其慎重的表现。茅草虽然不是贵重的物品，但铺在祭器的下面，功用就显得重要了。对于重大的事情，只要像这样小心谨慎的处理，就不会有失败的情形了。

“劳谦君子，有终吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“劳谦君子，有终吉。”这是《周易》第15卦谦卦的九三爻的《爻辞》，意思是：勤劳而谦逊的君子，终究是吉祥的。谦卦的《卦辞》也是“亨，君子有终。”君子做事有始有终才是谦。“子曰：‘劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。’”“亢龙有悔”，“子曰：‘贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。’”孔子引申说：勤劳而不自夸，有功而不自满，这是极其的厚道，有功绩仍然对人谦逊，德说盛大，礼说恭敬。谦逊就是致力于恭敬以保存其应有的地位。这与乾卦的上九爻“亢龙有悔”相呼应，虽然在谦卦中做事辛苦，但能够有终，能够得其位，谦而有民总比“亢龙有悔”之“贵而无位，高而无民”好啊！这些结合起来，是个非常鲜明的对比，一个是谦，有民，有功劳在上；一个是虽然贵，但无位，无人支持，贤人在下位而又不辅助你，肯定是有悔的。因为不够谦，不够卑，不够恭，所以才“亢龙有悔”。你是要这种高贵而无位，还是要这样的劳谦君子有终呢？作为俗人，作为君子一定会选择“劳谦”，而不会选择“贵而无位”。

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣；臣不密则失身；凡事不密则害成；是以君子慎密而不出也。”

“不出户庭，无咎”，这是出自《周易》第60卦节卦初九爻的《爻辞》，意思是：不走出屋门内院，没有咎害。“子曰：‘乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣；臣不密则失身；凡事不密则害成；是以君子慎密而不出也。’”这些祸害都是由言语不慎产生的。这个“害”字，下面是一个“口”，口代表“我”，我要管住口，祸从口出，病从口入。孔子引申说：所以发生祸乱，言语是最初的阶梯。君王言语不慎密，就会失去有才能的臣子；臣子言语不慎密，就会因言获罪，甚至失去生命；机密的大事不慎密，就会造成灾害。所以，君子应该言语慎密，不可随便发言。

子曰：“作易者其知盗乎？易曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣！上慢下暴，盗思伐之矣！慢藏诲盗，冶容诲淫。易曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

“子曰：‘作易者其知盗乎？’”孔子说，《周易》的作者，难道知道

强盗的动机吗？《周易》第40卦解卦的六三爻的《爻辞》讲：“负且乘，致寇至。”“小人而乘君子之器，盗思夺之矣！上慢下暴，盗思伐之矣！”这句话有两个层面的含义，一个“夺”，一个“伐”，“夺”就是拽，活生生给夺走了，就是抢夺。身背财物的人，身份低贱；车辆是高贵的人的工具，身份低贱却乘坐车辆，与其地位不相匹配，强盗当然就要夺取了。就像君王傲慢，臣子横暴，强盗当然就要侵犯了。“慢藏诲盗，冶容诲淫。易曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”衣着暴露的女人，或者言行轻浮的女子总比端庄朴素的女子容易招人骚扰，如果太招摇，就是“负且乘”，不是贼的错，也不是谁的错，只是那个样子会招贼。这也是孔子对后人的一种警示。世间的事情就是这样的，如果不是梧桐树，就不要再招摇，肯定引不来凤凰，只会招蜂引蝶，没有对错之分，事物的现象联系就会出现这些问题。这说明强盗是自己招来的，所以，还是注意点，稍微收敛一点，走夜路的时候，稍微包装严密一点，尽量走大道，不要走偏僻的路。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两。挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。天数五，地数五。五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

是故四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎？”

这段话就是讲预测方法的，是孔子将古代九种筮法中的一种记录下来，大家应该还记得如何用50根蓍草起卦的方法吧？如果没有这一段话，我们压根就不知道蓍草预测法。我们接触到的可能就只是京房讲的用铜钱起卦的方法和邵康节的梅花易数用数字起卦的方法。这里要注意的就是“策”，“万有一千五百二十”，这是非常奇妙的数字，还有就是这个“三百有六十”，“当期之日”嘛，就是一年的天数三百六十天；“乾之策二百一十有六”与“坤之策百四十有四”之和刚好是三百六十，这些数字都特别吉祥。学梅花易数时，乾卦、坤卦以及后面的六个纯卦

都有这些策数。“归奇”、“五岁再闰”也是一种历法换算方法。我们以前讲过蓍草起卦法，最后所得的四个营数是：六、七、八、九，就是老阴、少阳、少阴、老阳。老阳代表夏季；老阴代表冬季；少阳和少阴代表春秋两季，所以四营数就代表春、夏、秋、冬。其实一天的时间也可以像这样切割为少阳、老阳、少阴、老阴，每个时辰也是一样。你可以把六、七、八、九浓缩融入到很短的时间内，一个时辰（两个小时，即一百二十分钟），如果是十分钟为一个阶段，刚好是两个卦的变化，本卦和变卦，一共十二个爻，是不是啊？

“十有八变而成卦，八卦而小成。”用蓍草法要十八个步骤才能得出一个卦，而得出八个卦才是“小成”，为什么是“小成”？因为八卦还只能解决部分问题，不能解决生活中更多的問題。然后讲“引而伸之，触类而长之”，所谓“触类旁通”就是从这里来的，“触类”，然后变化，使八卦重新组合衍生成 64 卦，再由 64 卦的每一爻逐渐变化而演化成 4096 种变化。所谓“天下之能事毕矣。”生活在天地间的人们所碰到的问题都能够得到解决。单靠八卦是不能解决所有问题的，64 卦则能解决更多的问题，而 4096 种的变化则几乎囊括了天下可能发生的一切变化。

后面就是总结了：“显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。”“神”，左边一个“示”，右边一个“申”，“申”是字根，中间的一竖稍加转弯就成了“电”，雷电就是大自然所给出的指示与申告，所以“神”者，显也，就是显示的意思。我认为“显道神德行”具有两个层面的含义：一个是天道，即自然之道、天地之道；一个是指人道。自然界所隐含的规律能够通过《周易》显现出来；依附在人心中德，通过《周易》也可以显现出来。“神”不仅仅代表自然的提示，更是指自然的变化，神是阳变，鬼是阴变。“子曰：‘知变化之道者，其知神之所为乎？’”孔子感叹说：了解了《周易》的变化道理岂不就知道神的所作所为了吗？所谓的“神”原来是变化之道啊！一下子就点题了，这也说明《周易》是纯唯物的！是以天地万物变化为本的！这段话就说明了神就是自然变化之道。能够把自然界所隐含的道显现出来，把潜藏在人内心的德给显现出来，然后我们的德行能够更好的发挥，从而知道怎样应对自然的变化，才能按照天地自然之道去行为，自己的德行才能得到神助，这不就是天人合一吗？这段话的定位非常准确，观自然之象而得出八卦，再将八卦组合成 64 卦，然后再通过爻的变化而演化成 4096 种变化，通过分析卦的变化来解决生活中遇到的各种问题，最后告诉你这种方法一点也

不神秘，只是自然变化之道的一种映射。孔子真是太伟大了！他毫无保留而又顺理成章地把这些道理都点透了，前面说了《周易》是多么的伟大，叫后人一定要学好，接着就教我们如何在生活中运用，怎样才能用《周易》的方法来解决实际问题。所以这段话，核心就是“显道神德行”，而“知变化之道者，其知神之所为乎？”就是点题和纠偏的。

易有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？

“易有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”这几句话与《系辞》前几段里所讲的“君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。”可谓是异曲同工！这里面的核心就是四个字：“辞”、“变”、“象”、“占”。《周易》中包括四项圣人应用的方法：用来议论时，崇尚《周易》的文辞；用来行动时，崇尚《周易》的变化；用来制造器具时，崇尚《周易》的象；用来占筮时，崇尚《周易》的占断。“以言者尚其辞”，每一卦的《卦辞》都是那么精简，64卦中，《卦辞》最简短的是大壮卦，只有两个字：“利贞”。还有大有卦也是两个字：“元亨”。《周易》的特点就是尽量少用文字，不能用太多的文字，古代并不是文字少，而是用多了就会出问题，连上帝都不说话，话多错就多嘛，跟做股票差不多，做多错多，不做就永远都不会错。所以尽可能用简单的文字，而更着重于象，“象、数、理、占”，“象”肯定是基础；“理”，肯定是以辞言其理，语言非常简洁，越简洁就越难懂。“以动者尚其变”，“动”，动变、变化，表示阴变阳化之间的关系，一般阴变是量变过程，而阳化是质变过程；变是量变层级；化是消化、转化，是质变层级，变化之所属通常以阴阳来区别。“以制器者尚其象”，古人观象言说，而用器来表其象。所谓书不尽言、言不尽意，有些话是说不出的，一旦说出来，就偏离了事物的本真，或者说出来只代表事物的过去，而新的变化正在进行，所以无法准确描述现在和未来的变化，会有种不可言表只可意会的感觉，但为了描述道，最好就是用物象，故而一定要有“器”。对我们影响最大的器形就是周朝铸的鼎，司母戊大方鼎是用来干嘛的？就是为了显示器形所承载的道。所谓形而上的谓之道，形而下的谓之器，什么叫形而下？下者，做也，就是做个东西出来，比如有一些泥巴，捏个老头是老头，捏个和尚是和尚，捏个小狗

是小狗，其实核心是泥巴，一旦成为形，成为象，所承载传递的思想就不同了。其实，道就是自然规律。“道”与“器”是统一的，制其器，就是为了观其道，描述 64 卦时，无法用准确的语言来描述，所以只停留在象的层面上，只能用如“火天大有”、“山地剥”、“地山谦”，等等的象来诠释，也只能依象制器载道，用这些象把道展现出来。“以卜筮者尚其占”，《周易》中只讲“筮”而没有“卜”，这里加上“卜”是为了调整语气，就象“润之以风雨”一样，“风”怎么能“润”呢？只有雨水才能润万物，说成“风雨”只是为了语言习惯。所以，我们不能像清朝中晚时期那些训诂学家那样，把《周易》逐字逐句都要找到出处。

“是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。”“命”在《说文解字》里的解释是：性也。这个“响”很有意思：如同回音。“受命如响”，我们人的内心有所修为，达于四肢，外有所行为等等，天地间的一切行为，都因为向《周易》的深问而响应。“无”、“有”、“远”、“近”、“幽”、“深”，就是天地自然之道的表现形式。明白了这些，就知道“遂知来物”。事物的存在就是“有”和“无”，可见的、能听到的、存在的、能够触摸到的就是“有”，反之则为“无”。“远近幽深”是立体的。“遂知”，就是深知，“遂知来物”意思就是深知“无有远近幽深”事物未来的变化。用什么方法呢？还是上面那四句话（以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。）通过这些方法，就能明白天下万物“无有远近幽深”的核心意义。接着又是感慨：“非天下之至精，其孰能与于此。”又一次对《周易》进行至高推崇。关键词是：“至精”、“至变”、“至神”，所谓“精气神”就是从这里来的。这段感慨的话其实是在描述“圣人之道四焉”（象、数、理、占），当然这四个层面没有区别，是并列的。也就是说，无论学习《周易》的“辞、变、象、占”的任何一个层面都可以，每一个层面都可以倾其一生去研究，能在一个方面成为专家就很了不起了！当然，我希望大家能把这四个方面都学好。“是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。”意思就是：当你有所作为，有所行动时，就向《周易》探问，就会依所问的得以《周易》的响应，无论远近，隐蔽，深沉，都能得知未来事物的变化，如果不是天下最精辟的道理，又怎能如此呢！这段话与前面的四句话相衔接，“有为”是指心，“有行”是指身，内有为，外才有行，身心合一。

参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？

“参伍”这两个字有很多不同版本的理解，在《汉书》和《史记》中有一些关于“参伍之变”的描述，很多版本指的是“叁”爻和“伍”爻，叁是内卦之上位，伍又是君位，这两个都是阳位。六个爻的变化就代表了阴变阳化，也就是“动者尚其变”里的“变”，其实就是描述阴爻阳爻的交互变化。“参伍以变，错综其数”，出现了很多变化，当然也可理解为错卦、综卦等。“通其变”，要了解其中的变化，穷则变、变则通、通则久。“遂成天地之文”，“文”，就是原来刻在器物上的纹络，后来又上升到“纹画”，最后就成为了能够说明天地变化的文字。用这些“文”来描述“尚其辞”、“尚其象”，进而补充说明“圣人之道四焉”，只有这样才能描述清楚世间“无有远近幽深”的道。所谓“极其数，遂定天下之象。”穷极数字的变化，就可以判定天地变化的形象。后面又是一番感慨：“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？”《周易》本身没有思考，没有作为，寂静没有行动，却能像佛一样，与人感应、感通，从而影响人的思、言、行！只要能够感知《周易》的内涵，就能贯通天下一切的道理，如果不是天下最神奇的道理，又怎么会如此呢？儒释道之所以不分家就是因为有了《周易》！从这里可以看出很多传统文化的影子！“无思、无为、寂然不动。”就是使你真正安静下来，去感受自然的变化，通过感受而通天下。地球围着太阳转是为了什么？月球围着地球转又是为了什么？难道是为了苏东坡写诗“月有阴晴圆缺”而多愁善感吗？自然界的改变，压根不为任何人。正因为《周易》能够做到不预设任何立场来感受天地间的改变，才使得我们能够通过《周易》来明白事物几微的改变。《道德经》中的某些字句与思想也由《周易》生发出来的。说到底，《周易》是最能解析天地之变的一本书；《周易》是最接近本源的，成书年代远远超越了各个宗教流派的形成时间，我们可以做这种假设：孔子说的这些话肯定是听老子讲过，然后他自己又讲给弟子听，弟子便记下来了。

夫易，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“易有圣人之道四焉”者，此之谓也。

这段话不是很搭调，感觉上下文少了些衔接。这里面都是讲“圣人”，假如是孔子或者他的弟子后来总结的，一般是“子曰”。这里的“圣人”应该是孔子对远古智者的尊称。“夫易，圣人之所以极深而研几也。”这个“几”，就是指事物之几微的变化，“履霜坚冰至”，要明白事物的微小的变化所隐藏的含义，一定要在生活中加以运用，事物本身一定会通过各种各样的方式给你一些暗示，关键看你能否感知得到。所以说《周易》是圣人用来研究事物的深奥义理和研判事理的微妙的。“唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。”这话写得真是奇妙！由于研究事物的深奥义理，所以能够贯通天下人的心志；由于研判事理的微妙，所以能成就天下的事务；由于如此神奇，看不到快速却能快速，看不到行进，却能达到目的。简单说来就是：唯深通志，唯几成务，唯神不行而至。世间事情就是这样，你以为不可能发生或不存在，偏偏就会瞬间出现在眼前，就像我们常说的“说曹操，曹操到。”这就是事物变化的一种形式。“唯神”，大家都知道“神”就是变化之道，是事物变化的形式，如果能够做到通志和成务，就能通神了！大家想不想成为这样的“唯深者”、“唯几者”和“唯神者”啊？想！就好好学习《周易》，哈哈！这是孔子说的，不是我说的。“子曰：‘易有圣人之道四焉’者，此之谓也。”孔子的感叹：《周易》中，包含了辞、变、象、占，这四种圣人所用的方法，说的就是这些啊！说了一圈，想弄明白“精、气、神”，想成为“唯深者”、“唯几者”和“唯神者”，就要研究“辞、变、象、占”。

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。子曰：“夫易，何为者也？夫易，开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”

“天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。”可知天地之数，天阳地阴。“夫易，何为者也？”孔子说：为什么作《周易》？接着是自问自答：“夫易，开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”“开物成务”是很有影响的一句话！词根就来自于《周易》，仍然是那句话，日用而不知。其实很多著述都能从《周易》中找到根源。孔子又说：《周易》本来是开启智慧，成就事业，包藏天下一切道理的书，不过如此而已。我有时候在想，用训诂的方法来研究《周易》本身就有一点本末倒置，《周易》本来就是很古老，用现在的词来解释《周易》

确实不太妥帖，可能只有用甲骨文才更接近于远古智者想表达的思想，其传承的意义才接近于稳定，我们想借助文字的传承来理解《周易》本真的含义，所以我们才会用文字等来研究《卦辞》、《爻辞》的含义，是为了更接近古代圣者的心。即使提到《诗经》、《礼记》、《尚书》里面的一些语言，也只是为了说明这些著书里有应用《周易》里面的字或词，或者是借用这些书里面的语句所描述的当时的生产状态和生活情态，试图找到一些想象中的支点来还原古人的生活，只是借力，而不是用这些来解释或旁证《周易》的。

是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神；卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿知，神武而不杀者夫？是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。

“是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。”圣人通过《周易》，可以通晓天下人的心志，从而能够统一思想，成就天下的大事业。圣人用《周易》可以判断和解决天下人的疑问。所谓通志、定业、断疑，靠什么？靠“圆而神”、“方以知”、“易以贡”。“圆而神”就是“蓍之德”，预测用的蓍草是神物也，能通晓天地之物。蓍草本外圆内空，用其占卜，运转不定，可得出任何想象不到的卦，囊括了天下之变化，可以预测任何事物之未来，实在神奇！“方以知”，六爻的意义，是以变易告知吉凶。卦的作用方正又有一定的形象，所谓方，指四面八方，无所不到。“方”是静之物，为阴为坤；“圆”是动之物，为阳为乾，完全可以用乾天、坤地来解决世间问题，仍然是天、地、人啊！因为“圆而神”而“通天下之志”，天下之志是什么呢？天下之道也，引申为思想；因为“方以知”才能够“定天下之业”；因为“易以贡”才能够“断天下之疑”。从这一点就可以看出，为什么做事要统一思想，首先要“通天下之志”，先要把天下的思想统一，你就明白了我们为什么要一直开会，统一思想，只有思想统一了，才能够干好事业，也就是“定天下之业”！才能够解决问题，就是“断天下之疑”！人通过六爻来解决问题，通过卦来定业，通过蓍来通晓并统一思想，就是一个蓍、一个卦、一个爻，看出三者之间的关系。孔子能这样明晰地点明为何学《周易》，及学习的方法，为什么很多人还是不知道怎么学呢？从宏观方面，用 64 卦的

卦理来告诉你如何成就大业；微观的问题，一个时代定了，有很多小的变化，就看六个爻的变化，来帮助你解决具体问题。孔子讲得多么清楚！别人问你《周易》是讲什么的，你说《周易》是“通天下之志”，“定天下之业”，“断天下之疑”的！其实所有道理都在《周易》里面，只是很多人读不懂而已。

接下来解决了核心问题：“圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。”历代大多数的易学家都把“洗”字当成“先”字，因为“洗”与“先”在古代是通假字。只有少部分易学家理解为“洗”。朱熹就直接理解为“洗”，“洗心”。一个人，能够明白“天下之志”，能够“圆而神”，并且以此“洗心”，修为自己，心中一尘不染，神明合一，当然能成为圣人了。其实在这里的“洗”仍有“先”之意，先什么呢？在蓍之前先要有通志之心，世间变化的道理本来就存在，我们通过蓍的方法，以卦之德，以爻之义才能明白。正因为有“先”，才有“退”，要不然怎么叫“退藏于密”？一切都隐藏起来，问题就在于你的智慧是否足以发现，所以“密”乃圣人之用也。“密”字以前讲过，金文这样写：，类似堂屋的山就叫密，“密”下面一个“山”，中间一个“必”。“必”是什么意思？“弋”加“八”。“弋”是古代的一种兵器，通常在生活中用来丈量东西，“八”为分开之意。所以“必”是物之必分也，就是用弋作为度量单位去分一些东西，和我们传统理解的“必须”不一样。所谓圣人之用，退藏于密，就是说只有圣人才用得起，你内心能装多少天下之道、天下之密呢？讲起来啥都没有！“退藏”与“洗心”是一个意思，“退”的是天下的奥秘等等。然后“吉凶与民同患”，这段话的意思是：圣人用以上三种功能，洗涤自己的意识，明了清静，退藏于精密的天道中，与民众一起趋吉避凶。

“神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿知，神武而不杀者夫？”这是孔子的感慨：《周易》的神奇，能够预知未来的变化，《周易》的智慧，足以包藏以往的知识、经验，除此之外，还有什么能如此呢？惟有古代聪明、有智慧、不平凡，勇武而又不嗜杀的人才能够如此吧！“神以知来，知以藏往”，就是“往”、“今”、“来”，一切没有确定的就是“来”，已经确定和已知的就是“往”，过去的已经过去了，我们此刻就在现在，未来的还没有到来。这不正是佛家的活在当下的理念吗？我们在座的不就是活在当下吗？你说某些地方现在有台风、洪灾，生命堪忧、房倒屋塌，我们又有什么办法呢？我们只能是活在当下。《周

易》是讲变化的，“神以知来，知以藏往”这八个字就是讲《周易》的伟大功用的！这才是核心。《周易》的作用在于趋吉避凶，有筮、有卦、有六爻，帮你统一思想、定业、解决问题。既然这样，那未来能够用几微之心，观其象、现其形，做到游刃有余，就能够把未来不确定的变成确定的，不就是趋吉避凶吗？也就是学了《周易》能够把未来的“来”变成“今”之趋吉避凶的结果，这样就形成了一个无缝的时间连续体，这样我们就明白了生活的易之道、易之用、易之理，严丝合缝，没有断缺。所以时间密不可分，不要切割时间，不要把今天的事放到明天再说。我生待明日，明日何其多！佛经有“欲知过去因，今生受者是；欲知未来果，今生作者是。”正因为那些翻译佛经的大德贤明之人读懂了《周易》，明白了天地之道，所以他们的翻译层次就不同。如果没有深厚的文化底蕴，没有宏大的思想，能翻译好吗？如果你没有真正驾驭语言的能力，不是一个通才，就很难成为一个卓越的翻译家。你们看玄奘把《心经》翻译得多么精妙啊！学习了《系辞》，你就会进一步感到儒释道一家的核心纽带就是《周易》！有了《周易》，才使儒释道分不开家！没法分！“古之聪明睿知，神武而不杀者夫？”这都是孔子说的话，现在看起来也很熟悉。刚才已经讲了，其实这句话是再一次歌颂《周易》的神奇与伟大，也只有古代聪明智者，神勇盖世而不残暴的人才能达到《周易》的圣贤之境界吧！“是以明于天之道，而察于民之故。”意思就是圣人明白天地自然之规律，察知世间民众的真实生活。《周易》要解决问题，一个是自然之道，一个是社会之道，社会之道必须要按照天道来执行，社会结构、社会治理，必须遵从自然之道，要不然吏治怎么保持？不要搞诸如“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”之类的事情。种棵树都要按照天道来，圣人治国，必须明于天道，才能察知民故，这是讲自然与社会之间的关系。当然内涵远不仅仅如此，是极其丰富的。

“是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。”也正因为明天道，察民故，圣人制作了神奇的占筮，以在民众行动之前，判断未来，趋吉避凶。所以，圣人将《周易》的功能看成神明了！在占筮时，必定先斋戒，千万不要把“神物”理解为别的，其实就是指卜筮的方法，不一定用蓍草，用铜钱或别的都行，一切自然之物，都可以与万物通感。简言之，“神物”就是用来预测的工具。“斋戒”，旧指祭祀前整洁身心，“斋”在《说文解字》里的解释是：戒洁也。“戒”在《说文解字》里的解释是：警也。修心为斋，警觉防范为戒。祭祀前斋戒来表示心之诚和

对自然规律的尊重。圣人都能如此，而况凡夫俗子呢？“以神明其德夫”，这样的功德，神明合一，也只有《周易》如此了。

是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法。利用出入，民咸用之谓之神。

“是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变”，乾坤两个字很难理解。乾者，健也；坤者，顺也。千万不要说“乾就是天，坤就是地。”天和地分别只是乾与坤的第一象。乾可以代表很多，如：龙、马，等等。进一步讲，乾是开，坤是合。如果把门关闭起来，幽静阴暗，收敛包容，就是“坤”，也就是阴；如果把门打开，大放光明，对外积极行动，就是“乾”，也就是阳。一阖一辟（一开一合）就变化了，门一开一合无限快时，门是不是就开着？不就通了吗？如此而已。“往来不穷谓之通。”往来无穷就通了，就像电流极其快，电就通了，是不是这样的？往来才会通。正如门的开关或成阴或成阳，由此产生“变”，阴阳变化，无穷无尽，就是“通”。

“见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法。”初露端倪叫见（现）；形，就是具体的形状、形态。一个是大脑的感受、印象，另一个是可触摸到的。变通的结果显现可以看到的就成为“象”，由现象产生一定的形状，就成为“器”。仿效象而制造供人使用的器物和制订法规，就称为“法”。“利用出入，民咸用之谓之神。”就是方便人们使用，“出入”就是“往来”。出去要回来，你说干什么不是往来？人生下来，最后还要死去，总之都是一来一往，能够用好了就是很神。周文王以及上古的圣人观象就能马上感悟很多，制订历法和各种规矩，都是由象到器形以及所承载的道。比如鼎所承载的东西就不同了，它代表了权力、权杖等等。民能够用好这些道就是神，如果一个人说你很神啊，就是你说你把道理用得很好，如此而已。民众使用这些器物，就像出入门户一样，遵循法则却不知道这就是“神”。

是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。

这段话经常被人传颂，包含了非常深刻的物质观。很多人都喜欢用《道德经》中的“道生一，一生二、二生三、三生万物”来描述。“一”，

是许慎编撰的《说文解字》的第一个字，是这么解释的：惟初太始道立于一，造分天地，化成万物。我们可以做合理联想，但要注意《周易》和《道德经》的本质区别，《道德经》是“道生一”，认为世间存在于“有”，“有”生于“无”；而《周易》是“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”《周易》首先是认为世间万物是存在的，在存在之后才有变化。无极就是阴阳未分，天地混沌的时期，宇宙万物由此创始，由太极而阴阳分，就形成了天地，称为“两仪”，由“两仪”产生“四象”，有说是“四时”，有说是“刚柔阴阳”，象变化得出“八卦”，由“八卦”判断吉凶，趋吉避凶而成就大业。

是故法象，莫大乎天地；变通，莫大乎四时；悬象，著明莫大乎日月；崇高，莫大乎富贵；备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。

“是故法象，莫大乎天地”，对于生活在地球上的人来讲，最大的象就是天地，在没有现代飞行器的年代，人们想象天和地是一样大，其实天还是比地要大。论象，没有比天地更大的了，虽然乾坤所代表的象有很多，但都没有大过天地。乾坤之后的六个纯卦（兑、离、震、巽、坎、艮）所代表的第一象（泽、火、雷、风、水、山）都是在天地间的，这就是《周易》所涵盖的内容。“变通，莫大于四时”，变通不就生四象吗？地球到现在转了50亿年，不就是春夏秋冬周而复始吗？能够变化通达的，没有比四时更伟大的了。“悬象，著明莫大乎日月”，天地间，谁能再造出一个太阳和月亮啊？再亮的灯光都亮不过太阳，这让我想到了讲过的离卦的初爻“履错然”，太阳露出一点头，960万平方公里刹那间就涂上了一层金光，这就是“悬象，著明莫大于日月”！在天地间没有任何光能像日月这样瞬间照亮整个天地。“崇高，莫大乎富贵”，人类最崇高的事业，没有比富贵更伟大的了。人的崇高在于“富贵”，这在古代就定义了，在天地间是富贵人说了算，主宰这个世界的都是富贵之人，但这个“富贵”并不是我们所理解的有钱人。当然，首先是有钱人，更重要的是还有社会地位。能够成为富人还算容易，能够成为贵人，那不简单！向来是贵人指导富人，富贵俱全者很少。古代最富贵的莫过于天子，囊括天下之贤臣利物。纵观历史，点缀在历史上的亮如明星的名字，全是富贵之人和圣贤之人，没有一个是平民。在任何情况下，社会的进程，

虽然按“天之道、民之故”，但民之故，富贵者所左右也，这就是现实。人们心目中的理想社会都是在梦中、作品中、想象中，在现实中很难达到。我坚信在未来一定会实现的。可以说孔子所总结的“崇高，莫大乎富贵”的社会状态，还会持续很长的时间。

“备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。”圣人能够为民众准备必要的物资，设置完备的器具，为天下谋利。没有比圣人更伟大的了！所谓“立器”，是指圣人能够设置器械为天下谋利，为民所用。这个“利”乃乾卦四德之一，左边一个“禾”，右边一个“刂”，代表刀，秋天来了，收割的季节，收获了、有利。圣人发现了规律，或者说公理，告诉人们在不同的时候该做什么事，群众跟着做，就有利。只有圣人才能做到这些，所以“莫大乎圣人”。

“探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。”追索隐密的事理，钩取深沉的法则，获取远大的成就，断定天下吉凶，指示正确的目标，促使天下人勤勉努力的，没有比占卜使用的蓍草、龟甲更伟大的了。“赜”者，深奥也；“隐”，是指隐藏的道理，需要把深含于事物远近、深浅的道理都发掘出来。怎么发掘？用“探”、“索”、“钩”、“致”。单是“探”和“索”还不行，还得用“钩”和“致”，“钩”就是曲取物，曲而取之；“致”，就是把远的东西推近获得。孔子用词实在非常精妙！这八个字讲得极其精辟！妙不可言！“亹亹”在这里是勤勉努力之意。“莫大乎蓍龟”，指《周易》占卜用的蓍草与龟甲，说明其伟大的作用，告诉你用这些预测方法来知道远近、深浅的道理。“以定天下之吉凶”，孔子反复告诫我们，统一思想、成就大业、解决问题就是要用《周易》的方法，一定要学好《周易》，一定要好好用《周易》！可见孔老夫子的大仁之心！就害怕民众走弯路，所以反反复复地告诫后人。

是故天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。易有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

这段话，我一直怀疑是后人加的，和整个《系辞》都不搭调。这段话的意思是说：天生神奇的蓍草、龟甲、圣人用来创建了占卜的法则；天地产生各种变化，圣人效法创立处世的原理；天地显示的风雨，日食月食等现象，是吉凶的前兆，圣人取象用来占断吉凶。古时候，黄河出

现了背上有图案的龙马，就是河图；洛水出现了背上有图案的神龟，就是洛书。圣人依据河图、洛书画出八卦，又依据阴阳变化原理得出四象，作出问卜的爻，并各附有文辞，以告知未来，判定吉凶，决断疑难。

易曰：“自天佑之，吉无不利。”子曰：“佑者，助也。天之所助者顺也，人之所助者信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以‘自天佑之，吉无不利’也。”

孔子很会写议论文，讲了大道理，然后再举一些例子论证，接下来又是总结。“易曰：‘自天佑之，吉无不利。’”这是《周易》第14卦火天大有卦的上九爻的《爻辞》。后面是孔子对它的补充解释：“子曰：‘佑者，助也。’”“佑”的意思就是帮助。下面这两句话一定要熟记：“天之所助者顺也，人之所助者信也。”顺应天道的人，能够得到上天的护佑；诚信的人，能够得到别人的帮助。“履信思乎顺，又以尚贤也。”是把前面的“天之所助者顺也，人之所助者信也。”换一种说法而已，意思是：履行诚信处处想到顺应天道，又能礼遇贤能的人，天才会保佑，吉祥没有不利。“是以‘自天佑之，吉无不利’也。”首先要修为内心，才能成为贤人，不要轻易说你是“圣人”，很难成为圣人。孔子是圣人，他的很多弟子就是贤人，七十二贤人。首先要努力成为贤人，将来才有可能成为圣人。孔子对“自天佑之，吉无不利。”的理解是非常到位的！想要得到天佑，首先就要遵从天之道，也就是遵从自然规律。提到“道”，很多人就会想到《道德经》，其实很多人不知道五千言《道德经》的前三千字是讲道的，后两千字是讲德的。道其实就是道路，引申为规律。不要把它神秘化、玄学化。《道德经》开篇就讲：“道可道，非常道。”道就是大道，自然规律。“名可名，非常名。”“名”就是所谓的现象之气。名者，道之用也，“名可名”其实就是德，所以“道可道”和“名可名”就把《道德经》都讲完了。道为体，德为用，体用兼备，天地自然规律就是道，按照这种规律去行为就是德，德就是名，这就是道、德、名。

子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

“子曰：‘书不尽言、言不尽意。’”写得真好！这句话被众多的文人

雅士重复过无数次。“书”是用文字记录，“书不尽言，言不尽意。”就是用文字写成的书，不能够真正把要说的意思表达清楚，言语也不能完全表达心中所想的意念。不能表达怎么办呢？圣人之意念难道就不能了解了吗？“圣人立象以尽意”，八卦设象，64卦是象中象，上卦、下卦、上互卦、下互卦，等等，到处都是象。“泽水映天上蓄山”，这就是象，这样的语言展开就是一幅图画，你能够把他描述清楚吗？用立象的方法就可以把语言所表述不了的描述清楚。所以古人很少用语言，因为怕说多了不准确啊，怕越描越黑，所以就用象征的方式，表达无法言表的深意。“设卦以尽情伪”，“情”是真实，“伪”乃虚假。设置64卦，将宇宙万物复杂变化的真伪，尽情显示。“系辞焉以尽其言”，用简短的文辞来进一步表达所要说的话。“变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”变化流通，将其利益尽量发挥，并且以其道理，鼓舞民众，坚定信念，以无限发挥其神奇的作用。这段话解释这么多，说的就是要用象辞来描述真正含义。

乾坤，其易之缊邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易。易不可见，则乾坤或几乎息矣。

“乾坤，其易之缊邪？”进一步说明乾坤两卦的重要性。“邪”是语气词，意在强调乾坤两卦充实了《周易》的内容！“乾坤成列，而易立乎其中矣。”是指乾坤为门户，其余62卦中的每一个刚爻都承载乾之道，每一个柔爻都承载坤之情。所以“乾一而实，坤二成虚”，乾代表阳，坤代表阴。“乾坤毁，则无以见易。”如果乾坤两卦毁灭，天地的秩序被破坏，则《周易》的功用就消失了。“易不可见，则乾坤或几乎息矣。”天地一直在变化中，或“几乎息”，但不是完全息。64卦的排序，既济讲完成，紧接着就是未济之没有完成，循环往复，不会停息。一旦变化开始，事物就在变化中，永远不停止。凡事皆如此，你做一件事情，一旦开始，不是想让他停止就能停止的，事情都有其自身的变化。这里强调的是若《周易》的功用消失了，那么乾坤阴阳的变化恐怕也几乎终止了。

是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。

“是故形而上者谓之道；形而下者谓之器。”这句话真是太震撼了！不同凡响！大家要知道这个形而上之道是指器具所承载的道理，道是要

用心去感受的。“形而下”是指器形用触摸的方式来感受，是器具所呈现的具体的形状。“形而上”与“形而下”是道体合一，用器来承载道。“化而裁之谓之变，推而行之谓之通。”这句话也是非常精妙！“化”是转化，“裁”是重新裁剪，“化”和“裁”是一件事情两个过程，将抽象的道理与具体的器具，适当的转化剪裁，以达到运用的目的，称之为“变”，进一步推演使其实行，发挥作用，称之为“通”，即通达，穷则变，变则通，即为变通。“举而错之天下之民谓之事业。”讲到现在，贯穿首尾都是在讲一个道理，只不过是换了不同的说法。“举而错”就是倡导设置以供天下民众使用，称之为“事业”。大家能够按照抽象的道，具体的器具，化而裁，变而通，那事业就成了，进一步高度总结了前面的内容，“化”、“裁”、“推行”、“举错”，这些都统一了，落实到行为了，最后成就了事业。

是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦。鼓天下之动者存乎辞。化而裁之存乎变。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之，不言而信，存乎德行。

“圣人有以见天下之赜，而拟诸形容，象其物宜，是故谓之象。”进一步说明什么是象，把天下繁杂的变易现象归结为八大象：乾为天，坤为地，兑为泽，离为火，震为雷，巽为风，坎为水，艮为山。这就是“象”。“圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。”圣人看到了天下的一切活动，观察其融会贯通的法则，归纳出普遍性的规范，并附加说明的文辞，以判断吉凶，称之为“爻”。“极天下之赜者存乎卦。鼓天下之动者存乎辞。化而裁之存乎变。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之，不言而信，存乎德行。”这里面有六个“存”：“存乎卦”、“存乎辞”、“存乎变”、“存乎通”，最终神明合一者“存乎其人”，然后才“存乎德行”，说到这里，想到了荀子的一句话：“学易者，不易占也。”真正能够明白这些道理，可以默而成之，不需要占卜，你所有的思想和行为都会与《周易》之道合在一起的。“不言而信”，根本不用说太多，然后“存乎德行”，一切都靠平时的积累。真正学好了《周易》你就能明白什么是天人合一了，就能运用天下之道了，根本不需要预测了。宋代的张载，他说过一句话：

“大易不言有无，言有无，诸子之陋也。”《周易》之道，教人们明白天地之道，在天地间怎么能够用好这些道，随时能够化而裁，在变化中求变，然后才能趋吉避凶。要以现在为基准点，看下一步怎么做，要在过程中调整来达到目的，从来都没有告诉你一个不变的东西。《周易》从来不唯心地讲有无，一直在讲变化，所以诸子百家很多在谈有无，与《周易》相比，真的显出他们的简陋！这就是《周易》之道。所以《系辞·上》讲得丝丝入扣，用了精妙的语言来描述一个道理。所谓天之道、民之故，随变而变，因变而变，因不同的人有不同的做法，所谓仁者见仁智者见智，又是存乎其人，而内心不存杂陈，能够静心才能够感受天下之变，只有这样才能够神明合一，才能够心德入驻，才能够更好地生活在天地间。所以，最终还是在于人啊！每天有所进步，就能够达到所谓的神明合一。这段话的整体意思是说：极尽天下一切繁杂的现象，都存在于《周易》的卦中；鼓动天下一切的活动，使其生机蓬勃，都存在于《周易》的《爻辞》中；将其适当的变化剪裁，发挥作用的，都在阴阳的“变化”中；将其推演实行的，都存在于“变通”中；但能否明察其中的神秘奥妙，而能有效的发挥，就在于人的运用；在默默中就能有所成就，不必说明就能取信于人，就在于德行了。

【小结】

《系辞·上》就讲完了，因为时间因素，讲得非常粗浅、仓促。孔子真是用心良苦！他一再谆谆教诲我们要勤勉学习，尽心去感受天地自然之道，所谓“民之故”啊！就是运用，从蓍、卦、爻、变、通，从卦到象、器、法、理，无所不包！问题是你有没有那双慧眼！把简单问题复杂化，那是俗人；把复杂问题简单化，那是孔子，他通过这些内容就能把复杂的问题真正简单化，帮助我们很容易在生活中抓住重点，在这个过程中，我们的智慧就悄悄产生了。从某种意义上讲，整个《系辞·上》是德的体，是道本身。《系辞·下》更多是在讲道之用，是德。《系辞·上》是道中的道和德，《系辞·下》是德中的道与德，各自的侧重点不同。希望大家熟读《系辞》，这一定能使你充满阳刚之气，会给你带来福音的，也会成就你的德或者贵，也许是富贵。

系辞·下

【开场白】

我们都知道圣贤是人类的标杆、偶像。我们讲过“贤”字，金文这样写：，本义是多财，在《说文解字》里的解释是：多才也。能够通过合法途径获取钱财，又有德行的人，就是贤人。庄子说：“以财分人之谓贤。”意思就是不仅能合法的赚取钱财，还能将财物捐赠给他人的人就是贤人。后来将贤人引申为修心的人，就是能够自我净化，自我修行、自我提高，能够做到身心合一的人。圣人呢？就是比贤人更进一步，是不仅能做到神明合一和自我修行，还能福及他人、影响他人的人。运用所学去帮助别人，就是中国传统文化讲的圣人之心。但是我们通常是通过佛学讲的随喜心来接受这些理念的，玄奘把佛经取回来，然后再翻译供世人阅读，他靠什么翻译呢？怎么能够化繁为简呢？靠深厚的传统文化，靠的是儒家文化与思想！你现在看到的翻译过来的经文，就融入了儒家思想。《系辞》中的不少文辞都具佛理：“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？”千万不要忽略了那些翻译经书的人本来就是儒家的代表，是非常有学问的人。

在生活中，我们一提起《周易》，常常会被误认为是算命先生，我们把64卦一卦一卦地学完之后，知道了《周易》是讲什么的，知其哲理、思想等等的深度，知道《周易》是我们文化的鼻祖，是我们文化脉络的根源。这点，绝不可否认，否则就是挖祖宗的坟！断了源头！内心要对《周易》怀着敬意，不管别人怎么看，一定要坚守文化中最优秀的部分。也正因为学了《周易》，才有这份坚守。

今天，我们就讲《系辞》的下部分，《系辞·上》我们已经讲完了，这种感觉就像刚讲完《周易》的上经一样，我们当时说：“上经是讲天地之道，下经更多是讲在天地间人事的运用。”《系辞》的内容之所以这么浅显易懂，是因为孔子等智者将《周易》64卦的《卦辞》、《爻辞》用非常简洁的语言进行了思想性的总结，让我们通过《系辞》更容易理解

《周易》64卦的思想性、人文性及其运用层面的内容。而《系辞》为什么要分上下呢？也不是那么随意分的。《系辞·上》对学《周易》的重要性与必要性感慨了很多，并且讲了学习方法，是从整体观来讲的；《系辞·下》讲得更具体，是运用层面的，列举了很多例子，讲得相对比较细。也可以这样简单的理解：《系辞·上》是形而上的，是讲天地之道的；《系辞·下》是形而下的，是讲人事之理的，但又不仅仅讲这些。接下来，我们就开始学习《系辞·下》。

【正讲】

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。

“八卦成列，象在其中矣。”“八卦成列”是指乾坤为之天地，为之父母，下面还有六个孩子（兑、离、震、巽、坎、艮），卦里面包含着宇宙万物的象，所以是“象在其中矣”，所以，对于《周易》的理解，如果不能从象上去理解，就等于白学。“八卦成列，象在其中矣”，首先要把握象，然后再把第一象、第二象、诸象……不同的象弄清楚，才真正能明白卦之内涵。乾的核心意义是什么呢？是健；坤呢？是顺。另外的六个卦也都有各自的核心意义。“因而重之，爻在其中矣。”“因而重之”说的是一种变化，是三画卦的八卦两两相重，得出64卦，每一卦都由六个爻组成，宇宙万物的微妙奥秘，就囊括在爻内了。“刚柔相推，变在其中矣。”刚指阳，柔指阴，一切皆在“刚柔”，以柔克刚，以刚克柔，刚柔相间，其实刚无不在柔中，柔无不存在于刚中。刚爻与柔爻的相互推移错综，阴阳往复，宇宙间的一切变化，就包含其中了。阴阳交替相互依存就是刚柔相推。夏至之后一阴生，冬至之后一阳生，并不是说一切全变了，对于我们北半球来讲，当太阳直射北回归线 $23^{\circ}26'$ 的时候，就是夏至，也就是阳之极，接着太阳直射点就回头往南回归线移动，阴开始逐渐生长，在这个过程中，当太阳光正好直射赤道 0° 的时候，就是秋分。当太阳光直射南回归线 $23^{\circ}26'$ 的时候，就是冬至，也就是阴之极。然后太阳直射点又立刻调头朝北回归线偏移，阳气逐渐增加，当太阳在这个过程中再次直射赤道 0° 的时候，就是春分。大家一定要知道自然界变化的渐进的律动规律，就是所谓的平滑移动，太阳的轨迹就是一种平滑的轨迹，这是一个渐进过程。正因为有这样的“刚柔相推”，才有变化。所谓“刚柔相推”，并不是刚推柔，或柔推刚，是相互的，“日”名

乎“阳”，“月”名乎“阴”，阴阳相推，互为转化。“系辞焉而命之，动在其中矣。”“命”在这里的意思是：告也。意思是说，爻的变动，再附上文辞，指出吉凶的征兆，宇宙间的一切活动，就都包含在内了。

吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

“吉凶悔吝者，生乎动者也。”这句话就说明了变化的结果，无非就是“吉凶悔吝”。吉凶，得失者也，这个得失未必是金钱方面的得失，思想、道德等等的得失才是吉凶的核心。其实事物进行的过程中，有些偏向于吉，有些偏向于凶，只是一种体现，是瞬息万变的，不会因为吉，就永远不变。想要保持吉，就要不断地努力，不断地刚柔相推。其实刚柔的体现最能够说明世间一切的变化。《周易》就是讲变化的，变在其中。日中而昃，从来不会过而不昃的，不会因为日中就多停一秒，一切无时无刻不在变化中。一旦有变化，其吉凶悔吝就已经确定了。“刚柔者，立本者也。”其实这不是因为“刚柔”而“立本”，是因为《周易》阐述的刚爻与柔爻是推演宇宙万物变易的根本。

“变通者，趣时者也。”“趣”同“趋”，“趣时”，就是顺应时机。如果没有趣时变通的精神和思想，那变通的结果就可想而知！所以说变通者一定要“趣时”，也就是因时而变，大的方面是春夏秋冬的循环更替，小的方面就是我们的衣食住行，所以说“趣时”极其重要。

“吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。”这段话讲得非常奇妙！琅琅上口，非常方便，从大到小，大到治国，小到做人，什么都有，内涵极其丰富。这里出现了几次“贞”字，这个“贞”字在《周易》中运用得非常广泛，我们最早接触到这个字是乾卦的《卦辞》：“元亨利贞”，平常我们接触到的与“贞”字有关的词语有：坚贞不渝、贞节牌坊、忠贞不二，还有什么呢？贞观之治。虽然很熟，但对这个字的理解非常狭隘。我们讲“元亨利贞”的时候，曾经用“春夏秋冬”来描述。这个“贞”其实代表了事物的正常态。贞者，正也。“贞”的直接意思为：正、专一、坚持、不变。这里的“贞”所描述的坚持不变是指不会因为时势利导或者威逼利诱而改变本真面貌，要保持正常态，保持本真的一面。

“吉凶者，贞胜者也。”这句话的意思是：吉凶的正常表现，通常是

善的结果是吉，恶的结果是凶，但是世上确实也存在恶者吉，善者凶的情况，虽然如此，我们也必须坚持“贞”，坚持正心，坚持正常的道理，这样才能够胜利。事物没有永远的吉，也没有永远的凶，朱熹认为，事物的常态，包括我们生活中做人做事，要不就是吉胜凶，要不就是凶胜吉，有好有坏，吉凶相互转化，我们要懂得趋吉避凶。人生就是起起伏伏，螺旋上升，但是，只有成功的人生才是螺旋上升的，而失败的人生呢？是螺旋下降的，层级是越来越低。这就是“贞胜者也”的核心意义。

“天地之道，贞观者也。”天地之道很简单的：一阴一阳谓之道。“贞观”这两个字，我们都很熟悉，刚才提到“贞观之治”，我想“贞观之治”的词根就出自这里，“贞观”的意思就是非常正常地展现在人们面前。“天地之道”是什么呢？天地运行，以恒常不变显示其规范，日月之常是以光明普照万物，虽然天地日月偶尔也会有不正常的现象，但并不能否定其恒常的本性。天的变化有什么呢？晴天、阴天、刮风下雨，还有哪些变化呢？稍微复杂一点，春夏秋冬，是不是这样的？大地变化呢？广东属亚热带气候，四季常绿，到了北方呢？春天来了万物复苏，夏天草木茂盛，秋天就丰收了，冬天就收藏了。天地之道很简单，天下大观，乾以易知，坤以简能，告诉你要好好生活，不要把这些看得太复杂，生活中的常态就是吉凶的变化，人生本来不容易，所以一定要以简单的正常的本真的状态生存、生活。“日月之道，贞明者也。”代表天地的，无非就是日月星辰。日之明在于白天，月之明肯定是在晚上，虽然日中而昃，月有圆缺，但日月之道乃恒久地以光明普照世间。“天下之动，贞夫一者也。”这句话的意思是：天下万物的一切活动，也是本着一个道理，那就是善者吉，恶者凶。这是常道。天地间的变化总是有个底线的，总是有个“大道归一”的“一”，总是有个变化的极限，春夏秋冬，春夏秋冬……就是这样的变化，也就是专一而守正。日月之明，黑了明，明了黑，月圆月缺，月缺月圆，总是有个底线，所以常态都有底线，天地之变化都有底线。人生的变化，也都是有底线的。但是做人要保持什么底线呢？通过《周易》之道，要趋吉避凶，然后才知道人生的底线在哪里。世间的一切都有底线，这个底线就是善恶之分。这段话完全是鼓舞士气、鼓舞人生的，因为古代生产力极其低下，打个雷都吓得半死，如果谁被雷劈死了，他们不明白是怎么回事，会认为是上天在惩罚人，到现在这种观念不是还存在吗？

夫乾确然示人易矣，夫坤黷然示人简矣。爻也者，效此者也。象也

者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。

这里用的是“乾坤”，前面用的是“日月”、“天下”，其实“乾坤”、“日月”和“天下”是一个概念。“夫乾确然示人易矣，夫坤贲然示人简矣。”这句话其实是把“乾以易知，坤以简能”这句话放大了，乾的法则，就是明确地昭示变易的道理；坤的法则，就是柔顺地昭示简易的道理。这里用“确然”和“贲然”描述了乾与坤的情状。其实“简”和“易”这样的变化都表现在哪里呢？表现在64卦的爻象变化中，在生活中运用乾坤之道，就是要从64卦的爻的变化中得知。“爻也者，效此者也。象也者，像此者也。”所谓爻，是效法天地乾坤变动的理法而制作的；所谓象，就是模仿天地的形象。

“爻象动乎内，吉凶见乎外”，可以把“爻象动乎内”作为量变，而“吉凶见乎外”看作是质变，是眼睛看不到的量变和眼睛看得到的质变。“爻象动乎内”，卦里的爻象以变动启示人事微妙的际遇，是内在的动机，一旦行动表现出来，就知吉凶了，也就是“吉凶见乎外”，是一种显现。对于智者，只要有一点点的变化，就知道结果了，不像我们这些俗人，一直到量变结束了，有了质变才知道结果。一切人事，一旦开始动念，结果就有了，有些事情是不需要等待的。观象，一旦感觉不行，其结果肯定就不好，并不是等到结果了，再去后悔，才去调整，那已经晚了，这就是“动乎内”，而“见乎外”。这就是趋吉避凶的运用。《周易》就是告诉你吉凶在变化中，在你掌握之中，抓住眼前的变化，才能够调适未来的结果，吉凶在一念之间！

“功业见乎变，圣人之情见乎辞。”如果能够把握机会，加以变通运用，功德事业就能够实现，圣人仁爱之情则在卦爻的辞句中看到。想想看，我们称孔子为圣人，而被孔子称为“圣人”的人，应该是伏羲氏、周文王等。这个“功业”，在前面已经讲过了，可以狭义地理解为我们人生之功劳事业。其实我们从生活中的小事情做起，观察细微的变化，知道调整自己生活中的“动”，事业中的“动”，这些“动”，决定着自己未来的结局，也就是所谓的“象在其中矣”。凡事皆有象，需要认真去体会、感受，在这样的过程中，智慧就会慢慢提升。

天地之大德曰生；圣人之大宝曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

“天地之大德曰生；圣人之大宝曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰财。”天地之大仁为爱，天地化育万物的伟大功德，是使万物生生不息，圣人最珍贵的是其崇高的地位，怎样才能保守地位呢？要博爱，得到多数人的拥护，才能守住地位；那么，怎样才能使人聚集呢？要靠财富。正因为天地有大爱，万物才能够生生不息啊！所以“仁”与“大爱”，是不同说法而已。圣人明白了这个道理，就必须用他的大爱才能够保住其位啊！圣人也只有汲取财富来统治民众，才能够保住他的大位。看看这里，最后点到一个“仁”，一个“财”，有仁者才能守其位，有财者才能聚其众。这些语言讲得实在是太直白了！这就是真理，如果说真理是相对的，我们可以说是公理，天底下的公理。

后面这句话更有意思：“理财正辞，禁民为非曰义。”这句话的意思是：治理财富，端正言行，使民众分辨是非善恶，禁止民众为非作歹，这就是道义。知道仁义之间的关系了吗？义为仁辅者也，也就是说，义为仁之辅助，靠义来辅助仁，其核心是仁。其实孔子说的这个“理财”的意思就是：用天地之道产生的理，来聚人，来理财也。“禁民为非”，圣人制定了规则，什么该做，什么不该做，不就是“主义”吗？规定好了，主义有了，用这些规定，禁止民众为非作歹，来辅助仁的发挥。“理财正辞，禁民为非曰义。”其一是“正辞”，其二是“禁民”，只有做到了这两点，才能理财，才能体现义。

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

接下来的这几段话，内容通俗易懂，不像《系辞》的内容，我认为是后来加上去的。不过，我们从中可以了解太古的历史，一些传说或神话故事之类的。伏羲氏也称“包牺氏”。太古时代，包牺氏君临天下，向上观察天的现象，向下观察地的法则，观察鸟兽的斑纹以及适合的地方，近处以人的身取象，远处以万物来取象，于是作出了八卦符号，以融汇天地自然神秘的造化德行，来比喻万物的情况。伏羲氏作了八卦，人们通过八卦的符号，就能明白天地之间的变化，懂得天地自然之道，明白天地之德、万物之情，从而让人类方便使用。

作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天

下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

“作结绳而为网罟，以佃以渔”，从这里可以看出，在那个时候，有了绳子，能够织网了，结绳记事，结绳作网。绳子的产生很不容易，把绳子结成网捕鱼更不容易，每一次都是历史性的变革，是生产力的发展，是文明的进步！那确实是很难的！伏羲氏的那个年代，那个时代的人就不是半人半蛇了，他当时发明了很多东西，最早的人类文明需要记下来，当时的文字还没有诞生，只能画些符号，或者以结绳来记事，慢慢地有了生产工具，生产力得到了初步的发展，人们可以用结的网捕鱼。“盖取诸离”，就是取法于离卦的卦象，离卦像不像两个网？现在用的箴篱，也是网状，现在也还用这个“篱”字，也是一种传承。“包牺氏没，神农氏作”，伏羲氏死后，神农氏成为统治天下的人。“斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。”“斫”，本义是用刀斧砍；“耜”，古代一种农具；“耒”，本义是古代一种农具，翻土用；“耨”，本义是锄草耕作的农具。神农氏当政后，削木头做成犁头，弯木棒做成犁柄，以方便耕种、除草，并将此教导天下民众。这是取法于益卦的卦象。“日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。”规定在中午为买卖时间，招来天下的民众，聚集天下的财货，互相交换，各自得到所需要的物品，然后各自散去，这是取法于噬嗑卦的卦象。

神农氏没，黄帝、尧、舜氏作。通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久。是以“自天佑之，吉无不利。”黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。

“神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。”接着，神农氏去世后，轩辕黄帝、尧、舜相继成为天子，由于人口逐渐增多，还有生产力的发展，太古时期的一些制度已经过时，需要变通，需要改变制度以满足民众的生活需求，使民不感到疲倦，于不知不觉中适应变化，使民众相得其宜。“易穷则变，变则通，通则久。是以“自天佑之，吉无不利。”《周易》的道理就是变化，变化就能通达，通达就能保持长久。这就是所谓的得天下的护佑，吉祥没有不利。“自天佑之，吉无不利”这句话我们也讲得比较多了，是火天大有卦的上九爻的《爻辞》。“黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”衣是上衣，裳是裙子，后来指下装。其实是指黄帝、尧、舜能够遵循《周易》变通的原理，使民安居乐业，故能垂拱平章，无为而治，就使天下太平，

这是取法于乾坤两卦的卦象。所谓“无为而治”，是因为前“有为”，而后才能“无为”。这是因为能把天下之道运用到国家的治理中，前前后后都已经安排好了，每个人都有事做，能够做到“使民不倦”，“使民宜之”，“变则通，通则久”，就是64卦的阳爻都具有乾性，阴爻都具有坤性，乾易而时，坤而有序，这就是《周易》的核心。

剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通。致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

“剡木为舟”，把树木挖空就是船了。“剡木为楫，舟楫之利，以济不通。致远以利天下，盖取诸涣。”削木做楫。“楫”就是划船的桨。有了舟和楫，接着就可以济到远处了，可以利涉大川了，使天下民众交通便利。为什么“利涉大川”都是与木有关呢？这一发明是取法于涣卦的卦象。风水涣，木行水上就是船。“服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。”这句话的意思是：将牛马驯服，用牛负重、耕田，骑马就可以到达远方，这样使天下便利，是取法于随卦的卦象。“重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。”意思是说：设置多重的大门，并敲击木梆巡夜，以防止盗贼入侵。这是取法于豫卦的卦象。“断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。”意思是说：要断木头，制作成舂米的杵，在地上挖掘，当作舂米的臼，发明这种舂米的利器，使万民得到益处，这是取法于小过卦的卦象。“弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。”意思是说：将弦安装到木条上，制成弓，将木头削成箭，以弓箭的利器威慑天下，这是取法于睽卦的卦象。

上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨。盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺槨。盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。”意思是：上古时代，人们居住在洞穴里，后来圣人教会人们建筑房屋来居住，上有栋梁，下有椽檐，以避风雨。这取法于大壮卦的卦象。“古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世

圣人易之以棺槨，盖取诸大过。”这段话的意思是：古时埋葬死人，只用木柴厚厚的覆盖，没有坟封盖，也不种树，服丧也没有规定的日期，后代的圣人教人们用双重的棺槨代替。这是取法于大过卦的卦象。棺，本义是棺木。槨，本义是棺材外套的大棺。《周易》中提到过“汤武革命”，打的口号是“吊民伐罪”，“吊”字的甲骨文这样写：𠂔，一个人背着一个弓箭。“吊”的本义是用绳索将人绞死，在这里引申为安抚之意。这个“吊”就包含了古代丧葬的形式，古代的丧葬方式是这样的：人死后，把尸体放在野外，然后用柴草盖起来，他的亲人担心野兽把尸体吃掉，就背个弓箭在旁边守护他，这种行为其实是为了安抚活着的死者的亲属。后来说的“吊孝”，其意义是在于对生者的安慰、安抚。所以“吊民”就是安抚人民。“吊民伐罪”，就是惩罚那些有罪的人从而安抚群众。

“上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。”就是用绳子做成结作为标记或符号来制定一些规矩，编一个结表示什么，编两个结又代表什么，不同的造型代表不同的意思。后来的圣人发明了文字，以文书契约来替代这些符号，官吏用来处理政务，人们也用来做观察、调查的依据，这是取法于夬卦的卦象。“百官以治，万民以察”，这与《系辞·上》里的“是以明于天之道，而察于民之故。”是异曲同工的。

这段话讲得非常清晰，用了离卦、益卦、噬嗑卦、乾卦、坤卦、涣卦、随卦、豫卦、小过卦、睽卦、大壮卦、大过卦、夬卦，这十三卦讲述了圣人的发明之取象依据。所以大家应该把这十三个卦的思想搞明白，这真正是由《周易》的核心取象得来的。除此之外，后面还有10个卦也非常有意思。前面这十三卦讲的《周易》象器的关联性，后面10卦是讲如何修为的。

是故易者象也，象也者像也。象者材也。爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

“是故易者象也，象也者像也。象者材也。爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。”意思是：由以上所述，可知《周易》的内容，在于象征，所谓象征，是指模拟宇宙万事万物的形象。《彖辞》是说成卦之材以统全卦的意义；《爻辞》是效法六爻的变化，也就是效法天下

错综复杂的微妙变动。有变动就有得失，有得失就会产生吉凶悔吝。“阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。”这段话的意思是：八卦中的震（䷲）、坎（䷜）、艮（䷳）是阳卦；巽（䷸）、离（䷄）、兑（䷹）是阴卦。可以看出阳卦是一阳二阴，阴卦是一阴二阳，为什么呢？阳卦只有一个阳爻，此为主爻，阴卦也是同理，从乾坤两卦的六子女可以看出，震（䷲）为长男，坎（䷜）为中男，艮（䷳）为少男；巽（䷸）为长女，离（䷄）为中女，兑（䷹）为少女。由卦德来看，阳为君，阴为民，阳卦一阳二阴象征一君二民，一君使万民归心，是有德的君子的表现。阴卦一阴二阳，象征一民二君，二君争民，相互争斗，陷于混乱，这是无德的小人的表现。

易曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”

“憧憧往来，朋从尔思”，这是第31卦咸卦九四爻的《爻辞》。憧憧的意思是：摇曳不定、心神不宁。这句话的意思是：如果一个人心神不宁，想法很多，犹豫不定，那么只会有少数朋友顺从他的想法。“咸”字的本义是杀人灭口，后引申为皆、都、全部等意思。“咸”是无心之感。“子曰：‘天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。’”这句话的意思是：孔子说：天下的人到底在思考什么？忧虑什么？天下的人，最后都回归到同一个地方，只是走的路不同，天下的道理，本来是一致的，但人们都有种种不同的考虑，天下人还思考什么忧虑什么呢？既然“天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？”那么，我们生活中的很多问题就没有什么大不了的，这些小烦恼算什么呀！日复一日，日月反复交替往来而带来了光明。孔子的这些话说得真是气吞山河！用很精辟的语言就把他的思想表现得淋漓尽致，这种语言和思想就是大美！至美！看到孔子的这些话，也瞬间让人感觉到阳气十足，神清气爽！“寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”寒暑往来交替就形成了每年的春夏秋冬。

“往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。”意思是说：所谓往，不是一去不复返，只是暂时的退缩，收缩和伸展相互影响，利益在收与放，上与下，涨与跌中产生。“尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。”意思是说：尺蠖这种虫子弯曲自己的身子，是为了伸展前行，可以理解为屈身求信。龙蛇在冬天蛰居冬眠，是为了保全生命。这些现象在生活中比比皆是，只是我们每个人的表现方式不同。最有名的是越王勾践，能够卧薪尝胆屈身以求，从而达到他的目的，表现了天地间的一种生存智慧。“尺蠖”如此，“龙蛇”亦如此，而况人乎？高度概括了生存智慧，只有明白这些天地自然之规律，靠这种生存智慧，你对现在和未来就没有任何忧思和焦虑，你对过去非常满意，对未来没有担忧！孔子的这段话简直就是治疗抑郁症的良方！真是精神之阳！“精义入神，以致用也。”意思是说：你的精神、学问和行为都要精益求精，把天下的义理融会贯通，不仅可以解决自身的问题，更可以施展运用于人类社会。“利用安身，以崇德也。”懂得天地之道与做人之理，并能按此道理去行事，就能够适应穷富好坏，安身立命，这就是崇高的品德。“过此以往，未之或知也。”“此”为现在；“往”为过去。这句话与前面讲过的“神以知来，知以藏往。”异曲同工，与后面要讲的“彰往而察来”的意思也差不多，还是借用佛家的话来理解：欲知过去因，现在受者是；欲知未来果，现在作者是。“穷神知化，德之盛也。”只有盛德之人才能洞悉宇宙万物的无穷奥秘与变化法则，做到出神入化，因时化行。也就是说，只有具备最崇高的德才可以“穷神知化”。

易曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪？”

这是第47卦困卦的六三爻的《爻辞》，意思是说：大石头阻挡了前进的道路，被困于满是蒺藜的地方；回到家中，又看不到妻子，这是凶险的迹象。孔子解释说：困在不该被困的地方，其名誉必然受到了污辱；据于不该据的地方，一定会面临危险。既遭到污辱，又有凶险，死期很快临近，又怎么可能见到妻子呢？

易曰：“公用射隼于高墉之上，获之无不利。”子曰：“隼者，禽也；弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获。语成器而动者也。”

这是第40卦解卦上六爻的《爻辞》，意思是：王公在高墙上射鹰，必然能够猎取，这没有什么不利的。孔子解释说：鹰是飞禽，弓箭是利器，射猎的是人。君子将利器藏在身，等待时机行动，怎么会有不利呢？抓住机会毫不迟疑地行动，一旦出手就必有收获，也就是说，行动前要有充分的准备，就无往而不利，所谓“工欲善其事，必先利其器。”就是这个道理。

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。”易曰：“履校灭趾，无咎。”此之谓也。善不积不足以成名；恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也。故恶积而不可掩，罪大而不可解。易曰：“何校灭耳，凶。”

孔子说：小人以不仁为耻，不以不义为可怕，看不到利就不努力进取，不给以刑威惩戒就不知道改过，真是不见棺材不掉泪。只要给以小的惩罚即可让小人有所畏惧，不至于酿成大祸，这是小人的福气啊！《周易》第21卦噬嗑卦初九爻的《爻辞》说：带上脚镣，虽然脚趾都磨伤了，但没有咎害，就是这个道理。不累积善行，不足以成名；不累积罪恶，不足以使自身灭亡。小人认为小的善行不会有什么好处，就不去做，认为小的恶行没有什么伤害就不戒除，以致于恶行累积到不可掩饰的程度，罪大恶极而无可解救。《周易》中噬嗑卦上九爻的《爻辞》说：脖子套上了枷锁，磨伤了耳朵，是凶险的。

子曰：“危者安其位者也，亡者保其存者也，乱者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。是以身安而国家可保也。易曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”

孔子说：危险往往在很安定的时候发生，灭亡往往是在以为会永保生存的时候发生，混乱往往会在治安良好的时候发生，所以说，君子应该居安而不忘危险，生存时不忘记灭亡，平安时不忘记混乱，这样自身才能安全，国家才能保存。《周易》第12卦否卦九五爻的《爻辞》说：“其亡其亡，系于苞桑。”“苞桑”也叫苞萝、鸟萝，上边只有一根很细的藤吊着，风吹摇摆不定，随时可能掉下来。如果将马系在其下，是非常危险的。

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。易曰：

‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”

孔子说：德行浅薄地位却尊贵，没有智慧却想图谋大事，没有什么力量却担负重任，这种情况很少能够成功，通常是不能胜任反而致凶。“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。”出自第 50 卦鼎卦九四爻的《爻辞》，表示不胜其任。意思就是鼎倒了，美食打翻一地很难看。“德薄而位尊，知小而谋大，力少而任重，鲜不及矣。”这是讲小人得志，小人得大位肯定不好。“德薄而位尊”是说那个位置他镇不住，不能够坐稳这个位置，由此来警示，要居安思危。这段话是描述德与位的关系，《周易》为君子谋，善为君子谋，使有位的人有其德，有德的人得其位，这才是核心。虽然我们有时也会看到一些无德的人得位，一些德薄的人却收获很多，恶人也未必得到了恶报，这些只是在规律中的一些反常现象，这也是自然现象，就如有时候春天里的倒春寒，但是主流不会改变，应该坚信“贞一”，坚信有德的人最终有好报，有德的人最终是有地位的，没有现实地位也有历史地位，想想看，孔子当时没什么地位，现在呢？他是万世师表！事情皆有变化，君子之道最终能有一个好的结果。鼎卦九四爻的《爻辞》就是说：才智不足以胜任。

子曰：“知几其神乎？君子上交不谄，下交不读，其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。易曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日，断可识矣！君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

孔子说：知道事物之几微变化之象的神妙吗？君子对上不谄媚，对下不轻侮，坚持正义，遵循事理，就可以说君子是知道这些的。“几”就是动机的微妙变化，君子看破动机的神妙变化，能预先判断吉凶的征兆，就能够迅速根据变化采取行动，不会整天迟钝等待了。《周易》第 16 卦豫卦的六二爻的《爻辞》讲：被石头阻挡，就不必整天在那里等待，应当坚定果断及时改变才会吉祥。既然被巨石阻挡，没必要继续等待，状况已经非常清晰，很容易判断吉凶了。君子知道万物的微妙变化，也知道显露的状况，用柔用刚，都能做出正确的判断，成为众人景仰的人物。

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎！有不善未尝不知，知之未尝复行也。易曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’天地絪縕，万物化醇；男女构精，万物化生。易曰：‘三人行，则损一人；一人行，则得其友。’言致

一也。”

孔子说：颜回这个人啊，几乎是这样的人了！他有过失，从来不会不自知，知道了，就不会再重犯。《周易》第24卦复卦初九爻的《爻辞》说：迷路走出不远就能及时回来，大吉大利。天地间，阴阳弥漫，相互发生变化，生成完美万物，男女雌雄交媾，发生变化，使万物繁衍生息。《周易》第41卦损卦六三爻的《爻辞》说：三个人共同行动，一定会有一个人因主张不同而离去；一个人单独行动，反而会得到志同道合的朋友。天下之理真是不变啊！

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求，君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。易曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

孔子说：君子必须先将自己安定下来，然后才能行动；必须先将自己的心平静下来，然后才能说话；必须先建立感情，然后才能提要求。君子有这三种修养，待人做事才会完美而没有偏差。身处危险而又行动，民众则不会跟从；身处危惧而召唤，民众定不会响应；没有交情就提出要求，民众就不会给与支持。得不到支持，伤害你的人就会来到。所以第42卦益卦上九爻的《爻辞》说：得不到帮助，可能就会受到攻击，以致于意志动摇，就有凶险了。

这一大段，大家数一数前面一共有多少个卦？总共是十个卦，这些卦在《系辞》里面再次被提及，可见其重要性。大家一定要加以重视，因为其蕴含了东方哲学最高层次的道理。

子曰：“乾坤，其易之门邪？乾，阳物也；坤，阴物也；阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越，于稽其类，其衰世之意邪？”

“子曰：‘乾坤，其易之门邪？乾，阳物也；坤，阴物也；阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。’”孔子说：乾坤两卦，不就是进入《周易》的门户吗？乾为阳性之物，坤指阴性之物，阴阳相交，德性相合，刚柔交错，形象有体，以具体的形象来体现天地所创造的万物，天地造化使万物各具天性。“其称名也，杂而不越，于稽其类，其衰世之意邪？”万物各有其名，虽然繁多杂乱，却不超越天地刚柔变化的范

围，极有规律，查考卦《爻辞》的内容，具忧患意识，也正是《周易》“危者使平，易者使倾”的核心思想的体现。有的易学家把这个“杂”字解释为“匝”字，认为规律就是反反复复永远不变的意思，而不是杂乱的意思。其实，“杂”在这里作杂乱无章更恰当。“名”就是卦的名字，看看《序卦》就知道是“杂越”，表示具有很多次序的。“于稽其类”，就是考察，“类”就是象类，64卦就是代表物类的考察。“其衰世之意邪？”，这句话是对世道兴衰变化交替的一种感叹！

夫易，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言，断辞则备矣！其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

所以，《周易》的主旨是使过去的事情显明，以此察知未来，使细微的显著起来，将隐密的阐明清楚，扩展开来看，所有的卦爻的名称都非常恰当，用此来辨别事物，所用的文辞无不恰到好处，所有判断的文句都完备无缺，所用的名称虽小，但象征万物的类别极其广大，而且意义深远，文辞高雅，委婉折中，所表达的事理无不中肯，叙述直接了当，却隐含深义，因应吉凶的道理，帮助民众行动，明辨善恶吉凶。

能明白天地自然之道就能够做到“彰往察来”，因为前面讲到了过去、现在和未来。“神以知来，知以藏往”是对过去现在和未来的一种诠释，在这里更能描述人一生所处的阶段只是历史长河中很小的一段。上下五千年，有多少人啊！单是皇帝就有三百多个！何况大多数人都只能活一百岁左右！应该这样描述：铁打的天地，流水的人。呵呵。天地永远都在，不同的人反复在天地间表演，刚要成熟，又要老去、死去！每个人都以为自己的人生和别人不一样，其实殊途同归。其实我们一点也不比别人伟大，甚至远不如人，像如此伟大的《周易》，我们就写不出来，所以我们肯定不如别人。不说别的，我们就不如苏轼，我们也不如唐伯虎，我们有太多的“不如”积压在这样的时空里，而我们此生也无法超越他们。但我们不能因为有这样的“不如”就放弃前进啊！所谓“天下同归而殊途”，每个历史画面打开就是一个充满传奇的丰富多彩的人生，或许他的子孙也非常富足，再后来呢？子孙的子孙呢？都被历史给掩盖了，化为尘土了，尘归尘土归土。我们只能通过史书了解历史人物，我们又能够知道多少呢？通常去博物馆都是走马观花，还会觉得味道很难闻，看到金缕玉衣，或者珍奇异宝，心里可能还会嘀咕：这该值

多少钱啊！至于哪个朝代的哪位人物用过此物，已经不是那么重要了。我们去到森林，看到大树，心想打个家具应该不错。去到动物园，或许会觉得某只动物拿来红烧，味道应该很鲜……我们与自然的感应完全是满足自己的物质需求，没有想过与自然进行真正朴素的心灵对话！没有过去与未来，只有现在的需求，这也许是人类的悲哀吧！

易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？

“易之兴也，其于中古乎？”这个“易”就是指《周易》，因为《系辞》是孔子写的，《系辞》成于《周易》之后。“兴”，在这里是时兴的意思。“中古”，孔子是活在什么年代呢？应该是公元前500年左右，是春秋晚期，他在那个阶段说“中古”，估计是夏之前那个时段吧，在这里可以感觉到孔子的困惑和大家现在的困惑是一样的，他也搞不清楚到底是上古、中古还是下古，他琢磨来琢磨去，干脆就是“中古”吧，说明朝代挺遥远的，说明他也是在推测，所以他用的是疑问句。“作易者，其有忧患乎？”从这句话可以看出，周文王被幽禁在羑里城时作的《周易》，当时的确是在忧患之中。“危者使平、易者使倾。”《周易》处处都体现了一种忧患意识。这里需要提一下魏朝一个著名的易学家王弼，他生年只有二十三岁，一生中讲解了两本经，一是《道德经》，二是《周易》。王弼是个天才，对于《周易》，他曾经说了两句话，第一句是：周易的卦，每一卦代表一个年代，每一爻是一个年代的事情。这句话点得非常准确！让我们明白，一个卦就代表整体事件，爻就是事件中的一件事，那就意味着时间是全息的，你可以把这一卦当成中华民族整体的过程，也可以把他当成你结婚之后的整个生活过程，可以看作孩子走向社会的整体过程；还可以把一卦当成一天的事，这从根本上解决了如何学习《周易》的问题，一卦就是一个局，当然，“一卦是一局”是我个人提出来的。王弼还有一句话也很重要，他讲：《周易》变化之道，易者变也，变化根本不离其道。也就是说，所有的变化都是按照天地自然之道的变化来变的，也就是孔子说的“贞夫一者也”，“贞”是事物的本身，“一”为大道之源。从这个意义上讲，就知道每一卦中的阳爻都具有乾阳之性，阴爻都具有坤阴之性，大家要持开放的思路去理解卦象。

是故履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。履，和而至；谦，尊而光；复，小而辨于物；恒，杂而不厌；

损，先难而后易；益，长裕而不设；困，穷而通；井，居其所而迁；巽，称而隐。履以和行；谦以制礼；复以自知；恒以一德；损以远害；益以兴利；困以寡怨；井以辨义；巽以行权。

这里重点强调了履、谦、复、恒、损、益、困、井、巽这9个卦，再次举例说明《周易》所启示的修养德行、防止忧患的方法。天地大道就孕育在64卦中的某一卦的卦辞爻辞里面，关键是你能不能发现，我们没有发现，孔子发现了，并且记录下来告诉我们了。同样的书，孔子的领悟就不同，所以我们应该承认人的秉性天赋的确是有差别的，我们从孔子总结的《易传》中可以发现：大道就孕育在平时的生活实践中，道就在手足边，而不是在庙堂上，也不是在寺院中。说到这里，有没有“小隐隐于野，中隐隐于市，大隐隐于朝”和“真味是淡，至人是常”这样的感受呢？身边也许就有高人，问题是你有没有慧脑、慧眼、慧心去发现。

“履，德之基也”，履者，礼也。礼是德的基础，一个人有没有修养，首先要看他的行为是不是符合天地之道，履卦是教导礼仪实践的，是德行的基础。“谦，德之柄也”，“柄”是把柄。地山谦卦讲了，山的根基在大地上，大山为了表示自己对大地的尊重宁愿把自己的姿态放在大地的下面，就是谦的象义。“柄”谓之核心，勺子有柄才能发挥功用。有了谦，你才能使整个德之功用完全发挥，你要有谦卑之心，才能容纳别人、尊重别人，才能体现谦逊之道。“复，德之本也”，什么是“本”呢？复卦最主要讲什么呢？是：不贰过。复卦的初九爻讲“不远复”，意思是知错能改，复卦就是教导如何返回原始本性的，这才是德的根本。“恒，德之固也”，雷风恒卦的核心是恒久守正。道德修养要持之以恒，守正有恒是巩固道德的前提。“损，德之修也”，有失必有得，有舍才有得，这个道理在生活中的运用太广泛了，俗话说，吃得了亏，才扎得了堆。为人处世，克制欲望，修养德行。“益，德之裕也”，“裕”是富裕，益卦就是教导人们向善，让德行富裕。“困，德之辨也”，“辨”就是辨别，在困局中才可以分出君子和小人，困局中方显英雄本色，君子即使在困局中也会坚持自己心中的道与德，不会因为困局而改变自己的志向，小人为利，君子为义。“井，德之地也”，水风井，德行就要像井水一样，无论天气如何变化，井水始终保持常态不变。“巽，德之制也”，这句话不是很好理解。我们知道“乾”代表健；“坤”代表顺；“离”，丽也；“坎”，陷也；“巽”，入也；“艮”，止也；“兑”，悦也。这些就是八卦的

本义。巽，在这里为人，顺天道入事理，才能够制事、裁度，君子做事欲行权而不拘泥，需要因势利导，因地制宜，就是“德之制”。“履，和而至”，履者，礼也。“和”是核心。能够先达到“和”，然后能够至德。“和而至”才能使礼仪在祥和达到极致。《中庸》开篇就讲“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。”最后得出“致中和”，天下万物一切都包括了，所以说“中庸”并非是有些人认为的不作为、不表态、不左不右。“谦，尊而光”，以谦逊的君子之德，受人尊敬，品德光辉照人。“复，小而辨于物”，复卦的卦画是(䷗)，五个阴爻和一个阳爻，一个阳爻虽然在厚重的坤阴之下，但下卦为震为雷，初九一阳动，雷霆于下，阳气始生，清晰可辨。“恒，杂而不厌”，恒为月升日恒，无论世道如何复杂，终能择其善守其心而不厌倦。“损，先难而后易”，损是失去，是克制，是修身养性的开始，过了这一关，逐渐养成习惯，就容易了。“益，长裕而不设”，首先是礼富裕德增益，然后才是物质富裕。益是益己、益他。“不设”，就是不要提前摆设一些假象让人感觉到是益他人的，不要做作，不要假装。有德之人不会设局、摆谱。施益于人，己德长裕而其益不虚设。“困，穷而通”，在困境中坚持，也就是所谓的“穷则变，变则通，通则久。”“井，居其所而迁”，井的位置虽然不变，却以井水济养不同的人。“巽，称而隐”，其德行能够因时制宜，隐于内心，申令而不露威，没有张扬的外在表现。“履以和行”，以和为行是履之根本。随和的行为才是履的体现。“谦以制礼”，谦逊克己是礼制的关键。“复以自知”，复卦是能恢复本真，自我反省，增加自我认识。“恒以一德”，恒是始终如一，有始有终，君子之德也。“损以远害”，损己利他，自然远离灾害。损益是一体的，也就是“得”与“失”的关系。“益以兴利”，益是增长德行，利物利人。“困以寡怨”，小人在困顿时有很多的抱怨，君子是经得起考验的，君子明白“困”也是天地之道的一种局，是规律，春夏秋冬，周而复始，故能乐天知命而少抱怨。“井以辨义”，井的位置始终不变，却能施惠于不同的人，因此，人们可以观井之德行而能辨别道义。“巽以行权”，巽的顺入的本性，能够帮助人们因时而变，权衡利弊，处理得当。

易之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧。又明于忧患与故，无有师保，如临父母。初率其辞而揆其方，既有典常，苟非

其人，道不虚行。

“易之为书也不可远，为道也屡迁。”这个“远”不是远近的远，是不可须臾远离，不要让《周易》这本书离开自己，因为《周易》在任何情况下都适合我们的人生万事，无论何时何地都不要疏远这本书。《周易》是讲天地自然之道的，天地之道不变，但万物无时无刻不在变化中，要顺应天道，与时偕行。“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易。”《周易》所体现的阴阳变化之道永不停止，周流于各卦的六个爻位之间。“六虚”就是卦的六个爻位，为什么不直接说“六爻”而是说“六虚”呢？表示六个位正空虚着，等待变动。刚与柔在六虚之中变化往来，循环流转，变动不止。其实天下之道皆如此，学问也是一样，万事万物时时刻刻都随时空的变化而变化，我们要懂变，适应变化。《周易》没有告诉你不变的东西，让你明白天地间一切事物皆在变化中，没有常法可循，没有确定不变的规定，我们在生活中就要以变来调整，一切都随变化而变化，所以是“不可为典要，唯变所适。”

“其出入以度，外内使知惧。”度，法则，度数。易理启发人的言行举止于内于外都要遵守法度和度数。虽然天地万物尽在变化中，但也要遵循一定的规律。能够外内知惧，持敬畏之心。“又明于忧患与故”，学懂了《周易》，就明白如何趋吉避凶。忧患意识的核心就是阴阳变化，阴阳变化才得出吉凶变化，才有得失之道。不仅要内外知惧，还要认识自己的忧患之所在，要防患于未然。“无有师保，如临父母。”虽然没有师保的教育与看护，但《周易》就如同父母般亲海，始终戒惕人们不要妄行。在《礼记》中有记载：“入则有保，出者有师。是以教喻而德成也。”师保，就是古代负责教习贵族子弟的老师。在这里是指《周易》就是象父母、老师一样教你这些变化的道理。“初率其辞而揆其方”，《周易》是以乾坤两卦开篇，以既济和未济两卦结尾，所有的《卦辞》都是“率其辞”，每一卦都有一个《卦辞》作为统率。“揆其方”，就是揣摩各个方面的问题。“既有典常”，“典”是典藏，“常”是通常的道理。“苟非其人，道不虚行。”你知道有这些典藏存在，如果没有读懂又有什么用呢？就是为了帮助大家读懂《周易》，孔子才写了“十翼”，所以在这里告诉你，一定要读懂《周易》才有用呀！其实就是感慨，如果读不懂就等于是一本废书。《周易》的法则，就不能认真地实行了。

易之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难

知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

“易之为书也，原始要终以为质也。”《周易》这本书从乾坤两卦开篇到既济和未济，其实质是追溯本源，归纳总结变化的规律，以探求事物的本质为主。“六爻相杂，唯其时物也。”六爻的变化就是讲时空的，是指事物在不同时空的不同变化而已。“其初难知，其上易知，本末也。”初爻是本，上爻是末，每一卦的初爻很难定位，就是这一局的本真是什么？初爻是根本，把根本定下来了，六爻就能定下来了。上爻就很容易理解。“初辞拟之，卒成之终。”初爻的文辞是比喻事物的开始，事理不明显，到了上爻，万物的形态已经非常完备了。“若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。”刚柔物象错综复杂，通过夹杂一些象征性的事物来叙述卦的性质。如果要全面辨别是非，还需要“中爻”，即：二爻三爻四爻五爻的综合研判。“噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。”“噫”为感叹词，相当于“啊”，若要知道存亡吉凶的状态与规律，坐在那里看看六个爻就可以知道了，若能触类旁通，就需要认真研究《彖辞》。为什么反复强调《卦辞》和《彖辞》呢？《彖辞》是帮助你理解《卦辞》的，你把《彖辞》读懂了就等于明白了《卦辞》，基本上就能够理解过半了，能够做到这一点需要多年的积累和坚持不懈的学习，一定要明白非一朝一夕可完成，不要着急，慢慢来。把《周易》作为手边书，经常玩其占，学其辞，只有这样才能够真正起到作用。

二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

“二与四同功而异位，其善不同。”毫无疑问，首先要定位，二爻与四爻都属于阴位，所以是同功用。但二爻在内卦之中位，四爻在外卦之近君之位，位不同，其吉凶程度就不同。“二多誉，四多惧，近也。”二爻在下卦的中位，有多赞誉，四爻虽是阴位，但在上卦，比邻五爻，所谓君王身边的人，伴君如伴虎，容易冒犯得咎，所以四爻断语多恐惧，“近也”是指四爻近五爻。64卦三百八十四爻中（除乾卦的用九与坤卦的用六），二爻得吉的断语仅次于五爻。说到“四多惧”，让我想起《官

《官场现形记》的序里有对“三从四得”的解读，讲了这么一个故事，一个为官的先生，在他的儿子即将进京赶考时，他语重心长地对他小孩说，我在官场上混了几十年，上下几千年为官之道已经很清楚，我要教你，你这次进京赶考，如果有幸中了，再有幸你去上任了，一定要遵从“三从四得”。他儿子问是哪“三从四得”。父亲说：“三从就是：领导的话你要听从，领导走哪里你要跟从，领导的决策你要盲从。四得就是：山珍海味吃得，金银财宝拿得，八面威风耍得，飞黄腾达升得。”当然，《官场现形记》都是讽刺官场的一些现象，但又何尝不是官场的真实写照呢？

“柔之为道，不利远者。”阴柔之道在于以弱示人，且要依附顺从于阳刚，如果远离或疏远阳刚就不利。最后这一句话是核心：“其要无咎，其用柔中也。”为人的要义在于趋吉避凶，方法就是要柔顺且具中庸之原则。大家一定要记住《周易》真正的核心是“无咎”！自始至终全方面的“吉”是很难做到的！人生在世能够做到“无咎”已经非常好了，做人的标准是“无咎”而非“吉”，更不要“凶”。无咎是核心，什么是无咎？我们讲过，就是善补过也，无过无不及，能够做到这一点一定是成功的，盖棺定论没有“过”就行了。孔子说过：“五十而学易，可以无大过也。”大家不要给自己太多压力，不要说一定要搞个什么名堂出来，能够在各个方面做到无咎就很不容易了，你无须取悦别人，自己做到无咎足矣。记住这句话，“其要无咎，其用柔中也。”你记住这一点，或许三年后，五年后，十年后，你就明白无咎的意义。

“三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。”二爻和四爻，三爻与五爻，一组讲阴位，一组讲阳位。易为君子谋，让有德之人得其位是一个基本点，希望柔得柔位，阳得阳位。但是很遗憾，三爻在内卦的第三位，在变化的关键时候就很难做到无咎，而五爻在上卦的中位，这就是三爻和五爻的区别，一个贱，一个贵，一个卑，一个尊，谁都不敢说三爻和五爻的能力、才德有多大的区别，是因为位置决定的，即使你有才有德，但若在三位，就要承担更多的风险，如果把你放在五爻之位，结果就完全不同了，如此而已。但是不要紧，后面讲了，“其柔危，其刚胜邪？”谁说柔爻不好，刚爻就一定好呢？你柔得柔位，刚得刚位，能够各得其位，就是成功的。人类的繁衍生息与进步，绝对不是龙生龙，凤生凤，远超乎我们的想象，谁都不敢说你达到五爻，你的孩子就会在这个层次上提升，天底下没这个道理！“王侯将相宁有种乎？”这样的感

慨就是历经大量事实总结出来的，正如孔子说的“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”多做善事积善德，你的后代才可能好起来，这是《周易》告诉我们的真理。人生只有个人体现，这世间天地万物平等，根本没有一个公式，命运虽不可抗拒，但我们能够做到柔得柔位刚得刚位，就已足矣。六个爻让我们明白了世间是多层次的，人是有位之分的，谁都不能保证未来会怎么样，需要的是我们现世的修为、努力。

易之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者，非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

这段话又是孔子在感慨：“易之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。”《周易》包含了天地之间无所不包含的道理，有天道、人道、地道。“兼三才而两之”，“两之”是初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻，这六个爻，每两个爻说明一个道理，初爻，二爻为地，三爻、四爻为人，五爻、上爻为天，天、地、人乃三才也。孔子曾说天地人三才一一贯通乃称王也。“王”字的甲骨文是这样写的：𠤎，人拿斧头带着权杖乃称王。“故六”，孔子说知道这六个爻的意思了吗？“六者，非它也，三才之道也。”就是告诉你天是怎么回事，地是怎么回事，因为你在天地间生活，眼中别无它物，只有天地，按天地之道生活，不需要和别人比，只需要把自己的言行与天地之道比就够了，这样的比较是何等的自信，那才配得起顶天立地，这才是所谓的大丈夫！只有愚蠢者才和别人比，自寻苦恼，完全没有意义！人应该时刻尊重自己的内心所需，让自己的心与天地相呼应。我们缺乏的就是安静地思考和自在的内心，如果能够从这个角度来学习《系辞》，明白《系辞》的弦外之音，我们的生活就会开心很多。香港有位歌者黄家驹曾唱道：“如果我们能够降低我们的欲望，我们会更开心”。所以我们要的是自己内心与天地交流，唯以天地准。

“道有变动，故曰爻。”天下万物无所不在变动之中，仿效具体的变动情状就是爻，通过爻动，一切都体现了，道是自然规律，一旦有什么变化就体现在爻上。“爻有等，故曰物。”爻位有别，初、二、三、四、五、上，刚才讲了二四与三五，再加之前讲过的初爻难定位，六爻很容易理解，我们是因为时间关系把他们切割了，其实是一起的。爻有等级，没办法，这是自然规律，天下万物都有“等”。这个“物”其实就是描

述的“象”，物以象生，以六爻不同的等级来类比万物贵贱不同的类别。“物相杂，故曰文。”万物交错，出现相互的变化才能够“文”，这个文是表现，表现什么？阴得阴位阳得阳位，阴得阳位阳得阴位，就是“文”，文就是错文，六个爻的交错变化如万物错综复杂的文采，所以称为“文”。所以是“文不当，故吉凶生焉。”“文”所构成的形象有恰当的和不当的，由此产生了吉凶的象征。本来你该得好的位置，结果得了差的位置，忍耐进取反省最后得了合适的位，最后是不是由凶得吉了吗？这里面描述得非常清楚，教你怎么看初、二、三、四、五、上这六个爻，看卦首先要知道卦局的层级，你先看这个卦局的级别高不高，好不好，处于什么侯，得不得时，然后看六个爻的位置，是否当位等，你要明白这六爻之中所包含的智慧，才知道到什么山唱什么歌，在什么位说什么话，然后才能够趋吉避凶，趋吉避凶的结果是“无咎”就够了！这就是人生的目标，不要太累了，能够“无咎”就可以了。

易之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾，其道甚大，百物不废，惧以终始，其要无咎。此之谓易之道也。

“易之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。”孔子又一次感慨：《周易》讲了这么多东西，是在什么时间写的？孔子也在猜测，所学习的《周易》是不是古代智者在《连山易》和《归藏易》的基础上的进一步深思和审订？人在天地间是以什么样的形式来传递和繁衍？《周易》的内容与国家的建立，以及社会组织的构成和背景又有什么关系？《周易》64卦中，不管是二多誉，四多惧，三多凶，五多功，还是初爻之难和上爻之易，用了不同局与不同位的爻来描述，其中警示是非常多的，孔子就在感慨，这么多的警示是为什么呢？是不是在殷代末期、周文王德业兴盛的时期呢？是不是在周文王与纣王之间发生事端的时候写的呢？因此才在文辞中隐含着危机。所以后面说了两句非常重要的话：“危者使平，易者使倾。”其实就是乾坤之道，唯有处于危险之中，才能够戒除恐惧，转危为安；若在安定中，容易掉以轻心，反而会招致倾覆的危险。“其道甚大”，《周易》之道广大，天地之道无所不包。“百物不废”，仍然是讲天地对万物生存之需求，所谓的大仁大爱，是允许天地间任何生物生存，不会放弃任何一个生命。“惧以终始，其要无咎。”进一步描述六爻的志是始终保持戒除恐惧的态度以求得没有

咎害。《周易》之道就是希望能够达到“无咎”就够了，人生没有完美，不可能完美。“此之谓易之道也。”这就是《周易》所阐述的道理！你明白了无咎之道，还有哪些困惑呢？

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险；夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。

“夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险；夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。”乾以健，坤以顺。乾，也就是天的功能，天的性质是最刚健的，表现在恒常的变化中，知险难而调整行为。坤，也就是地的功能，地的性质，是最柔顺的，表现在恒常的变化中，是知阻碍而有所戒备。

“能说诸心，能研诸侯之虑”，“侯之”我认为是衍词。其实这句话就是“能说诸心，能研诸虑”，一些易学家也这么认为：能说诸心者，乾也；能研诸虑者，坤也。《周易》的道理容易、简易，研究《周易》就可以了解天下一切道理，洞察万物所思。“定天下之吉凶，成天下之亹亹者。”学习《周易》的道理，就能够避免天下一切凶险，消除忧虑。“亹亹”，是形容词，勤勉不倦，在《尔雅》里的解释是：勉也。“是故变化云为，吉事有祥，象事知器，占事知来。”“云”为言语。人类的行为言语要遵循变化之道，吉事自有吉兆，观象而知制器之取法，通过占筮就可以了解具体的演变过程，就能判断未来的发展方向。

天地设位，圣人成能；人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻象以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。

“天地设位，圣人成能；人谋鬼谋，百姓与能。”天上地下，天地间的一切万物都有其位置，圣人仿效天地的造化，完成了《周易》，遇事先思考，与人商量解决。若是不可知的状况，就要进行占卜，明白阴阳变化之道，趋吉避凶。“八卦以象告，爻象以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。”八卦以其象告诉人们万物的变化，《爻辞》、《彖辞》以万物变化的情态来描述卦义，刚爻柔爻相互交错于六爻中，从中可以看出吉凶。各卦的变化演变中明白利害关系，每一爻的变化又各

有不同，其吉凶也随着改变。所以在爱与恶的相互变化中产生吉凶，在爻与爻的远近的取舍中，产生忧悔与吝难，在真情与假意的相互感应中产生利与害。

凡易之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。将叛者其辞惭，中心疑者其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多。诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

我一直觉得这一段话是后来人加的，说得非常好，语言也非常美。“凡易之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。”也就是说大凡《周易》的情意，如果相邻的两个爻不能够相互亲近，就有会凶险或灾害、忧悔和吝难。六爻中，初爻与四爻，二爻与五爻，三爻与上爻的两两相应，相比来说，近邻的爻要比相应的爻显得更重要。“将叛者其辞惭”，“叛”，可以理解为背叛。有时候明明知道这件事情应该坚持，但是为了利益，想要叛逆了，他说话总会流露出惭愧、愧疚。“中心疑者其辞枝”，“枝”，歧也、分歧。心中存有疑惑或不确定的人，说话就模棱两可，散乱无章，说不到重点。“吉人之辞寡，躁人之辞多。”有善德有修养的人言辞少而精辟；话多而杂的人一般是言过其实浮躁的人。“诬善之人其辞游”，诬蔑善良的人，说话游离不定。内心不踏实，有陷害之心，他肯定是顾左右而言他。“失其守者其辞屈。”有失操守的人，说话含混不清，拐弯抹角。

【小结】

这段话写得平实而又具体！从一个人的说话情态可以帮助我们判断他们的内心，通过《爻辞》的表达，就可以理解其内在的深意。说到底，我们要认真学习《周易》，因时化行，趋吉避凶，远离浮躁的人生！说到“浮”字，让我想到了现在很流行的网络语言“神马都是浮云”，其实“浮云”这个词最早是孔子提出来的，他的原话是这样的：“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。”意思是吃粗茶淡饭，就能解决温饱，晚上枕着自己的胳膊睡觉，也很开心，那些不义之财的富贵都只不过是浮云，与我又有何干呢？这让我想到宋朝大诗人黄庭坚在他的诗《四休导士诗序》里说：“粗茶淡饭饱即休，补破遮寒暖即休，三平二满过即休，不贪不妒老即休。”

我们把《系辞》全部学完之后，明白孔子是怕我们看不懂 64 卦的《卦辞》和《爻辞》，于是就用“十翼”这十篇文章，其中最主要就是

《系辞》，苦口婆心地把整个学习《周易》的感受、心得和学习方法如实地告诉大家，甚至把古代的预测方法都讲了，教我们怎么学习《周易》。在此，我们再一次感谢孔子，要不然，我们真不明白 64 卦的核心思想和做人之理。希望大家平时能细细品味《系辞》，相信这样能使你的生活更加充满阳光，拥有一个“无咎”的人生。

序 卦

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者，众也，众必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜也，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履而泰，然后安，故受之以泰。泰者，通也。

物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。有事而后可大，故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。

物不可以终尽剥，穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

有天地，然后有万物。有万物，然后有男女。有男女，然后有夫妇。有夫妇，然后有父子。有父子，然后有君臣。有君臣，然后有上下。有上下，然后礼仪有所错。

夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。物不可以终遯，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。伤于外者，必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受

之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。

物不可终难，故受之以解。解者，缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。决必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者，谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。

物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。

入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济终焉。

说卦

【开场白】

孔子在写“十翼”的时候，其实想从不同的角度、层面和立场去描述《周易》的《卦辞》和《爻辞》，从这十篇文章可以明白孔子的良苦用心。但是“十翼”给《周易》插上了十个翅膀，然后才能带着《周易》飞翔，可见要把《周易》的内涵理解清楚是多么的艰难！所以，我们应该认真学习好“十翼”这十篇文章。

“说卦”这个名字特别有意思。我从小在河南的农村长大，偏于一隅，没有任何娱乐节目。那时候没有电，用的是煤油灯，唯一的文化娱乐节目就是听“说书”，说的是各种各样的故事，我从记事起听到的就是《十大英雄传》。说书其实是很有故事性的。《说卦》也带有一种说话聊天的形式，比《系辞》和《文言》显得更加通俗和轻松，就是以聊天的形式聊聊《周易》，意为还没聊完，继续聊一聊、说一说。说的是八卦重叠、推演出64卦的原理与八卦所象征的物象。

接下来，我们就把《说卦》的内容说一说。因为《说卦》的内容很直白，我们就稍作提示即可。

【正讲】

昔者圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

昔者圣人之作易也，将以顺性命之理。是以立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错，数往者顺，知来者逆；是故易逆数也。

“昔者圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于

阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。”“昔者”，就是过去，孔子在两千五百年前说的“昔者圣人”指的是谁？指的是诸圣人——伏羲氏、神农氏、周文王等，也就是孔子在《系辞》中提到的那几位圣人，在这里不是专指哪一位，因为《周易》是集体智慧的成果，是古代智者们的认知天地的结果记录下来，留给了后人。“幽赞”，就是暗地里或私下里赞叹。“神明”，就是《周易》真正能够描述天地间的变化。“生蓍”，就是蓍草预测方法。蓍草，其实只是一种预测的工具，就像算盘上的珠子一样，你用竹签、火柴棒、牙签等代替也行。用蓍草占卜就叫“筮”，“筮”的竹字头表明其实它是可以用竹签的；下边的“巫”字，在古代甲骨文中是个字根。“幽赞于神明而生蓍”，这句话说明了一个问题，就是预测方法在前，卦在后。我们在看《系辞》和其它著作时会联想到伏羲氏仰观天文俯察地理中察人事后画了八卦，是先有卦后有筮？还是先有筮后有卦呢？这点大家要弄清楚，我个人的观点是：先有筮后有卦。古代的卜和筮是两个层面。“卜”是用火把龟甲或牛的肩胛骨烧裂或烫裂，再根据裂纹来判断事物的吉凶变化。再后来就是用蓍草的方法来预测事物的变化，也就是“筮”。那时没有《连山易》、没有《归藏易》，当然也没有《周易》，看到天地有什么异象，就担心事情的吉凶，就用占卜的方法来预测这件事情是好是坏，最后总结得出一个规律：这个是好，那个是不好；这个可行，那个不行，最终分出吉凶。

“参天两地而倚数”，这个“参”应该是“叁”或者“三”，代表奇数；“两”代表偶数。朱熹讲得更有意思，他说能够围成圆的东西通常是三个，三个才能围成圆，能够围成方的是两两四根成为方，天圆地方，天就为奇数，地就是偶数，天数是1、3、5、7、9；地数是2、4、6、8、10。我认为朱熹的理解有些欠妥。应该怎么理解呢？我个人认为“参天两地而倚数”就是天地之数，天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十，天数之和25、地数之和30，加起来刚好是55，50或者55是大衍之数。我们完全可以把“三”当成阳数的代表、把“两”当成阴数的代表，把“三”和“两”作为天地之数的代表，我觉得这样理解才是合理的。

“观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻”，观察天地阴阳的变化而设立了八卦，阴阳彼此发生变化时，就产生了爻。

“和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。”这里首次出现了“道

德”这两个字，这是《说卦》中最伟大之处，然后又提出“理、义”，后面这句话更关键：“穷理尽性”，我们一看到这四个字就明白了这是宋代理学家们追求的东西，是程氏兄弟和朱熹他们追求的。很多人在看到这句话的时候就说这完全是宋人所作，根本不是孔子作的，殊不知宋代理学家们正是学了这些东西，从这里得到了启发才衍生出独立的分支，然后丰富和发展了理学，《周易》才是理学的根。谁都可以从《周易》中汲取营养，但能否汲取到，汲取到的营养是否足够成门立派，这就是个人的水平问题了。但是，我们完全有理由怀疑孔子当时是真的听了老子的“道德”课，然后引用了老子的话，放在相关的著作里，因为在《系辞》开篇的第一段话就是“道”，也就是天地之道。不过，这仅仅是一种揣测而已。其实，如果孔子当年再向前进一步，“儒”就有可能成为宗教，但他没有进这一步，“儒”没有变成宗教，而是成为了学问，我想可能是因为他太热爱生活了，太爱生活在他周围的人们了。宗教的“神”只能高悬于民众之上，而孔子的“理”就在民众的心中。因此，我们由衷地又增加了对孔子的崇敬之意。

我们在这里讲的“道、德、理、义”与《道德经》无关。在天之命，则是阴阳之道；在人之性，则是仁义之德；在地之宜，则为刚柔之理。其实就是顺应不可违背的天道、按照自然规律行事就是德，就是人道，依照阴阳变化的常理，处理事物的关系，以天下最普遍的规律去发现事物的本性，让一切行为无不符合天下之大道。《序卦》中讲过：“有天地，然后有万物。有万物，然后有男女。有男女，然后有夫妇。有夫妇，然后有父子。有父子，然后有君臣。有君臣，然后有上下。有上下，然后礼仪有所错。”这个“礼仪有所错”是礼仪的根源，带有阶级性。其实恩格斯也讲过，当人类社会不再是以群居状态生活的原始社会，而是以夫妇独立成立家庭构成社会一环的时候，阶级已经产生了。过去的《逸周书》、《礼记》、《周礼》等无数典籍中都记载有夫妇之道、夫妇之义，然后才产生了各种各样的礼仪，再后来才有阶级的产生。人有了层级的高低之分，人类社会的复杂化就开始了，这一点毫无疑问，所以要知道“道、德、义”之间的关系。

在讲解“和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命”这句话的时候，很容易产生宿命观。人各有命，天下万物各正性命。《中庸》里讲：“唯天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则

可以与天地参矣。”这一句话已经把《中庸》对于性、理、命的描述讲到了极致。懂得了天下万物之间的关系，就能明白为什么天地爱万物，万物各正性命。

“昔者圣人之作易也，将以顺性命之理。”上古圣人创作《周易》的用意，就是为了探求天地之道和万物的本性，发现自然法则的真理。

“是以立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。”所以，将天的法则定义为阴和阳；将地的法则定义为柔和刚；将人的法则定义为仁和义。阴阳为气，刚柔为体，仁义为德。仁是阴柔的德性，义是阳刚的德性，所以，八卦是兼备天、地、人三者的道理。将两个三画卦的纯卦重叠成为64个六画卦，初、三、五与二、四、上分别属于阳位和阴位，各位置可以使用不同的柔爻或刚爻，以六个不同的位置建立起有条件的阴阳刚柔的体系。

“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆；是故易逆数也。”乾卦象征天，坤卦象征地。天在上，地在下。把乾天坤地的位置确定下来了。艮象征山，兑卦象征泽，山上的水流下成泽，泽水蒸发向上，山泽相互影响。震卦象征雷，巽卦象征风，风雷激荡，雷助风威。坎卦象征水，离卦象征火，水火不容，但又能相互为用，同样道理，八卦也不孤立，交互重叠成为64卦，以象征天下万物。八卦之所以能够相互变通，是因为乾（☰）与坤（☷），艮（☶）与兑（☱），震（☳）与巽（☴），坎（☵）与离（☲），在卦画、卦形上各爻阴阳相反，相互成为错卦。所以天地万物相互交错，使所有的变化都包含在64卦中，由此可以用来了解过去，预知未来。可数者已发生；欲知者未发生。数往知逆，逆来顺往。回望过去，历史是顺着你的视线越来越远，这叫“顺”；我们常说面向未来、迎接未来，也就是说，当你展望未来的时候，未来是逆着你的视线向你而来的，这就是“逆”。这是讲过去、现在、未来的。过去的都已经知道了，但预测未来则只有依据《周易》的卦、爻来判断，所以说《周易》是“逆数”，“逆数”就是预知未来的事情，而过去的都是“顺”的，是已知的，所以“逆来顺受”这个词也是出自《周易》。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳

乎坎，成言乎艮。

万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之潔齐也。离也者明也，万物皆相见，南方之卦也，圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

震为雷，鼓动万物；巽是风，有散发的特性；坎为水，是雨，可以滋润万物；离为太阳，可以照亮万物，使万物温暖；艮为山，可以阻止阴阳之气；兑为泽，使万物和悦；乾象征天，是万物的主宰；坤象征地，可以包藏万物。

“帝”其实就是创造万物的乾天。创造万物是由震卦开始，震代表东方，太阳由东方升起，普照万物，代表着春天。到巽卦，万物生长齐整，巽代表东南方，太阳已经升起，万物正在成长，相当于春夏之交。离卦象征光明，太阳正当日中，万物生长显明，都可以看到，离代表南方，相当于夏天。圣人作为帝王，坐北向南，象征面对光明，听取天下的政务，文明而治天下就出自这一卦。坤卦象征地，养育万物，代表西南，相当于夏秋之间。兑卦象征秋天，是万物收获的季节，代表西方。乾的方位在西北方，季节在秋冬之间，阴气开始升起，阴阳争斗开始。坎卦象征水，方位在正北方，水流动不止，季节在冬季，万物收藏，如同已经劳累，回去休息的时间。艮卦象征山，方位在东北，黑暗即将过去，光明就要到来，一切重新开始，万物复苏，季节相当于冬春之间。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷；桡万物者，莫疾乎风；燥万物者，莫燥乎火；说万物者，莫说乎泽；润万物者，莫润乎水；终万物始万物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

“神也者”，“神”就是万物之变、阴阳之变，是无形存在于有形之中，在万物神妙的变化中显现出来。鼓动万物，没有比雷更激烈的；使万物摇动弯曲的没有比风更厉害的；让万物干燥，没有比火更有效的；让万物喜悦，没有比泽水更有效的；滋润万物，没有比水更滋润的。终结万物同时又能使万物重新开始的，没有比艮山更盛大的；这些都是神明的奇妙作用。所以水火相互作用，雷风不相背离，山泽气息相通，发

生变化，生成万物。

乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾天也，故称乎父；坤地也，故称乎母；震一索而得男，故谓之长男；巽一索而得女，故谓之长女；坎再索而得男，故谓之中男；离再索而得女，故谓之中女；艮三索而得男，故谓之少男；兑三索而得女，故谓之少女。

乾卦代表天，所以相当于父亲。坤卦代表地，相当于母亲。坤卦向乾卦索取一阳，生下男孩，首先成为震卦，震为长男。父亲向母亲索取阴，最先得到一阴，成为巽卦，巽是长女。以此类推，坎为中男，离为中女，艮为少男，兑为少女。

乾为天、为圉、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为老马、为瘠马、为驳马、为木果。

坤为地、为母、为布、为釜、为吝啬、为均、为子母牛、为大舆、为文、为众、为柄。其于地也为黑。

震为雷、为龙、为玄黄、为敷、为大涂、为长子、为决躁、为苍筤竹、为萑苇。其于马也，为善鸣、为馵足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

巽为木、为风、为长女、为绳直、为工、为白、为长、为高、为进退、为不果、为臭。其于人也，为寡发、为广颡、为多白眼。为近利市三倍。其究为躁卦。

坎为水、为沟渎、为隐伏、为矫輮、为弓轮。其于人也，为加忧、为心病、为耳痛、为血卦、为赤。其于马也，为美脊、为亟心、为下首、为薄蹄、为曳。其于舆也，为多眚。为通、为月、为盗。其于木也，为坚多心。

离为火、为日、为电、为中女、为甲冑、为戈兵。其于人也，为大腹。为乾卦。为鳖、为蟹、为蠃、为蚌、为龟。其于木也，为科上槁。

艮为山、为径路、为小石、为门阙、为果蓏、为阍寺、为指、为狗、

为鼠、为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

兑为泽、为少女、为巫、为口舌、为毁折、为附决。其于地也，为刚卤、为妾、为羊。

【小结】

这就是《说卦》。《说卦》中的一些内容是《周易》最古老的解释，是重要的参考。你可以感觉到孔子在讲的时候很轻松，很朴实，娓娓道来，有道、有德、有体、有用、有仁、有义，讲的大多是现实的物象。这些是在《系辞》里都没有讲到的。《说卦》就讲到这里。

杂 卦

【开场白】

《杂卦》是孔子所写的“十翼”中的其中“一翼”。孔子在周游列国传播他的治国思想的时候，到处碰壁，他形容自己“如丧家之犬”，他活得可能一点都不开心。人过五十之后，他才认认真真地拿出《周易》这本书开始看，所以说“五十而学《易》，韦编三绝。”“韦编”指的是用牛皮绳把竹简编联而成的书，孔子一遍遍翻看《周易》，将皮绳都翻断了好几次。一位五十岁以上的智者，拜访指导过那么多的高人，大多是王侯级的人物，学习《周易》后感慨良多，所以我们在学习“十翼”的时候，发现他经常发出感慨，说一定要好好学习《周易》啊。他为什么有那么多感慨呢？因为经过五十年对生活的真切体验，他明白了只有《周易》才能告诉我们天地之正道和做人之正理，明白了做人的标准是“唯以天地准”。

《杂卦》的这个“杂”是什么意思呢？“杂”在《说文解字》里的解释是：五色全也，也就是很多种颜色混在一起。“杂”是个简化字，繁体字是“雜”，左边有一个“衣”，为什么右边有一个“隹”呢？“隹”在《说文解字》里的解释是：鸟之短尾总名也。古代的服饰多用鸟的尾羽，把多种颜色搭配在一起，十分漂亮、非常华丽。《周易》已经讲了这么多了，包括了64卦，还有“十翼”中的那九篇文章也讲完了，再从另外的层面谈一谈《周易》存在的别的交错的意思。《汉书》、《左传》中还记载了一些关于《周易》的杂谈，也就是说，通过理解《周易》这64卦的《卦辞》、卦名可以有无限的联想和发挥，怎么发挥，因人而异。所以，孔子能够用“杂”来描述，就是告诉你可以用自己的思想去理解《周易》64卦，这说明孔子的思想确实很开放。他告诉我们的是：不拘一理，可以这样理解，也可以那样理解，这些内容不是唯一固定不变的，可以从多角度多层面地去分析《周易》，去挖掘《周易》的更深层次的内涵，就像五色装饰一样的丰富多彩。《杂卦》侧重于两个综卦放在一

起，说明解释其“杂”义，在学习《杂卦》时，应该注意《杂卦》的行文结构。

接下来，我们就学习《杂卦》。

【正讲】

乾刚坤柔。比乐师忧。临观之义，或与或求。屯见而不失其居。蒙杂而著。震，起也。艮，止也。损益，盛衰之始也。大畜，时也。无妄，灾也。萃聚而升不来也。谦轻而豫怠也。噬嗑，食也。贲，无色也。兑见而巽伏也。随，无故也。蛊则飭也。剥，烂也。复，反也。晋，昼也。明夷，诛也。井通而困相遇也。咸，速也。恒，久也。涣，离也。节，止也。解，缓也。蹇，难也。睽，外也。家人，内也。否泰，反其类也。大壮则止，遯则退也。大有，众也。同人，亲也。革，去故也。鼎，取新也。小过，过也。中孚，信也。丰，多故也。亲寡旅也。离上而坎下也。小畜，寡也。履，不处也。需，不进也。讼，不亲也。大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夬，决也，刚决柔也。君子道长，小人道忧也。

“乾刚坤柔。”乾卦(䷀)与坤卦(䷁)互为错卦。什么是错卦？错卦，又称正对卦，是指将一个卦的六个爻全部变为相反的爻所形成的卦。乾卦有六个阳爻，是个纯爷们。我们知道乾的特性是刚健有力，不仅四肢发达，而且心灵也非常强大，所以叫“天行健，君子以自强不息。”正因刚健，才能“乾以易知”。我们现实一点来考虑，如果一个男的事业有成，刚正不阿，就说明他特别强健，什么问题都能解决，什么问题对于他来说都不是问题。“乾健易知”和“天行健，君子以自强不息”都是强调乾阳刚健的特性。坤是阴柔的代表，坤的特性是柔顺，所谓“坤以简能”，做事能够如坤之柔顺，低调，坚持守正，让人看得很顺眼，事情就容易办了，就能将大事化小，小事化了。同样的道理，如果你飞扬跋扈，任何人都不放在眼里，这事肯定很难办成。“地势坤，君子以厚德载物”强调了坤阴柔顺的特性。所以是“乾刚坤柔”。

“比乐师忧。”比卦(䷇)与师卦(䷆)互为综卦。什么是综卦？综卦也叫覆卦，就是将一个卦的卦画180度颠倒所形成的卦。说到这里，大家就知道，其实“错综复杂”这个词就来自《周易》。“远亲不如近邻”，“海内存知己，天涯若比邻”，其中的“近邻”和“比邻”指的就

是这个“比”；“乐”有亲近、快乐、开心之意。这个“邻居”可以推而广之，比如你的同桌、同窗、同事……你都能够以乐之心与人相处，所以“比”用“乐”来解释。“师忧”，地水师卦，“师”在《说文解字》里的解释是：2500人为师。师者，众也。有很多人才能成为师，众多的人在一起，如果思想不统一，就很容易出事，所以孔子直接给出一个“忧”字作为警示。三人为众，人多聚众肯定有问题，谁担忧？双方都担忧，并不是那些聚众的人不担忧，只不过作为众者一员考虑的“忧”不同罢了。所以孔子用了“忧”来描述它的杂义。从“比乐师忧”然后就到“临观”，这个《杂卦》虽然把《周易》的64卦都讲了，但是没有遵从于《序卦》的次序。我们都知道上经三十卦，下经三十四卦，杂卦没有按着序卦的次序，而是从“义”这个角度把相近的、能够合在一起的就合在一起说，打破了上下经的次序，其核心就是：义。

“临观之义，或与或求。”临卦(䷒)与观卦(䷓)互为综卦。“与”和“求”，就是给与和所求，这是一种简单的阴阳的变化。很多人认为之所以给与就是因为有所求，事实上，有些就是真的别无所求。比如，太阳照耀我们50亿年了，有何求呢？大地承载了我们50亿年，又有何求呢？这就是天地之大义。但是在天地间的人就有所求。我们的付出大多希望有所回报，是不是？如果没有得到回报或者得到回报的时间太晚，我们就会觉得不舒服。这就是人与天地与圣人之间的差距。真正的智者是只讲“与”而不讲“求”的，他不需要这个被“与”的人回报，天地会记得他的“与”，自然会给予他所“求”的，这就是付出与得到之间的关系。你对“甲”付出，回报你的不一定是“甲”，有可能是“丙”，明白吗？这就是佛教中所谓的积善、行善之义，也就是“临”和“观”的含义。地泽临卦与风地观卦。我们在讲这两卦的时候还没有讲到“与”和“求”的关系，“临”毫无疑问是“与”，“临”是亲临，是走到近处仔细看清楚；这个“观”可以引申为观象、观察、观望，这个过程与细心临看是不同的。“观”是由下观上，大观在上，是包含了有所求的意思。领导来了，群众欢迎领导莅临，其实通常领导只是走马“观”花。“临”与“观”有本质的区别，就是智者与愚者之间的区别，圣明的君王能够真正亲近子民，亲临之而解决问题，替天行道、为民办事，满足民众的一些需求，所以叫“与”。而有距离的君王才是“观”天下。

“屯见而不失其居。”屯卦(䷂)与蒙卦(䷃)互为综卦。这句话与水雷屯卦的初爻讲的“磐桓，利居贞，利建侯”含义相同。“磐桓”很

重要，所以孔子在这里提示“不失其居”。屯者，难也。“屯”的甲骨文这样写：𠂔，就象一棵小草很艰难的冒出地面，茎叶迎着阳光雨露生长，根儿向着泥石弯曲盘扎，充满了艰难，但是再艰难也要生长，天地万物，一草一木都有其生存的地方，只要有生存的地方就不会“失其居”，有其居才有其生，才可以突破万难而择其生，人更是如此！这就是屯卦的含义。

“蒙杂而著。”山水蒙卦（䷃）。山上有甘泉流下来，不就能够滋润万物吗？泉水代表着智慧，启蒙教育的说法就是由蒙卦而来的。蒙卦的上九爻讲“击蒙”，实在教不好了，就拍他一下让他醒悟，让他脱离蒙昧走向智慧。为什么“杂而著”呢？启发愚昧，是一件复杂、繁杂的事，但效果显著。所以，为人父母一定要让孩子得到正确的启蒙，让他知道长幼有序，明白大是大非，因为明白长幼有序就明白尊老爱幼，明白大事大非就知道哪些事情可以做，哪些事情不可以越雷池半步，这就是启蒙的准则，也就是“蒙”。

“震，起也。艮，止也。”震卦（䷲）与艮卦（䷳）互为综卦。震者，动也，震卦由一阳开始，是变动的起始，所以起也；艮卦以阳爻终止，止也。艮为山，相对于其它的事物，山的变化不大，一直静静矗立在那里，所以艮为山为止。

“损益，盛衰之始也。”损卦（䷨）与益卦（䷩）互为综卦。大家都知道“谦受益，满招损”，其实就来源于《周易》的山泽损卦和风雷益卦，只是我们日用而不知。很多人只是认为《周易》是算命的，但源于其中的损益两卦却是天地盛衰之始啊！损益之道就是盛衰之始，关系到家庭、事业和国家的盛衰，因此我们应该明白损益之道及其损益之间的互补性。所有损人不利己和损人利己的事都不要干，益人益己的事才能干。不要老想着自己的损失，应该多想想付出。如果你从“益”与“付出”考虑，自然“损”就可以减少，这才是真正的损益之道。自然是盛衰之始，如果你想“盛”就应该“益”，你想“衰”就可以“损”，一切的付出，天知地知你知我知，不要求别人之回报，自然有大的福报，这就是损益之理。

“大畜，时也。”大畜卦（䷙）与无妄卦（䷘）互为综卦。山天大畜卦的六四爻是阴爻得阴位，能够畜养刚实之爻而成大畜。为什么山天大畜卦的六四爻能够得位能够畜养？为什么能够把四个阳爻团结在自己的身边？为什么他能够碰到怀柔仁君？就是因为六四爻藏器于身，时机到

了就能够出其类拔其萃，所以说要待时而动。大畜卦强调了时间的重要性。一个人要时刻修炼自己，时刻准备好，待时而动，所以说“大畜，时也。”我们平时常说“机遇是给有准备的人”，如果你天天盼着能有机会，机会真的来了，你却还没有准备好，那就是你的问题了，所以说：“机遇是给时刻准备好了的人”。时刻准备着还不够，一定要准备好！体现了时宜的重要性，也就是“大畜，时也。”

“无妄，灾也。”天雷无妄卦（䷘）。“无妄”就是指“无妄之灾”的“无妄”，取自天雷无妄卦。打个雷把人劈了，你说这个人倒霉不倒霉？打雷关他什么事？他在家看电视，一个滚雷进来把他劈成残废了，这就是无妄之灾，无妄是没有虚妄，不虚伪。人道受之于天，没有一丝私意，如果有了私意就不正，就是妄，就容易致灾。

“萃聚而升不来也。”萃卦（䷬）与升卦（䷭）互为综卦。“出类拔萃”就是由泽地萃卦来的，萃的核心就是：聚集。人生的一切都是单向的，过往不究，过去了就过去了，今天是明天的过去，明天是今天的未来，世间就是这样变化的，再过几十年，我们都结束战斗了，也回不来了，所以说“升不来也”。我们要努力使自己升，人生没有重复，你觉得自己没过好，想时光倒流一年，那只能去另外一个世界看看是否有可能，永不再来，只能这样。

“谦轻而豫怠也。”谦卦（䷎）与豫卦（䷏）互为综卦。我们都知道地山谦卦，山在地的上面，山为了表示对地的尊重，宁愿在地的下面。谦虚使人进步，如果一个人能够真正谦虚地去尊重别人，尊重万物，天地人神鬼都会保佑他。“轻”，所谓谦卑就是看轻自己。豫是豫虑的意思，一些版本总结为：凡事豫则立，不豫则废。只讲了豫卦的一部分含义，也可以考虑“忧虑”之意，所以豫者，怠也。雷地豫，一阳蓄五阴，豫有愉悦和乐之意，这样下去容易产生懈怠。

“噬嗑，食也。贲，无色也。”噬嗑卦（䷔）与贲卦（䷖）互为综卦。火雷噬嗑，就是咔咔吃东西，人对饮食也不要过于挑剔与讲究，不一定非要吃山珍海味，凡能够养身体的食就是好的食，要照这个标准，如果太过了就是食之过矣，也不叫真正的食，所谓食者乃裹腹之食也，能够充饥，能够填饱肚子养好你的身体，就是噬嗑之真正的含义。人离不开吃穿，怎么穿呢？山火贲卦就讲了如何装饰，贲卦的最高境界是什么呢？是白贲，要以自然为美，以平素为美。大自然没有做任何装饰，春天来了，绿树发芽了，夏天树木茂盛，秋天能够看枫叶了，冬天收藏

了，白雪皑皑，这就是自然之美。自然之美无需人为的雕饰，自然之美才是大美。这就告诉你，你穿衣服无需矫揉造作，无需做格外的装饰，简单符合你的美就是大美。

“兑见而巽伏也。”兑卦(☱)与巽卦(☴)互为综卦。兑卦阴爻在上，有显现的意思。“巽伏”，“巽”之所以为“伏”是因为阴爻为伏，巽卦的阴爻在最下面，处于伏藏状态。孔子从这两个卦中可以找到兑卦和巽卦的另外一个层面的含义，它用“见”和“伏”来描述，一个是见在上，一个是伏在下。我们在生活中有多少这样的道理，都是可以从兑卦和巽卦中得到契合呢？这种契合没有因果、没有逻辑，都是一种简单重复的道理，所以从这两个卦象可以看明白。

“随，无故也。蛊则飭也。”随卦(䷐)与蛊卦(䷑)互为综卦。跟随他人，追随梦想等等，是没有理由的，所以“无故”也。“蛊”是将事物整飭。“飭”是整顿、治理的意思，有一定的目的性。随，往大了说，可以是天下之随；往小了说，可以是团体之随，甚至家庭之随、朋友之随，这就是随之理。如果一个人心中念旧、心中有故，他能跟随其它吗？不可能，即使跟了也是乱跟。心无挂碍，然后才能心随跟从。所以“随，无故也”。

“剥，烂也。”剥卦(䷖)与复卦(䷗)互为综卦。在讲剥卦的时候讲到过什么成语啊？鱼贯而入、硕果仅存。山地剥卦的上卦艮卦里的那个阳爻就是这个仅存的硕果。剥卦是十二消息卦之一，代表农历九月份。为什么说“剥，烂也”？你可以想象，果子成熟了，自然落到地上，直到春风吹来种子发芽。果子落地就相当于最后是一个阳断了，然后变成坤，坤卦一阳生后变成了地雷复卦。烂的极端是一种生的希望，剥尽而阳生，这就是剥的含义。

“复，反也。”复卦(䷗)也是消息卦，代表农历十一月份，冬至过后一阳生。在古代最早是用竹管做的黄钟大吕来测地气的，地气吸收了太阳的热量，冬至那一天的某时某刻，天地之间的热量刚好达到一定的平衡，当地热高于空气中的热量时，地气就会往上升，吹起灰儿从竹管里“嗡”的一声飘出来了，所以那一天定为大吕，后来把这种声音定为音律，黄钟大吕就是从这里来的。在千字文中有一句话叫“律吕调阳”，讲的就是这个意思。其实我们现在都知道黄钟大吕是讲音乐的，而最早它是讲地气、音律、自然界的变化的。复卦的初爻是“不远复”其实是从复卦的“反也”得来的。一切重新来过，不再是阴之极，而是反过来一

阳始生，所以说“反也”。反者，返也。

“晋，昼也。”晋卦（䷢）与明夷卦（䷣）互为综卦。一看到晋卦就会想到太阳从地平线冉冉升起。“晋，昼也”，太阳升起来就是白天。很简单地去描述，非常朴实。

“明夷，诛也。”地火明夷卦（䷣）。诛的意思是：声讨、谴责。明夷卦讲得很清楚：地在上，太阳在下，太阳的光芒被大地所掩盖，光明被“夷”了，就是真正的仁君、君子被小人陷害了。所以明夷卦是伤卦，太阳在地下，是太阳消减之意。

“井通而困相遇也。”井卦（䷯）与困卦（䷮）互为综卦。井通水，毫无疑问用“通”来表示。泽水困卦的《大象辞》讲：“泽无水，困。君子以致命遂志。”为什么呢？本来是水在下泽在上，应该水和泽在一起的，它用了“泽无水”，因为水在泽中漏到下面了，泽中无水了。当你在困局的时候，若不修炼，你的神、你的世界观、你的心灵就会离开你的肉体去找更好的载体进驻。在困局中一定要修炼自己，强大内心。君子遇困从来不责怨，穷则思变，变则通，通则久。这是自然规律。

“咸，速也。恒，久也。”咸卦（䷞）与恒卦（䷟）互为综卦。泽山咸卦是谈感情的；咸，无心之感，无心之感也是感，所以有心灵感应、同声相应、同气相求之说，只有心心相印，“感”才能像光速一样以每秒30万公里的速度的达到对方的心尖，这就是心速，这就是感应，这就是感情，所以用“速”来表示。多“速”呢？光速，以光的速度来传递你的感情，谈感情，一想就到了，有感就有应，速度非常快。雷风恒卦，恒则久也。凡事若没有坚持就没有意义。在天地间，只有恒常的才能永恒，用“久也”来进一步描述恒之久的含义，“恒”是常，“常”是久。其实对我们的人生来讲，你的生命再久也无非100年，“一万年太久，只争朝夕”。

“涣，离也。”涣卦（䷺）与节卦（䷻）互为综卦。涣者，散也。涣散就是离散，“涣”就是离的意思，上面是风下面是水，地上一滩水，上面再有狂风吹着，有什么感觉呀？

“节，止也。”水泽节卦（䷻）。“节”和“约”是一个词意，节而止，这个节何尝不是止呢？就如吃饭，吃够了就停下来，不就是止吗？孔子用节卦来描述，用止来更加丰富节的内涵，提示人要有节止，当然，我们现在习惯说成：节制。什么事都不可以过。

“解，缓也。蹇，难也。”解卦（䷧）与蹇卦（䷦）互为综卦。解是

缓解、解决之意。雷水解的含义是什么呢？因为雷声总是伴着大雨而来，天下大旱五湖皆干，这时候需要雷声大作，天降甘霖，以解旱情。水山蹇卦，这个“蹇”就是艰难的意思。我们经常看到的是青山绿水，而洪水暴发通常是从山上泻下来，在坐的可能都没有体验过山洪暴发，那洪水从山上一泻而下，可不得了，是会要人命的。

“睽，外也。”睽卦(䷥)与家人卦(䷤)互为综卦。睽者异也，是离别在外之意。

“家人，内也。”风火家人卦(䷤)。家人则是团聚之意，家有内的含义。

“否泰，反其类也。”否卦(䷋)与泰卦(䷊)互为综卦。天地否，地天泰，上下都是同类的阴爻或阳爻，而上下相反，否为阻塞，泰为畅通，否极泰来就是“反其类”。

“大壮则止，遯则退也。”大壮卦(䷡)与遯卦(䷠)互为综卦。“大壮则止”，是说在壮大的时候，就应该知道适可而止。天山遯卦，再大的山也能隐于天际。泰山很大，山高而天远。“遯”就是逃避、退避。

“大有，众也。”大有卦(䷍)与同人卦(䷌)互为综卦。火天大有，阴爻居尊位，一个仁君，有怀柔得众之象，虚怀若谷，能够团结天下之众，所以“大有，众也”。

“同人，亲也。”同人卦(䷌)的六二爻是柔爻居下卦中位，阐述了天下和同、朋友相亲的原则。

“革，去故也。”革卦(䷰)与鼎卦(䷱)互为综卦。泽火革卦在《周易》中讲得最著名的是汤武革命，口号是“吊民伐罪”。所以，“革”就是革新去旧，“去故”就是革新的意思。

“鼎，取新也。”火风鼎卦(䷱)。毫无疑问，鼎是煮食的一种器具。比如，用锅把肉煮熟，味道就与生肉不同，吃了后觉得味道不错，这不是取新改变吗？当年周文王铸鼎时是鼎天下，后来所说的“问鼎”，又是另外一个层面的意思了。

“小过，过也。”小过卦(䷽)与中孚卦(䷼)互为错卦。雷山小过的卦画像一只小鸟，中间是躯干两边是翅膀。小鸟不宜往上飞，向下才能找栖身的地方。过者，度也；小过就是在行为小有过度之时，不可好高骛远。

“中孚，信也。”风泽中孚卦(䷼)。一看卦象就是内空，一个内心非常谦虚的人，可以取信于他。这个“孚”字代表诚信。

“丰，多故也。”丰卦（䷶）与旅卦（䷷）互为综卦。既然是丰收，为什么“多故”呢？很多人讲夫妻只能同患难，不能同富贵，真正有钱了，很多问题就出现了，就开始闹了。生活中这样的例子实在太多了。

“亲寡旅也。”火山旅卦（䷷），为什么叫“亲寡”呢？人在旅途，出差在外能靠谁呢？无非是亲戚、朋友，别的人也不认识。如果你去了没有亲朋好友的地方，一个人都不认识，只能靠自己的人民币去认识，因此，旅用“亲寡”来描述是多么的贴切啊！

“离上而坎下也。”离卦（䷲）与坎卦（䷜）互为错卦。离为火，坎为水。火炎上，水润下。火都是向上烧的，水都是往下流的，水火不融。

“小畜，寡也。”小畜卦（䷈）与履卦（䷉）互为综卦。寡者，少也。小畜卦之“寡”的原因在于四爻，一阴畜五阳，显得力量不足，所以为寡。

“履，不处也。”天泽履卦（䷉）。履者，礼也。要靠行为去实践。你在这躺着天天不动，谁知道你懂礼？远接高送才是礼。履卦的六三爻是阴爻，是不得位，礼是因为他不得位而必须有所行为，因为不得位才去动，得位不就停下来了！“不处”有不安之意。

“需，不进也。”需卦（䷄）与讼卦（䷅）互为综卦。水天需卦，上卦坎为水为险，前面有险，所以不进，停止不前，以避凶险。

“讼，不亲也。”天水讼卦（䷅）。现在讲的“诉讼”及“打官司”的说法就是从讼卦来的。“讼”字，左边一个“讠”，右边一个“公”，因此诉讼的目的是讨个公平而不是论个胜负，这就是诉讼的最高境界。天水讼，天在上，水在下，天水相违，所以“不亲也”。

“大过，颠也。”泽风大过卦中提到“栋桡”，大过的卦画（䷛），上下两端都是阴爻，软弱无力，象征房屋将要倾倒，颠者倒也。

“姤，遇也。柔遇刚也。”邂逅就是偶遇，人生何处不偶遇？这个遇就是天风姤卦（䷫），是个消息卦。生活中有很多偶然性，我们回想过去，有多少的遇是偶然的，但却成就了我们生活中的必然。这个偶然和必然是统一的，是一体的，无法分割的。只不过在哲学的辩证法中，为了方便描述事物的两个方面，才把它们分为偶然性和必然性，实际上偶然就是必然，必然也是偶然，所以生活中的很多事都是偶然造成的，却有一个必然的结果。人生不就是这样吗？天风姤，上卦为乾为刚，下卦为巽为柔，即“柔遇刚也”。

“渐，女归待男行也。”风山渐卦（䷴），风为长女，山为少男。长

女肯定要等待，少男肯定要行动了，社会的情状和关系就是这样。女子等待合适的男子出现才出嫁，所以“女归待男行也”。

“颐，养正也。”颐养天年，养生之道，就源于《周易》的山雷颐卦（䷚），颐，养正也。怎么养正呢？颐卦的《大象辞》讲了要：“慎言语，节饮食。”作为天地间的人来讲，说话要小心谨慎，因为说多了会惹祸；饮食要节制，吃多了会生病，这就是养正。该说的话你说，不该说的话你千万不要说，憋在肚子里沤烂都不要说，说了也没用，过了嘴瘾结果就可能惹祸。有些人满足冲冠一怒的快感，得到的却是恶果。所以不但要明白怎么吃好，还要明白怎么说话，这才是“养正”的人生。

“既济，定也。归妹，女之终也。”水火既济卦（䷾），上卦为坎为水，下卦为离为火，水是向下的，火是向上的，水火交济。初九到上六各爻都得位得正，既济完成。这是 64 卦中最完美的得位之卦，所以说“定也”，天下定了。归妹卦（䷵）中讲“帝乙归妹”，就是讲嫁女的道理，女人有归宿，所以“女之终也”。

“未济，男之穷也。”火水未济（䷿），没有完成。初六到上九每爻各不得位，命不好，运也不好，没有一步是走对的，磕磕碰碰一辈子，最后总结：这个人实在太命苦。未济卦中三个阳爻都得阴位，位不当，所以是“男之穷也”。

“夬，决也。刚决柔也。”“夬”字加个竖心就是“快”；加两点水就是“决”；再加个缶就是“缺”。所以“夬”字是非常有意思的。夬就是决断，夬卦（䷪）是十二消息卦之一，代表农历三月，是阳进阴退之时，阳决断阴，所以这里称为“刚决柔也”。“君子道长，小人道忧也。”这句话是对“夬，决也。刚决柔也”的总结，象征君子的行为处世之道在伸张，小人的行为就要担忧了。

【小结】

整个《周易》的 64 卦是为君子谋道，让君子能得到合适的位置，也让得到位置的人具有君子之德，所以君子与位搭配是天下之美事。虽然生活中也会看到有些得位的人是小人，君子常常未得其位，但天地之道绝对不会因小人的一时得势而有所改变。希望大家能够很好地运用《周易》的伟大智慧，应天时行，亲君子远小人，拥有一个快乐而有意义的人生。